

মৃত্যু ও পরলোক

নিগূঢ়ানন্দ

প্রথম প্রকাশ :

মাঘ ১৩৬৭

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮ এ, টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

শ্রীযামিনীকৃষ্ণ উকিল

দি মুকুলপ্রিটিং ওয়ার্কস

২০৯ এ, বিধান সরণী

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী

ধীরেন শাসমল

প্রকাশকের বক্তব্য

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ দৈহিক মৃত্যুর পরও একটি সূক্ষ্ম অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। সেইজন্ম মৃত্যুর পর অস্তিত্বটিক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন দেশে নানা নরগোষ্ঠীর মধ্যে বিচিত্র ধরনের পারলৌকিক ক্রিয়া ছিল—যে ক্রিয়াগুলি আধুনিক মানসের কাছে যে-কোন রোমহর্ষক উপজ্ঞাসের কাহিনী অপেক্ষাও চমকপ্রদ। সেইজন্ম বর্তমান গ্রন্থের প্রথমভাগে পৃথিবীর সকল নরগোষ্ঠীর ও ধর্মের মানুষের মৃত্যু ও অস্তিত্বটিক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দেওয়া গেল।

মৃত্যুর পর কোন সূক্ষ্ম অস্তিত্ব থাকে কিনা তা নিয়ে মানুষের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সেইজন্ম আধুনিক বিজ্ঞান ও অধিমনোবিজ্ঞান এ সম্পর্কে অল্পসন্ধান করে 'য সূক্ষ্ম অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছে, বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে সেই বৈজ্ঞানিক অল্পসন্ধানের বিস্তৃত আলোচনাও সন্নিবেশিত হল। তৃতীয় অংশে এ বিষয়ে ভারতীয় যোগীরা বা প্রতাক্ষ করেছিলেন লেখক স্বীয় যোগবললব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে সেই কাহিনীও ব্যক্ত করেছেন। দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচীন মানুষের সূক্ষ্ম আত্মা সম্পর্কিত চিন্তা এবং ভারতীয় যোগীদের অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্যজ্ঞান বর্তমান বিজ্ঞান স্বীকার করে নিয়েছে। মৃত্যু ও পরলোক নিয়ে এমন বিস্তৃত আলোচনা বঙ্গ সাহিত্যে ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি। পাঠকের ত্রিমাত্রিক চিন্তাধারায় এই গ্রন্থ সুরক্ষিতভাবে নতুন ভাবনা যুক্ত করবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পরলোক সম্পর্কিত এক চিরন্তন সত্যকে তুলে ধরার দায়িত্ববোধ থেকেই বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

ভরুণ সাহিত্যিক ବିପ୍ରାକାଶ ଡଟାଚାର୍ଯ୍ୟ

୧୭

ଅଭିଜ୍ଞାତର ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ର ବାରିକକେ ।

এই লেখকের :

দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড
সপ্ততান্ত্রিকের সঙ্কানে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড
পৃথিবীর অধ্যাত্ম সাধনা ও ভারত ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড
ঈশ্বর মরে গেল
মহাতীর্থ একান্ত পীঠের সঙ্কানে (৩য় সং)
সহস্রাবের পথে
খুঁজে ফিরি কুণ্ডলিনী প্রভৃতি

এক

মাহুবেব কাছে মৃত্যু এক নির্মম ভয়াবহ ঘটনা। কেন? মৃত্যু তার কাছে এত ভয়াবহ কেন? এর প্রধান উদ্ভব বোধ হয় এই নয় যে, মাহুবেব তার মূলদেহ নিয়ে বাস্তব পৃথিবীতে থাকতে পারছে না, ভোগ কবতে পারছে না অথবা এত কাল মাহুবেব মধ্যে সে থেকেছে তাদের মধ্যে আর সে থাকতে পারছে না। আত্মীয়-স্বজন চিবদিনেব মত তার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিচ্ছেদের এই বেদনা, বিরহ, সে তো জীবিত থাকলেও হয়। কেউ যদি দূর দেশে যায়, প্রবাসী হয়, বিবাহ দ্বারা গোত্রান্তরিত হয়ে পরম্প্রবাসিনী হয়—তাহলেও তো অদর্শনজনিত বেদনা থাকেই? স্মরণ্য বঞ্চিত হচ্ছে বলেই যে মাহুবেবের মৃত্যু সম্পর্কে ভয়, চিন্তা, বেদনা, দুঃখ, তা নয়। দুঃখ এবং ভীতির কারণ ভিন্ন।

মৃত্যু এমনই একটি ঘটনা, যেখানে দেখা যাচ্ছে, যে-মাহুবেব একদিন চলে গিয়ে বেড়াতো, কথা বলত, সে আর চলতে পারছে না, কথা বলতে পারছে না, খেতে পারছে না, উঠতে পারছে না, বসতে পারছে না। শুধু তাই নয়—দেহটা ব্রহ্মণ: পচে, ফুলে, গলে মাংসস্তব খসে গিয়ে কঙ্কালে পরিণত হচ্ছে। একদিন কঙ্কালটিও ভেঙেচুবে যাচ্ছে।

তাহলে দেহটাই সব কিছু নয়। দেহের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাব জন্মই এমন হচ্ছে। দেহের মধ্যে সে জিনিসটি থাকলে দেহ চলে, বলে, কাজ করে। সে জিনিসটা না থাকলেই দেহ জড়বৎ হয়। তাহলে সেই জিনিসটি কী যার জন্ম দেহ জীবন্ত প্রতীয়মান হয়? রক্ত? হৃৎপিণ্ড? শ্বাস-প্রশ্বাস? এমন অনেক প্রাণওতো আছে যাব বস্তু নেই অথচ গতি আছে? এমন অনেক প্রাণীওতো আছে যার বায়ুর সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাস প্রয়োজন হয় না। বায়ুমণ্ডলে তাদের ওঠালেই তারা মারা যায়। যেমন মাছ। হৃৎপিণ্ড ছাড়া প্রাণও তো আছে—যেমন গাছ। তাহলে কী একটা জিনিস, যার অভাব হলে মাহুবেব, পশু, গাছ গাছালি সবই মরে যায়? তা কি তাহলে কোন স্মৃতি সত্তা? সেই স্মৃতি সত্তা তাহলে দেখতে কিয়কম? সে কি এই দেহেরই মতন? সে কি কোন ক্ষুদ্র দেহ? জীবদেহের চালক হিসেবে দেহের মধ্যে সে থাকে? দেহ ত্যাগ করে চলে গেলেই দেহ হয় জড়বৎ? মাহুবেব প্রাচীন কাল থেকে এরই নামকরণ করেছে আত্মা—জীবাত্মা।

যদি জীবাত্মা থেকে থাকে, দেহ ছেড়ে সে তবে কোথায় যায়? উপরে অথবা নিচে? সেই জীবাত্মার আবাসস্থলই বা কিরকম? এই দেহ থাকতে তার যেমন নানা রকম ভোগ ছিল, খাওয়া পানীর প্রয়োজন হত, মৃত্যুর পরও কি তেমন কিছু তার প্রয়োজন হয়?

প্রাচীনতম মানব থেকে আধুনিকতম মানুষ পর্যন্ত মৃত্যু, জীবাত্মা ও পরলোক সম্পর্কে তাদের কৌতূহল মূলতঃ প্রায় অল্পভরই থেকে গেছে। নানা জাতি, উপ-জাতি নানা ভাবে এই জীবাত্মা, ও পরলোক সম্পর্কে চিন্তা করেছে। কিন্তু সেই চিন্তা কতদূর খাটি তার উত্তর কোন দর্শন বা বিজ্ঞান আজও দিতে পারেনি। ঐতিহ্যের ধারা থেকে কতকগুলি বিশ্বাস নিয়ে মানুষ এযাবৎকাল পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে।

অবশ্য কেউ কেউ আবার এসব প্রশ্ন নিয়ে মাথাও ঘামান নি। তাদের মধ্যে জগৎ একটা স্বাভাবিক নিয়মেই সৃষ্টি হয়েছে, আবার স্বাভাবিক নিয়মেই তার ধ্বংস হয়। জীবাত্মা বলে স্বত্ত্ব কিছু নেই। পঞ্চভূত নিয়ে দেহ গঠিত। সেইসব বিকল হলেই তা থেকে প্রাণ বেরিয়ে যায়, যেমন কাঠ ভিজে গেলে তার মধ্যে আঁশের থাকে না। কোন কারণে দেহে প্রাণের উদ্ভাপ ধরে রাখার উপাদানের অভাব হলেই দেহের তাপ সরে যায়। যে উপাদান নিয়ে দেহ তৈরি সেই উপাদানগুলি উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাব বোধ করলেই দেহ থেকে উবে যায়। যেমন দেহের মৃত্তিকার অংশ চলে যায় মাটিতে অগ্নির অংশ তেজে, বায়ুর অংশ বায়ুতে। আকাশের কোন বস্তুগ্রাহ্য উপাদান নেই বলে অনেকে পঞ্চভূত না মেনে চতুর্ভূত মেনে থাকেন, যেমন ভারতের একদল বস্তুবাদী সন্ন্যাসী ধর্মের মধ্যে খ্রীশ্বর রূপে খ্যাত হলেন অভিত কেশকম্বলিন। খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই সন্ন্যাসী বলতেন, মানুষ চারটি মৌল উপাদান দিয়ে গঠিত। যেমন মাটি, জল, আঁশ ও বায়ু, সে হবে গেলে মাটির অংশ মাটিতে মিশে যায়, জলের অংশ জলে, বায়ুর অংশ বায়ুতে এবং আগুনের অংশ অগ্নিতে। মানুষের ইন্দ্রিয়চেতনা মহাশূন্যে হারিয়ে যায়। মৃত্যু হলে কিছু থাকে না। মুখপণ্ডিত সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মৃত্যুর পর জীবাত্মা বলে কিছু নেই। ভারতীয় লোকায়ত দর্শনের মূলবাদী দার্শনিকেরাও এমনই মনে করতেন। এদেরই দ্বিতীয় পর্বের দার্শনিক চার্বাক। তিনি বলেছিলেন ‘বাবজীবং মৃতং জীবং, অণং কৃশা মৃত্যুং পিবেৎ,’ অমুনা বস্তুবাদে বিশ্বাসী সাম্যবাদীরাও অল্পস্বল্প বিশ্বাসে আস্থা রাখেন।

কিন্তু বস্তুবাদীরা সংখ্যায় যতই হোক না কেন পৃথিবীর অধিকাংশ লোক আশ্রয় মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করে, জীবাত্মা নিয়ে ভাবে, পরলোক সম্পর্কে চিন্তা পোষণ করে। কিন্তু এব্যাপারে সঠিক কোন উত্তর তারা যে জানে তা বলা যায় না। অধুনা অধিমনোবিজ্ঞানীরা জীবাত্মার স্বরূপ নিয়ে নানা তত্ত্ব, তথ্য ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতির করার চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু তাদের সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে নিভুলভাবে ফলিত বিজ্ঞানের মত অভ্রান্ত হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে তা নয়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তা প্রমাণিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস ও বিশ্বাসীর বিশ্বাস কোনটাকেই তেমনভাবে গ্রহণ করা যায় না। আবার উড়িয়েও দেওয়া যায় না।

কিন্তু ভারতীয় দর্শনের অধিকাংশই মৃত্যুর পর জীবাত্মা ও পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করে, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে। সাধু-সন্তদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা দাবি করেন, স্থল দেহের মৃত্যুর পর মূহুর্ত জীবাত্মা তাঁদের চোখে পড়ে। কিন্তু যে চোখে তাদের কাছে এ-সব ধরা পড়ে সে চোখ যদি সবাইকে না দেওয়া যায়, তাহলে প্রত্যেকেই অভ্রান্ত সত্য বলে জীবাত্মা ও পরলোকে স্বীকার করে নেবে কি করে? প্রশ্ন হল সে চোখ কি সত্যই আছে? সে-চোখে কি সত্যই দেখা যায়? লেখকের উত্তর, সে চোখ সত্যই আছে। সে চোখে সত্যই দেখা যায়, নস্ট্রে নস্ট্রে পাঠকের প্রশ্ন আসবে সে চোখ কি রকম? কিভাবে সে-চোখ সৃষ্টি কল্যায়, কিভাবেই বা সে চোখ দিয়ে দেখা যায়? পরলোকের সে দৃশ্যই বা কেমন? জীবাত্মা কি উপাদান দিয়েই বা গঠিত? একদল যেমন বিশ্বাস করে মৃত্যুর পর পরলোকে জীবাত্মা বাস করে, সেখান থেকে আবার পুনর্জন্ম হয়। আর একদল আবার বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর জীবাত্মা পার্থিব সমাধিতেই থাকে। রোজ কেয়ামৎ বা রেজারেকশনের দিনে তাদের পাপপুণ্যের বিচার হয়ে কেউ যায় শাস্ত অর্পে, কেউ বা অনন্ত নরকে। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ প্রত্যেকেই জীবাত্মা বা পরলোকে বিশ্বাস করে। তবে খ্রীষ্টান বা মুসলমানরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে না।

এই যে নানা মত, নানা বর্ণনা—এদের মধ্য মেটাবার পথই বা কি? বা এদের সত্যতা প্রমাণের উপায়ই বা কি? সত্য তো এক। যদি কোন জিনিস সত্য হয়ে থাকে তাহলে সকলের কাছে তা সমানভাবে গ্রহণীয় হবে। এইসব তর্ক-বিতর্কের সমাধান কোথায়?

সমাধান একটাই কিছু নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে সমাধান চর্চা করার আগে প্রাচীনতম কাল থেকে অদ্যাবধি মৃত্যু, জীবাত্মা ও পরলোক সম্পর্কে নানা মাহুষের নানা ধ্যানধারণার কথা ঐতিহাসিক পটভূমিতে আগে আলোচনা করলে দেওয়া যাক।

মৃত্যু

মৃত্যুর পর জীবাত্মার দ্বিতীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে যে মাহুদের নিশ্চিত ধারণা ছিল—প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাস বিচার করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তারপর এর আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে তুলনামূলকভাবে আরো পরবর্তীকালে ইতিহাসের কোন সাক্ষ্য, মাহুদের কথা, উপকথা, পুরাণ ও ইতিহাস দেখেও। প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীনতম কাল থেকে এ বিষয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের ধারণা থেকে যা জানা যায় সে সম্পর্কে আগে আলোচনা করে নেওয়া যাক। মৃত্যুই মাহুদের শেষ নয়, এ বিশ্বাস বোধহয় মাহুদের বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল। স্থলদেহের মৃত্যুর পরও কিছু একটা থেকে যায়, যাকে বলা যায় জীবাত্মা, প্রাণ ইত্যাদি। এ বিশ্বাস যে তাদের মধ্যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীনতম মাহুদের মৃত স্থলদেহ কবর দেবার রীতি দেখে বা কবরের মধ্যেও অল্প কিছু উপস্থিতি লক্ষ্য করে। প্রাচীনতম মানব প্রজাতির মধ্যে পিকিং-মানবদের (পাঁচ লক্ষ বছর পূর্বে) চৌ-কৌউ-তিয়েন (chou kou tien) গুহার কাছে পাওয়া কিছু নরকরোটি দেখেও এ সম্পর্কে অনুমান করা যায়। এগুলো ছিল ভাঙা, আঘাত করে ভাঙলে যেমন দেখা যায় তেমনই। অধুনা সীমিত সংখ্যক যে নরখাদক মাহুদ আছে তাদের দেখা যায় মাহুদের মাথার ঘিলু খাচ্ছে। সম্ভবতঃ এই বিশ্বাস থেকেই তারা একাজ করে যে, মৃত ব্যক্তির শক্তি ও সাহস তাদের মস্তিষ্ক-ঘিলু বা মাস ভক্ষণ করলে যারা তা খায় তাদের মধ্যে তা এসে যায়। হয়তো পিকিং মানবেরা বিশ্বাস করত যে, মাহুদের প্রাণশক্তি থাকে তার মস্তিষ্কেই।

নিয়ানডাটাল মানব ও প্রত্নপ্রস্তর যুগের শেষ পঞ্চাশ হাজার বছরের মধ্যে, বা এযুগের শেষ ভাগে মাহুদের মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা দেখেও এ ধরনের বিশ্বাস জন্মে যে, মৃত্যুর পরও কিছু একটা থেকে যায় সেকালের মাহুদ এমন ভাবে বিশ্বাস করত। এ জন্য তারা মৃত দেহের সংকার করত বিশেষ অত্যাচার সহকারে, যেমন বর্তমান উত্তর ইরাকের শনিদার গুহায় (cave of shanidar) এমন একটি কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে যে কবরে মৃতদেহের নিচে রাখা হয়েছিল ফুল ও উপরে স্তূপের আকারে ছোট ছোট পাথর। তুর্কিস্তানের তেচিক টাচ (Techik Tach)-এ এমন এক শিল্পের কবর পাওয়া গেছে যাকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে পাঁচজোড়া-পার্বত্য ছাগলের শিঙ দিয়ে। শিঙগুলো বসানো হয়েছে কবরের আকারে। ইটালির মন্টে সিলেরোর এক গুহাতে এক নরমুণ্ড পাওয়া গেছে যা ছোট ছোট পাথরের কুণ্ড দিয়ে ঘেরা। এই মুণ্ড কবর দেবার পদ্ধতি সারা প্রত্নপ্রস্তর যুগ ধরেই ছিল বলে বিশ্বাস।

প্রত্নপ্রস্তর যুগের শেষদিকে কবরে নানা ধরনের জিনিস দেখা যায়, যেমন ক্রানের শাপেল অ সেন্টস (chapelle aux saints)-এ। এখানে দেখা যাচ্ছে,

বৃত্তদেহকে তাঁজ কবে কবর দেওয়া হয়েছে। দেহ রঙ করে দেওয়া হয়েছে লাল মাটি দিয়ে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা এ ধরনের কবর দেবার রীতির উদ্ভব হয়েছিল এই বিশ্বাস থেকে যে, মৃত্যুর পরও মানুষের ভবিষ্যৎ একটা জীবন আছে। যে অবস্থায় মানুষ জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভে ছিল সেই অবস্থায় তাকে কবর দেওয়া হলে সে অন্ত কোন পৃথিবীমাতার গর্ভে ফিরে যাবে এবং যেমন রক্তস্রবিত হয়ে এ পৃথিবীতে জন্মিষ্ঠ হয়েছিল তেমনিই ভাবে ভিন্ন জগতে আবিস্কৃত হয়ে স্বাধীন একটি অস্তিত্ব লাভ করবে। এ সময়ই কবরে এমন জিনিস বা চিহ্ন রাখা হত যাকে বলা যেতে পারে পবিত্র। যেমন—গোলাকৃতি কঙ্কাল ও লৌহ উপাদান মিশ্রিত কিছু দ্রব্য। হাঙেরির টাটা (Tata, Hungary) নামক স্থানে এ ধরনের বৃত্তাকার জীবান্ন পাওয়া গেছে। এই বৃত্ত দেহটিকে কবর দেওয়া হয়েছিল একটি ক্রশচিহ্ন ঐক্যে তার উপর। এই ক্রশ চিহ্নের অর্থ প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে চারটি দিক দ্বারা বেষ্টিত বিশ্বজগৎ।

মৃত্যুর পর আত্মার স্থান অস্তিত্ব শুধু যে মাতৃশবের মধ্যেই ছিল প্রাচীন লোকেরা এমনতর বিশ্বাস দ্বারাই সীমিত ছিলেন না। গতি আছে, প্রাণ আছে, এমন কোন প্রাণীর মধ্যেই তারা এ ধরনের স্থান আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। এ অন্ত শিকারী মানুষেরা শিকারী জীবের দেহাবশিষ্টও বিশেষভাবে কবরস্থ করত। সুইজারল্যান্ডের ড্রাচেনলক গুহার (Drachenloch cave) দেখা গেছে যে, ভালুকের কয়োটিকে কবর দেওয়া হয়েছে পাখরের বৃত্ত দিয়ে ঘিরে এবং পাখরের চাঁই দিয়ে চাপা দিয়ে। এ যুগে এ ধরনের বিশ্বাস সমগ্র মধ্য ইউরোপেই প্রচলিত ছিল। বাস্তববাদীরা এর স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেও (অর্থাৎ মৃত্যুর পর শীতল পরিবেশে ভালুকগুলির দেহের চতুর্দিকে এবং উপরে স্বাভাবিকভাবেই এমনতর ঘটেছে বলে বিশ্বাস করলেও) বহুজনেই এর অতীন্দ্রিয় তাৎপর্য খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছেন। জার্মানীর বীমারে (Weimar) এবং ক্রাডোনে ডরডোনে (Dordogne) —এ ধরনের ভালুকমুণ্ড কবর দেবার রীতি দেখে ঐদের ধারণা যে, সূচিস্তিত্বভাবেই এদের কবর দেওয়া হত। সম্ভবতঃ এই বিশ্বাসেই কবর দেওয়া হত যে, মৃত ভালুক আবার জীবন ফিরে পাবে, বা তাদের স্থান আত্মা সজীব ভালুক-আত্মাদের মাতৃশবের শিকারী হবার ভক্ত বোঝাবার চেষ্টা করবে।

ইউরোপের জীবজগতের রক্ষয়ক নিয়ানডার্টাল মানবেরা ত্যাগ করে বাবার পরই আরও হয়—হস্তশিল্পাভিজ (Aurignacian, 30, 000 B.c.) পত্নাকৃতি স্থলস্থ যন্ত্রপাতি তৈরির যুগ (Solutrean, 20, 000 B. c.) এবং নকশাকরা পাখরের টুকরো, হাড়, হাতীর দাঁত প্রভৃতি যুগশিল্পের যুগ (Magdalenian, 10, 000 B. c.)। এ যুগে কবর দেবার পদ্ধতি থেকে একথা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর পর একটি স্থান অস্তিত্বে এদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। দক্ষিণ

পূর্ব ক্রান্তের মেনটন-এর কাছে কয়েকটি গুহায় এমন লৌহরঞ্জিত অর্ধাং ময়চে জড়ানো ককাল পাওয়া গেছে যেগুলিকে নানা শক্ত খোলস, নকশা করা বালা এবং স্বচ্ছ পাথর দিয়ে সাজানো হয়েছে। ইতালী এবং রাশিয়াতেও মৃতদেহকে মৃত্যুবান সম্পদ সহকারে কবরস্থ করার রীতি দেখা যায়। মৃত ব্যক্তির ভিন্ন জগতে এসব নিয়ে যাবে এ বিশ্বাস ছিল বলেই তারা এমন করত।

পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও নব্যপ্রস্তর যুগের কবরস্থানগুলি বিশ্লেষণ করলে মৃত্যু ও পরলোক সম্পর্কে সে যুগের মানুষের চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের গ্রামে থাকত মৃতের সংকার ক্ষেত্র। অনেক সময় অবশ্র ঘরের মধ্যে খুঁড়েও মৃতদেহকে সমাধিস্থ করা হত। সমাধিতে নানা উপহার, দান সামগ্রী, হাতির দাঁতের চিকনী, ফলের দানা, শব্দ জাতীয় জীবের খোলস, বাসন পত্র ইত্যাদি পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে কিছু নারী মূর্তি। এই নারী মূর্তিগুলি হয়তো পরিচারিকা হিসেবে অথবা মৃতের অধিকর্তা দেবী হিসেবে সেখানে স্থান পেত।

মৃত্যুর দিকে ইতিহাস যতই অগ্রসর হতে থাকে ততই সমাধিকরণের মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব ফুটে ওঠে। তাছাড়া—নতুন চিন্তাধারা দেখা দেয়। মানুষ ভাবতে শুরু করে যে, শত চারা পুঁতে দিলে যেমন নতুন শত জন্মায় তেমনই কবরস্থ মানুষ নতুন করে গজিয়ে উঠবে। অবশ্র তারা গজিয়ে উঠবে ভিন্ন জগতে। এবার থেকে কবরস্থ করার জগৎ কবিরের ব্যবহার শুরু হয়। কোন কোন স্থানে অবশ্র মৃতদেহকে পুড়িয়েও সংকারের ব্যবস্থা হয়। কি উদ্দেশ্যে এটা করা হত, প্রথম দিকের মানুষের মনে এ ব্যাপারে কি ধরনের চিন্তা ছিল তা বোঝা কষ্টসাধ্য। সম্ভবতঃ ঊর্ধ্বমুখী অগ্নিশিখা এবং ধূঁয়া জীবের স্মরণ দেহকে আকাশের দিকে (যাকে স্বর্গ বলে কল্পনা করা হত) উড়িয়ে নিয়ে যাবে এই ভাবনাতেই এমন করা হত। এখন অবশ্য এর অনেক বুদ্ধিগ্রাহী স্মরণ ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে ভারতীয় হিন্দুদের কাছ থেকে। সে সম্পর্কে পরে বলা হবে।

নব্য প্রস্তর যুগের প্রথম দিকে কোথাও কোথাও মৃতের দেহ থেকে মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বুতাকারে চতুর্দিকে সাজিয়ে রাখা হত। মুখগুলিকে কেন্দ্রাভিমুখী করা হত। সম্ভবতঃ প্রত্নপ্রস্তর যুগের কবর দেবার ব্যবস্থার একটি ধারা হিসেবেই কোথাও কোথাও এরকম ব্যবস্থা চলত। কেন যে এরকম করা হত তা ঠিক স্পষ্ট নয়। সম্ভবতঃ বুতটি ছিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক এবং কেন্দ্রই লক্ষ্য। যেখানে জীবাত্মা স্থান লাভ করবে। (এধরনের চিন্তা প্রত্নপ্রস্তর যুগের পক্ষে অবশ্যই অতি উচ্চ চিন্তা, কারণ, এ চিন্তার যথার্থ বিকাশ ঘটে পরবর্তীকালে হিন্দু যোগীদের কাছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এ ধরনের কেন্দ্র সম্পর্কে অম্বুনা (Big Bang Theory, Grand Unified Theory-ও কাজ করছে। স্মরণ্যঃ এতটা উন্নত চিন্তা প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষের কাছ থেকে আশা করা যায় না।)

নব্যশতাব্দীর শুরুর শেষের দিকে বড় বড় প্রাচ্যের টাই দিয়ে একধরনের সন্মুখি সৌধ তৈরি করা হত। এটা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল ইউরোপে। ভূমধ্য-সাগরীয় স্থীপুঞ্জ ও পশ্চিম ইউরোপেও এরকম সৌধের সন্ধান পাওয়া যায়। ব্রিটানিতে (Brittany) সারি সারি স্তম্ভ বসানো দেখা যায়। স্তম্ভগুলির মাথা মস্তক মুখাকৃতি। কি উদ্দেশ্যে যে এ ধরনের স্তম্ভ করা হত আল্প ও ত্রা সন্ধানত। বর্তমানে হিন্দু আত্মহত্যাও কাঠের ছতের উপর এ ধরনের মুখ আঁকতে দেখা যায়। এগুলো পুঁতেও রাখা হয়। অবশ্য এ ধরনের স্তম্ভসৌধের কতকগুলি যে উপাসনালয় হিসেবে ব্যবহৃত হত তা বোঝা যায়। তাতে খোদাই করা কিছু দেবদেবীর মূর্তিও আছে। হয়তো পুরোহিতদের মূর্তিও খোদাই করা আছে। বড় বড় এই প্রাচ্যের স্তম্ভগুলির কতকটি সম্ভবতঃ জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক কোন কাজে লাগত। হয়তো বা এগুলি দিনপঞ্জি এবং কৃষি-ঋতুর সময় নির্দেশকও ছিল। এই বড় বড় স্তম্ভগুলি পশ্চিমে গ্রেটব্রিটেন থেকে পূর্বে ভারতের সমস্ত প্রদেশ অবধি লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মেলানেশিয়া, এমন কি আমেরিকাব নানা স্থানেও এধরনের স্তম্ভ ছিল বলে অনেকে মনে করে থাকেন। পরবর্তীকালে এগুলিই হয়তো মিশর ও আমেরিকায় পিরামিডের আকৃতি নিয়েছিল—যে পিরামিডগুলি কবরস্থান হিসাবে কাজ করত। এর সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যারও কিছু সম্পর্ক ছিল।

বুড় ও পরলোক সম্পর্কে প্রাচীনতম এবং প্রাগৈতিহাসিক মাহুষের চিন্তাধারা সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। রহস্যময় বুড়ার এই কারণ এবং হুম্ম আত্মার বাসস্থান পরলোক সম্পর্কে বোঝাবার জন্য পরবর্তীকালে উপজাতীয় ও মায়াবর মাহুষ থেকে আরম্ভ কবে সভ্য মাহুষ সকলের ক্ষেত্রেই নানা রকম গল্প কাহিনী গড়ে উঠেছে। এই গল্পগুলির অন্তরালে কি সভ্য লোকেরা আছে আজ আর তা খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। তবে গল্পগুলি বিশ্বাস-যোগ্যও নয়। কিন্তু একথা সভ্য যে, বুড়ার পর যে স্থল প্রাণিদেহের একটা হুম্ম সভ্য থাকে একথা যেমন প্রাচীন মানব প্রজাতি চিন্তা করেছিল তা আজ বিজ্ঞানে পর্যন্ত ধরা পড়েছে। বিজ্ঞান এই হুম্ম সভ্যতার নাম দিয়েছে Bio-Plasmic body। এই হুম্মসভ্যতা উপাদানকে বলেছে ectoplasm। বেদে এই আত্মাকে বলা হয়েছে ধূতাকৃতি। আর্ষদের সর্বত্রই প্রায় এই ধরনের বিশ্বাস ছিল।^১

বর্ষরদের বুড়াতত্ত্ব :

প্রাগৈতিহাসিক মাহুষদের বুড়-চিন্তা সম্পর্কে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় সভ্য, তবে এদের বুড়াতত্ত্ব সম্পর্কে হুম্মভাবে কিছু জানা যায় না। কিন্তু

১. Religion before History—Ake Hultkrantz, *ide the World's Religion*—Edt by R. Pierce Beaver and others P P 22-2৭.

এদেরই সরাসরি উত্তর পুরুষ হিসেবে পৃথিবীর নানা দেশে যেসব অসভ্য, বর্বর ও উপজাতীয় মানুষ বাস করে—আজ তাদের বৃত্ত্য তত্ত্ব সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়। এটা আজ স্পষ্ট যে, সভ্য অসভ্য সবার মধ্যেই স্থলদেহের বৃত্ত্যের পর কোন একটা অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তাভেদে নানা শ্রেণীর একটা ধারণা আছেই। প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে, স্থলদেহের বৃত্ত্যতেই সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। একান্ত যারা বস্তুবাদী তারা ই শুধু স্থলদেহ নাশের পর কোন হৃদয় অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তবে বিজ্ঞান Bio-plasmic দেহ আবিষ্কার করার পর যারা এ বিষয়ে প্রস্তুতিবাহাল তারা নতুন করে এ বিষয়ে চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছেন। তবে অসভ্য বর্বরদের মধ্যে বৃত্ত্য ও পরলোক সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণা তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই এসেছে—না হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সভ্যজাতির বৃত্ত্য-চিন্তার প্রভাব থেকে এসেছে তা বলা কঠকর। যেভাবেই এসে থাকুক না কেন, তাদের মধ্যেও আজ বৃত্ত্য সম্পর্কিত একটা তাত্ত্বিক চিন্তা আছে।

বৃত্ত্যের পর হৃদয় সত্তা বা জীবাত্মার অবস্থা তাদের সংস্কার কার্যের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে—এধারণাটা বেশ প্রবল। শ্রেণী, সম্পদ ও ক্ষমতার ভিত্তিতেও জীবাত্মার ভিন্ন গতি হতে পারে। মৃতদেহের যথার্থ সংস্কার হলে জীবাত্মার এক গতি হতে পারে, পুড়ালে এক, সমাধিস্থ করলে এক, স্রাবের ফেলে রাখলে আর এক, যেমন, আমাদের মধ্যে শ্রেণী বিন্ত ও ক্ষমতা বিশেষে নানা ধরনের আশঙ্কের ব্যবস্থা আছে। আশঙ্কে গোদান করা হলে অর্থাৎ কুসংসর্গ করা হলে গরুর লেজ ধরে জীবাত্মা বৈভরণী পার হতে পারে এ ধারণা থেকেই বড়লোকেরা প্রচুর ব্যয় করে আশঙ্ক করে থাকেন। এ ধারণা মতে যে গরীব ব্যক্তি গোদান করতে সমর্থ নয় তার বৈভরণী পার হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। এ ধরনের বিশ্বাস সভ্যতার উন্নয়নের উদালগ থেকেই মানুষের মনে প্রবল ভাবে চলে আসছে। বৃত্ত্যের পর কর্ম অনুযায়ী যে জীবাত্মার বিচার হয়, অর্থাৎ কেউ স্বর্গে যায়, কেউ নরকে বাস করে এ ধরনের বিশ্বাসও প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। প্রাচীন চিউটন এবং মেক্সিকানরা বিশ্বাস করত যে, ভীকতা স্বর্গের পথ রুদ্ধ করে। শুধু তাই নয় শাস্তিরও কারণ হয়। এ ধরনের চিন্তা অর্থাৎ সাহসিকতা স্বর্গের পথ প্রশস্ত করে—এই ভাবনা বর্বরচিন্তা সন্দেহ নেই। এ জগতে যেমন দেবদেবীরা পাপকার্যের জন্য শাস্তি দেন, তেমনই, প্রচলিত সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করলে মরণোত্তর পর্যায়ে হৃদয় সত্তা অর্থাৎ জীবাত্মার ক্ষেত্রেও এই রীতি প্রচলিত। বর্বরদের বিশ্বাস ছিল যে, পূজো-আর্চায় অবহেলা দেখানো হলে, রীতি ভঙ্গ করলে, ছুৎ অচ্ছুৎ না মানলে ভিন্ন জগতে গিয়েও শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি নেই। আবার এগুলি মানলে আত্মা পরলোকে শান্তিতে বাস করে। মেলানেশিয়া ও আফ্রিকাতে এ বিশ্বাস সাধারণতঃ সবার মধ্যেই রয়েছে। কোথাও কোথাও এমন কোন অস্ত্রাধা বা উপজাতীয়

লোকেরা পছন্দ করে না, তা তাদের দেবদেবীদের কাছেও অবাঞ্ছনীয়। এই সমাজে এ ধরনের পাপের জন্ত রীতিমত অত্যাচার করে শাস্তি দেওয়া হয়। হতবাক তারা মনে করে যে, কবরস্থ হবার পরে পরলোকেও তারা অচঞ্চল শান্তি পাবে। একই উপজাতির মধ্যে হত্যা, চুরি, চুকতাক, চরিত্রহীনতা, বেআইনী যৌন সম্পর্ক, মিথ্যাচার, কার্পণ্য প্রভৃতি এই ধরনের অপরাধ বলে গণ্য হয়ে থাকে। পশ্চিম আফ্রিকায় এমন কিছু উপজাতি আছে যারা গোপনে ভবিষ্যতে জীবাশ্মার ভাণ্ডো কি ধরনের শাস্তি অপেক্ষা করে আছে তা শিখিয়ে থাকে। অনেকের ধারণা অসত্য বর্বরদের এই ধরনের ভাবনা থেকেই উন্নত ধর্ম সমূহের ক্ষেত্রেও (যেমন, খ্রীষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি,) মৃত্যুর পর জীবাশ্মার বিচারের চিন্তা এসেছে।

পরলোকে জীবাশ্মার বিচারের চিত্র কি ধরনের? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের চিন্তা করা হয়েছে যে, স্বর্গের দুয়ারে বিশেষ কোন উন্নত জীব বা জন্ত থাকে। সে পাসপোর্ট পরীক্ষার মত জীবাশ্মাকে পরীক্ষা করে দেখে থাকে যে, স্বর্গে যাবার তার যথার্থ কোন যোগ্যতা আছে কিনা। স্বর্গে যাবার মাপকাঠি হল ইহলোকে তার সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী পুণ্যকর্ম। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন চিন্তাও আছে যে, কোন দেবতা বা অতীন্দ্রিয় শক্তিদ্বারা নানা ধরনের পরীক্ষা পায় হয়ে জীবাশ্মাকে স্বর্গে যাবার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়। যেমন এক সময় এই ভারতবর্ষেই নির্দোষিতা প্রমাণের জন্ত অভিব্যক্তকে অগ্নিপরীক্ষা, বিষপরীক্ষা, ইত্যাদি দিতে হত অর্থাৎ অগ্নির উপর দিয়ে দহন না হয়ে হেঁটে যাওয়া, বিষ পান করে বেঁচে থাকা প্রভৃতি। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন ধারণাও আছে যে, পুণ্যাত্মাকে স্বর্গের পথ ধরে এবং পাপাত্মাকে নরকের পথ ধরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জীবাশ্মার জন্ত স্বর্গে যাবার উদ্দেশ্যে সেতু তৈরী করা আছে। পুণ্যাত্মা সহজেই এই সেতু অতিক্রম করে স্বর্গে যায়, পাপাত্মা এ সেতু অতিক্রম করতে পারে না—ঠিক যেন বহুদিন আগে আমাদের দেশে লছমন খুলার দড়ির খুলা পায় হবার মতন। অনেক দৃঢ়প্রত্যয় পুণ্যার্থী মনের জোরে অবলৌকিক্রমে এই খুলা পায় হয়ে যেত। অপর পক্ষে দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির তা পায় হতে পারত না। অনেক সময় দেখা যায় হৃদয় জগতের এই সেতুর মুখে সেতু-দেবতা দাঁড়িয়ে থেকে পাপাত্মাদের বাধা দান করছেন। এমন চিন্তাও দেখা যায় যেখানে নিহত ব্যক্তির আত্মা তার হত্যাকারীকে স্বর্গে যেতে বাধা দিচ্ছে। অজ্ঞাত অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের তারা স্বর্গে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। এদের হয় তারা কোন অবাঞ্ছিত স্থানে ঠেলে দিচ্ছে বা প্রেতাত্মারূপে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিচ্ছে যেখানে তারা অস্থিরচিত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। মৃত্যু, জীবাশ্মা ও পরলোক সম্পর্কে আন্দামানের আদি অধিবাসীদের ধারণা এই যে, জীবাশ্মা ছাড়াও একধরনের শক্তি আছে। মানুষের মৃত্যু হলে

শক্তিসমূহ পৃথিবীর নিচে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক অরণ্যে চলে যাবে। এই অরণ্য সমতলভূমির উপর। তবে একদিন এক মহা বিপর্যয় ঘনিষে আসবে। প্রচণ্ড বকমের এক ভূমিকম্প হবে। পৃথিবীতে যারা বেঁচে আছে তারা মারা যাবে। পৃথিবী উল্টে যাবে। মৃতদের সঙ্গে বর্তমানে জীবিতদের স্থান পরিবর্তন হবে। মৃতদের আত্মার সঙ্গে শক্তিগুলির পুনর্মিলন ঘটবে। নতুন জগতে আবার তারা পুনর্দীক্ষন শুরু করবে। এই নতুন জগতে রোগ ও মৃত্যুর কোন স্থান থাকবে না।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু উপজাতীয় সম্প্রদায় মনে করে যে, মহা বিপর্যয়ে একদিন সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। মূলত এই বিপর্যয় আসবে অগ্নিকাণ্ডের ফলে। আগে যেমন পৃথিবী মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয়েছিল এবার তেমনি ধ্বংস হবে অগ্ন্যুৎপাতে। মহাপ্লাবন থেকে বেঁচে থেকে যেমন অল্প কিছু লোক পুনরায় ধরণীকে মানবসমৃদ্ধ করে তুলেছিল—তেমনি মহাঅগ্নিকাণ্ড থেকেও কিছু লোক আত্মগোপন করে রক্ষা পাবে এবং নব মানব প্রজাতি দিয়ে পৃথিবীকে ভরিয়ে তুলবে।^১ (অগ্নি-দৃষ্টিসম্পন্ন বহু লোক আদিম সমাজে বাস করত। আজও নিয়ন্ত্রণের লোকের মধ্যে এমন বহুলোক দেখতে পাওয়া যায়—যারা একধরনের আত্মশক্তি ও দূরদর্শনের অধিকারী। এই ধরনের লোকের মধ্যে থেকেই আউল বাউল শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হয়েছে। যাদেরই মধ্যে থেকে এসেছে লালন ফকির জাতীয় সাধক যিনি আত্মদর্পণে বিশ্বদর্শনে সমর্থ হয়েছিলেন। এই সব মানুষের কাছে বহু দূরের ভবিষ্যৎও ফলিত ঘটনার মত হয়ে দেখা দেয়। এই শক্তিবলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন এবং মানুষের কর্মফলের জন্য তার ভবিষ্যৎ পরিণতি কি, অর্জুনকে তা স্পষ্টরূপে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এই ধরনের ক্ষমতা অর্জন করতে হলে বস্তুবাদী বিজ্ঞান অপেক্ষা আত্মশক্তি চর্চা বেশি প্রয়োজন। আদিম বর্বর মানুষের মধ্যে অনেকেই আধুনিক অর্থে শিক্ষিত না হলেও আত্মশক্তির উদ্বোধনের কলাকৌশল জানত। সেইজন্ম অবিদ্যারূপে বর্ণিত হলেও তাদের কতকগুলি দূরদৃষ্টি আছে। সেই শক্তির সন্ধান করার জন্য অধুনা অধিনোবিজ্ঞানীরা আফ্রিকা, আমেরিকা, ভারত, তিব্বত প্রভৃতি দেশের আদি মানুষের আত্মবিজ্ঞান সম্পর্কে অল্পসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের এই অগ্ন্যুৎপাতজনিত মহাবিপর্ষয়ের দাবি কি যথার্থই সত্য? আণবিক যুদ্ধের অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই কি এই ভাবে বিশ্ব ধ্বংস হবে? এবং সামান্য ঘে কল্পজন মানুষ গুহাগহ্বরে লুকিয়ে থেকে বেঁচে যাবে—তারা ই আবার নতুন পৃথিবীতে নতুন মানব প্রজাতির জন্ম দেবে?) চকটও (Chactaw) পুরাণ কাহিনীতে বলা হয়েছে : যুগেরা তখন নতুন পৃথিবীতে নতুন দেহ লাভ করে বাস করবে।

১. Myths of the New World, philad, 1896, P. 253 f.

মহাপ্রাণের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর নতুন বিশ্ব এমনই ভাবে নব মানব প্রজাতি দ্বারা ভরে যাবে বলে এক্সিমোরাও বিশ্বাস করত। তাদের অভিমতে এই নতুন পৃথিবী হবে পূত পৃথিবী। এক্সিমোদের এই বিশ্বাস খ্রীষ্টানদের মহাপ্রাণবনের গল্প দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এসেছে বলে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন। মেক্সিকানদের মধ্যেও অল্পরূপ বিশ্বাস ছিল যাতে তারা মনে করত যে, যুগে যুগে অথবা কল্পে কল্পে পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। সেই ধ্বংসের মধ্য থেকে যারা বেঁচেছে তারাই আবার নতুন পৃথিবীতে নানা প্রজাতি সৃষ্টি করেছে। তবে বর্তমান কাল অর্থাৎ কলিযুগ কখন শেষ হবে এ সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। তারা শুধু জানত যে প্রতিটি কল্পের ৫২ বছর সময়ের মধ্যে এটা ঘটবে। এই মহাবিশ্বের পর মৃত আত্মাদের কি হবে এবিষয়েও তাদের কোন ধারণা ছিল না। কলম্বাসের আমেরিকা পৌঁছবার পূর্বে সেশানকার অধিবাসীদের মধ্যে কোয়েংজলকোয়াটল-এর যে গল্প আছে, এ গল্পের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। সেখানে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, নব পৃথিবীতে কোয়েংজলকোয়াটল ফিরে আসবেন এবং স্বর্ণ যুগের সূচনা হবে।^১

আমেরিকার পেরুভিয়ানরাও পৃথিবী যে একদিন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে হয়ে যাবে এ তত্ত্বে বিশ্বাস করত। তবে এ ধ্বংস তাদের মতে পূর্বে হয়েছিল মহাপ্রাণবনের ফলে। ভবিষ্যতে হবে চন্দ্রসূর্য ডুবে গিয়ে। সূর্য আকাশ থেকে হারিয়ে যাবে। চন্দ্র গগনচ্যুত হয়ে পৃথিবীর বুকে পড়ে যাবে। ফলে হয় ঘটবে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, নয়তো অভূতপূর্ব খরা। এরই ফলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে।^২ (অন্যুষ্টি ও খরাতে বর্তমান পৃথিবী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে এধরনের সন্দেহ বহু বৈজ্ঞানিকই বর্তমানে শোষণ করছেন।) পণ্ডিত ব্যক্তিরা মনে করেন যে, জগৎ ধ্বংসের এই ধরনের অল্পমান বহু প্রাকৃতিক বিপর্যয় লক্ষ্য করেই আদিম মানুষের মনে এসেছিল। ইউরোপের প্রাচীন কেন্ট জাতীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও মহাপ্রলয় ও সৃষ্টি ধ্বংস সম্পর্কিত ধারণা ছিল। তারা মনে করত যে, জগৎ নিয়ন্ত্রক নানা দেবতাও একদিন ধ্বংস হবে। এই দিনের নাম রগনরোক (Ragnarok)। দেবতাদের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর জীবজগৎও ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আবার নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবীর উদয় হবে। জগৎবৃক্ষে স্থিত পুরুষ ও নারীর মিলনে নব মানব প্রজাতি জন্ম নেবে।

জগৎ ধ্বংস হবে, মানুষ মরবে, কিন্তু দেহের মৃত্যুতে তার জীবাত্মার মৃত্যু হবে না। নতুন করে তার জন্ম হবে। স্বর্গে স্নান, নরকে দূষ প্লাবে এমনতর বিশ্বাস পৃথিবীর প্রায় সব আদিম অধিবাসীদের মনেই ছিল। এশিয়া

১. Muller, Amer. Urrel. Basel, 1855, P. 511 f.

২. Muller, 396, Brinton 254.

ইউরোপ, আমেরিকা আফ্রিকা কোন স্থানেই এ বিশ্বাসের অভাব ছিল না—
এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজও নেই। পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের এই জীবাত্মার
স্বল্প চমৎকার ভাবে একটি প্রাচীন কবিতায় ফুটে উঠেছে। যে কবিতায়
কবিতায় বলা হয়েছে :—

যারা মারা গেছে, তারা সত্যিই মরে যায়নি
তারা বেঁচে আছে অরণ্যের ঘন ছায়ায় !
মৃতেরা মাটির নিচে নেই
তারা বেঁচে আছে দোলায়মান বৃক্ষে
মর্মরিত অরণ্য শাখায় ।
তারা রয়েছে বেগবতী শ্রোতস্বিনীর গতির মধ্যে,
রয়েছে স্থির সায়রে,
রয়েছে কুটির, জনারণ্যে ।
মৃত, মৃত নয় ।
যারা মৃত তারা চিরকালের জন্য আমাদের ছেড়ে যায়নি ।
তারা বেঁচে রয়েছে মায়াদের বৃকে,
বেঁচে রয়েছে ব্রহ্মনাভুর শিশুর মধ্যে,
বেঁচে আছে অলস্ত কাষ্ঠখণ্ডে ।
মৃতেরা মাটির নিচে নেই
তারা রয়েছে নিভস্ত অগ্নির মধ্যে
তারা রয়েছে ভেজা ঘাসে
রয়েছে পাখাড়ের গোড়ানো প্রতিবাদের মধ্যে
রয়েছে অরণ্যে এবং গৃহে ।
মৃতেরা মৃত নয় ।^১

মৃত্যুর উৎস : আদিবাসীদের মৃত্যু চিন্তা

মৃত্যু ভীতি সর্বমানবিক। পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ মৃত্যু ভয়ে শঙ্কিত (কেবল
মাত্র ষথার্থ সত্যের সন্ধান যারা পেয়েছে তারা ছাড়া, যেমন ভারতের মহান
যোগিবৃন্দ)। মৃত্যুযজ্ঞগা ভয়ে যে তারা শঙ্কিত তা নয়। মৃত্যুর রহস্য নিয়েই
তারা ভীত। মৃত্যু কি, কেনই বা আসে, মৃত্যুর পর কি হয় সেই অজানার
ভয়েই তারা ভীত। মৃত্যুর কোন প্রয়োজন আছে বলে তারা মানতে চায় না।
তারা অমোঘ মৃত্যুর ঘটনা নিয়ন্ত লক্ষ্য করেও মৃত্যুকে এড়াবার চেষ্টা করে।

১. From chants d'ombre Suivis de Hosties Noires, ed. Leopold Senghor.

রোমের উৎসকেও তারা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বলে ভাবতে চায় না। এই জন্যই তারা কেন মৃত্যু হয় তাই নিয়ে নানা ভাবে ভাববার চেষ্টা করেছে।

প্রাচীন মানুষ মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে যে তত্ত্ব পেয়েছে তার মধ্যে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচলিত বাইবেলের তিন নম্বর জেনেসিসের গল্প (Gen 3)। এখানে মৃত্যুর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে এই ভাবে :—মানুষ ঈশ্বরের নির্দেশ উপেক্ষা করে জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেই মৃত্যুকে থেকে এনেছে। বাইবেলের এই বিশ্বাস প্রাচীন মানবজাতির অধিকাংশের মধ্যেই একদিন প্রচলিত ছিল।

নিউ সাউথ ওয়েলস-এর বহু উপজাতিই বিশ্বাস করে যে, মানুষ শাস্ত জীবন নিয়েই এসেছিল। তবে তাদের বিশেষ একটি কাঁপা গাছের কাছে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। বস্তু মোমাছিয়া সেই গাছে বাসা বেঁধেছিল। মহিলারা মধু লোভে আকৃষ্ট হয়। পুরুষ মানুষেরা সাবধান করে দেওয়া সঙ্গেও এক মহিলা ছোট একটি কুড়োল দিয়ে সেই গাছে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে সেই গাছ থেকে একটি বিরাটকার বাতুড় বেরিয়ে আসে। আসলে এই বাতুড় ছিল স্বয়ং মৃত্যু। এর পর থেকে সে স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াবার স্বযোগ লাভ করে। তার পাখা দিয়ে থাকে ছোঁয় তারই মৃত্যু হতে থাকে।^১

মধ্য আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে মৃত্যুর আবির্ভাব সম্পর্কে যে গল্প আছে তা এইরকম :—প্রথম মানব কিন্টু নানাবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর স্বর্গদেবতা মুগলুর কন্যা নাষিকে বিবাহ করে। নানা উপহার দিয়ে মুগলু তাদের মর্তে পাঠিয়ে দেয়। উপহারের মধ্যে একটি মুরগিও ছিল। মুগলু তাদের অতি শীঘ্র মর্তে চলে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে পথে নাষির ভাই ওয়াকুয়ে অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে তাদের দেখা না হয়। ওয়াকুয়ে তখন বাড়ির বাইরে ছিল। মুগলু কিন্টু ও নাষিকে সাবধান করে দেন যে, কোন কিছু ফেলে গেলে তা নেবার জন্য তারা যেন আর ফিরে না আসে। পথিমধ্যে হঠাৎ নাষির মনে পড়ে যায় যে, মুরগিকে খাওয়ার সময় হয়েছে। কিন্তু মুরগির খাবার বাজরা আনতে সে ভুলে গিয়েছিল। নাষির অহুমতি নিয়ে কিন্টু খুব তাড়াতাড়ি সেই বাজরা নিয়ে আসবে বলে স্বপ্নে ফিরে যায়। কিন্টু ফিরে গেলে মুগলু ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন। ওয়াকুয়ে তখন ফিরে এসেছে। সে জেদ ধরে কিন্টুর সঙ্গে ঘাবে। বাধা দিয়েও কোন ফল হয় না। কলে কিন্টু ও নাষির সঙ্গে ওয়াকুয়েও মর্তে আসে। নাষি তিনটি সন্তানের জন্ম দেয়। ওয়াকুয়ে একটি সন্তানকে চায়। কিন্টু তাতে রাজি হয় না। কালক্রমে কিন্টু ও নাষির আরো অনেক সন্তান হয়।

১. K. Langloh Parker, The Euahloyi Tribe. London, 1905, P. 98
R. Brough Smyth, The Aborigines of Victoria, London, 1878
1.423.

ওয়ারুখে পুনরায় একটি সন্তানের জন্ম অগ্নিবোধ জানালে কিটু এতদূরও যাক্ষি হয় না। ওয়ারুখে তখন ভয় দেখায় যে, সে তাহলে সব কাঁট সন্তানকে নিয়ে যাবে। এর পরই কিটু ও নাখির সন্তানেরা মন্ত্রে আরম্ভ করে। নানা অস্ত্রের বিনয় করার পর মুগলু ওয়ারুখেকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর আর এক ছেলে কইকুজিকে পৃথিবাতে পাঠায়। কিন্তু ওয়ারুখে মাটির নিচে ডুবে যায়। নিঃশেষে সকলকে অপেক্ষা করতে বলে কইকুজি ওয়ারুখেকে ফিরিয়ে আনার জন্য নিজেও মাটির নিচে চলে যায়। সে জোর করে ওয়ারুখেকে তুলে আনে। কিন্তু যে স্থান দিয়ে সে ওয়ারুখেকে তুলে আনে সেখানে তখন কিটু ও নাখির কয়েকটি সন্তান ছাগল চরাচ্ছিল। ওয়ারুখেকে দেখে তারা কেঁদে ওঠে। যে মন্ত্র দ্বারা কইকুজি ওয়ারুখেকে তুলে আনছিল সেই মন্ত্রের গুণ তখন নষ্ট হয়ে যায়। ওয়ারুখে আবার মাটির নিচে ফিরে যায়। মুগলু তখন সেখানেই তাকে থাকতে নির্দেশ দেন। সেই থেকে মাতৃষ মৃত্যুর কবলিত হয় ১

উগান্ডার মাসাইদের মধ্যে গল্প আছে যে একজন দেবতা কোন শিশু মারা গেলে জ্ঞানেক মাসাইকে বিশেষ একটি মন্ত্র উচ্চারণ করে মৃতদেহটি ফেলে দিতে বলে। মন্ত্রটি ছিল এই : ‘মাহুষ মরেও আবার ফিরে আসে, কিন্তু চাঁদ মরে গেলে দূবে থাকে’। কিন্তু নিজের সন্তান না মরে অপর একজনের সন্তান মারা গেলে সেই মাসাইটি মন্ত্রটি ডন্টোভাবে উচ্চারণ করে অর্থাৎ বলে যে, চাঁদ মরে গেলে আবার ফিরে আসে, কিন্তু মাহুষ মরে গেলে দূবে থাকে। ফলে মন্ত্রের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। সেই মাসাইয়ের নিজের সন্তান মারা গেলে সে যখন যথার্থ মন্ত্র উচ্চারণ করে, দেখা যায় যে, মন্ত্রের গুণ নষ্ট হয়ে গেছে। এর পরই দেখা যায় চাঁদ মরে গেলে অর্থাৎ দূবে গেলে আবার সে ফিরে আসে, কিন্তু মাহুষ মারা গেলে আর সে ফেরে না। ২

পূর্বোক্ত গল্পগুলিতে যেমন দেবতার নির্দেশ অমান্য করার ফলে মাহুষ মৃত্যুকে ভেঙে এনেছিল, অনেক উপজাতীয় গল্পে সে ধরনের কোন দেবতার নির্দেশ অমান্য করার কথা নেই। তবে দেবতার অভিশাপে মৃত্যু মাহুষের দ্বারা এসেছে এমন গল্প আছে। যেমন, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের পালওয়ান নামক স্থানের বাটকরা মনে করে যে, তাদের দেবতা মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করতেন। কিন্তু তারা একবার তার সঙ্গে প্রতারণা করে। মৃতদেহের পরিবর্তে একটি হাড়কে জড়িয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। দেবতা যখন তাদের এই প্রতারণা বুঝতে পারেন তখন অভিশাপ দেন যে, এরপর থেকে চিরকাল তারা মৃত্যুর কবলিত হবে এবং ভুখ কষ্ট পাবে। ৩

১. Johnston, Uganda Prot., London. 1902 ii 700.

২. Hollis, Masai, Oxford, 1905, P. 271.

৩. Ethnol. Survey, philippine islands, ii. 1905, P. 188.

জাপানীদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর আগমন সম্পর্কে কাব্যিক বর্ণনা আছে রাজপুত্র নিনিমি সম্পর্কে। তিনি পর্বতকন্টার প্রেমে পড়েন, ফুলের মত যিনি বেড়ে উঠছিলেন। পর্বতরাজ এ বিষয়ে সন্মতি দেন। বিশ্বের পর কন্টার সঙ্গে তার জ্যোষ্ঠাভ্রাতৃকেও পাঠান। এই ভগিনী ছিলেন পর্বতেব মতই লম্বা। তা ছাড়া দেখতেও তিনি ছিলেন ভয়াবহ ভাবে বিস্মী। সুবাজ সে জ্ঞাত তাকে ফেবৎ পাঠিয়ে দেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে পর্বতরাজ অভিশাপ দেন যে, তাঁর বংশধরেরা ফুলের মত করে পড়বে। ফুলের মত তারা দুর্বলও হবে।^১ অর্থাৎ তারা মৃত্যুব কবলিত হবে।

কিন্তু জাপানে মৃত্যু সম্পর্কে ভিন্নধরনের গল্পও আছে। গল্প এই ধরনের :— দাঁড়কাক মানুষ তৈরি করেছিল। মানুষ তৈরি করার পর ঘোষণা করেছিল যে, তাবা কখনও মরবে না। একটি ধূসর বর্ণের ছোট গায়ক পাখি অল্পরোধে তাকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। সে দাবি করে যে মানুষের সমাধিভূমি বন্দারক চিহ্নে কোথাও তাকে বিজয় করাণ স্থান করে দিতে হবে। তার দাবি বাস্তবে গিয়েই মানুষের জন্ম মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে হয়।^২

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার কুইনস্ট ভারতীয়রা মনে করে যে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছুর উৎসই ঈগল ও দাঁড়কাক। সৃষ্টি কণাণ সময় ঈগল প্রস্তাব দেয় যে, মানুষ মরে গেলে আবার জীবন ফিবে পাবে। কিন্তু দাঁড়কাক এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। ফলে মৃত্যু থেকে যায়। পরে অবশ্য দাঁড়কাককে এ জন্ম অল্পশোচনা করতে হয়েছিল। কাবণ, তাব নিজের কন্টা মায়া গেলে তাকে আর হাঁচানো যায়নি।

অনেক উপজাতির মধ্যে এই বিশ্বাস আছে যে, ইতবপ্রাণী বা পশুকুলের মধ্যে পবম্পর ঈর্ষা বা তাদের মন্বরতা কিংবা আলস্যের জন্মই মৃত্যু জগতে আসতে পেরেছিল। এধরনের গল্প কমবেশি পরিবর্তিত আকারে আফ্রিকার নিগ্রো, বাটু ও হোটেন্টটদের মধ্যে পাওয়া যায়। হোটেন্টটরা মনে করে যে, চন্দ্র খরগোশকে একটি বার্তা দিচ্ছে মানুষের কাছে পাঠিয়েছিলেন। বার্তাটি ছিল এই একম : আমি যেমন মরে আবার বেঁচে উঠি, তোমরাও তেমনই মরার পর পুনর্জীবন লাভ করবে।^৩ কিন্তু খরগোশটি মানুষকে চন্দ্রব সেই বার্তা ঠিক উঠে কবে শোনায় 'আমি মরে গেলে যেমন পুনরায় জীবন ফিবে পাই না তেমনই তোমরা মরে গেলেও পুনর্জীবিত হবে না।' এতে ক্ষেপে গিয়ে চাঁদ খুঁবি মেবে খরগোশের ঠোঁট ফাঁটিয়ে দেয়। কিন্তু ততক্ষণে যা হবাব হয়ে গেছে। ক্ষতি আর শোধরানোর নয়। এই জন্ম হোটেন্টটরা মনে করে খরগোশ তাদের কাছে অচকুৎ জন্ম।

১. R.H.R. 11v (1906) 169.

২. Jesup Exped. V (1905) 210, 238.

বার্টদের মধ্যে ঠিক অল্পকাল গল্পই আছে ভিন্নভাবে। এখানে বার্তাবহ খন্নগোশ না হয়ে বৃহৎ আকারের শুঁই সাপ বা বহুকপী। এর গতি স্নগ্ধ। তার কাছে মানুষের জ্ঞান স্বর্গের কোন দেবতা বা ভগবান অমরত্বের বাণী প্রেরণ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই টিকটিকির মাধ্যমে তিনি মৃত্যুর বাণী পাঠান। টিকটিকির গতি বেশি। সে শুঁই সাপকে পিছনে ফেলে মৃত্যুর বার্তা নিয়ে মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। পরে শুঁই সাপ যখন তার বার্তা এনে দেয় তখন খুব দেহি হয়ে গেছে। ফলে অপ্রতিরোধ্য প্রথমবার্তাটিকে আর প্রত্যাহার করানো যায়নি।^১

কালাবারে এই বার্তাবহ ছিল একটি কুকুর ও একটি ভেড়া। এক্ষেত্রে কুকুরের জটিলে মৃত্যুর বাণী মানুষের কাছে এসে পৌঁছায়।^২

আইভরি কোস্টের একদল উপজাতি মনে করে যে, হরিণের অসদ্বিচ্ছার জন্তই মৃত্যু মানুষের কাছে নেমে এসেছিল। একজন লোককে কাবাল্লাতে জাহ্ন ক্রমতা সম্পন্ন এক বস্তুর কাছে পাঠানো হয়েছিল মৃত্যুর বিরুদ্ধে মন্ত্র শেখার জন্ত। সেই জাহ্ন ক্রমতা সম্পন্ন বস্তু বা ব্যক্তিটি লোকটির হাতে একটি পাথর দেয় এবং যে পথ দিয়ে মৃত্যু আসে এই পাথর দিয়ে সেই পথ বন্ধ করে দিতে বলে। কিন্তু হরিণটি পাথরটি বয়ে নিয়ে যাবার নাম করে ঈর্ষাকাতর হয়ে এমন এক মন্ত্র গান করে যার ফলে পাথরটিকে আর নাড়ানো সম্ভব হয় না। ফলে মৃত্যুকেও গড়ানো যায় না।^৩

নিউ পমেরানিয়ার মেলানেশিয়ানদের মধ্যে গল্প প্রচলিত আছে যে, পরমজ্ঞানী কোন দেবতা বিধান করেছিলেন যে, সাপেরা মারা যাবে কিন্তু মানুষ খোলস ছাড়িয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে। কিন্তু তার ভাই 'চুরি' সেই বিধান পাণ্টে দেন। তার ফলে মানুষ মৃত্যুর কবলিত হয়।^৪

শটল্যাণ্ড দ্বীপের মেলানেশিয়ানরা মনে করে যে, তাদের মহাপ্রপিতামহী মাঝে মাঝেই খোলস পরিত্যাগ করে অনন্তযৌবনের অধিকারী হয়ে বেঁচে থাকতেন। কিন্তু একবার তিনি যখন তার খোলস পরিত্যাগ করছিলেন তখন তাঁর এক সন্তান কেঁদে ওঠে। এতে খোলস পরিত্যাগ করার কাজ ব্যাহত হয়। তুর্ভাগ্য বশত খোলস পরিবর্তন করার সময় শিশুটি দেখতে পেয়েছিল বলে তিনি মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়েন। এরপর থেকেই মানুষ মৃত্যুর অধীনে চলে আসে।^৫

১. Bleek, Reynard the Fox, London, 1864, PP 71, 74.

২. Journal, African Society, Vol. V (1906) 194).

৩. " " " " " VI (1907) 77).

৪. ARW. X [1907] 309).

৫. FL. xvi (1905) 115).

কঙ্কোর সীমান্ত অঞ্চলে বালুবাদের মধ্যেও অল্পসংখ্য গল্প প্রচলিত আছে। সেখানে অবশ্য খোলস পরিবর্তন করার কাজ তারা একসতীনের দ্বারা ব্যাহত হয়।^১

কালিকোর্নিয়ার 'হুপাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, মৃত্যু হলে মানুষ নতুন করে যৌবন ফিরিয়ে আনত। এই যৌবন তারা ফিরিয়ে আনত একটি মিষ্টি ঘরে সুমিয়ে। কিন্তু এই সুখকর অবস্থার অবসান ঘটে বিশেষ একটি আত্মতানিক জিন্মা থেকে। পুরাকালে কোন এক ব্যক্তি তার দুই স্ত্রীকে পছন্দ করত না। ফলে তারা ব্যক্তিটির দুটি সন্তানকে নিয়ে জীবন্ত কবর দিয়ে দেয়। শিশু দুটি যখন কবর থেকে ফিরে আসে, আবার তারা তাদের সেখানে পাঠিয়ে দেয় এবং ঘোষণা করে যে, এরপর থেকে সকলেই অল্পসংখ্যভাবে কবরস্থ হবে।^২

গ্রীনল্যান্ডের এক্সিমোদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল মানব প্রজাতির প্রথম এক মহিলা। ডেকে এনেছিল এই বলে :— এখন তারা বেঁচে আছে, নতুন প্রজন্মের জন্য তারা মৃত্যু বরণ করুক।^৩

উপরে যে সব আদিবাসী জাতীয় মানুষের গল্প বলা হল তাতে দেখা যায় যে, মৃত্যু মানুষের দুয়ারে এসেছিল হয় কোন দেবদেবীর অভিযানের ফলে নয়তো কোন মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা। এক্সিমোদেরই ভিন্ন একটি গল্পে দেখা যায় যে, মৃত্যু এসেছিল দুটি মানুষের মধ্যে ঝগড়া থেকে। এদের মধ্যে একজন চেয়েছিল যে, মানুষ অমর হোক। অপরজন চেয়েছিল—মানুষের মৃত্যু হোক। তাদের এই বাক্য উচ্চারণ ছিল হয়তো মন্ত্রেরই উচ্চারণ। যার মন্ত্রের তেজ বেশি ছিল তারই জয় হয় অর্থাৎ যে মৃত্যু চেয়েছিল তার।^৪

উত্তর আমেরিকার বিরাট অঞ্চল জুড়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, সর্বপ্রথম যখন মানুষের মৃত্যু হয় তখন তাকে মৃত্যুর জগৎ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর জগৎ থেকে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ফিরিয়ে আনার জন্য যে শর্ত ছিল তা ভঙ্গ করা হয়। ফিরিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে অভিনন্দন জানানো যাবে না এটাই ছিল শর্ত। কিন্তু মৃত আত্মা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ সেই শর্তের কথা ভুলে গিয়ে তড়িঘড়ি তাকে অভিনন্দন জানায়। ফলে আত্মা মৃত্যুভীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই থেকে মৃতদের আত্মা মৃত্যুর জগৎ থেকে আর কখনও ফিরে আসতে পারে না।^৫

১. Globus, lxxxvii [1905] 193).

২. Goddard, Hupa Texts, University of California Publication [1903-4] 75, 366.

৩. Crantz, Greenland, London, 1820, I, 204.

৪. Rink, Tales, Edin, 1875, P. 41.

৫. Cherokee stories [19 RBEW, 1900, pp 252, 436]

ঐথিওপদের অল্পরূপ গল্প অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। কইটিশ ও উনমৎজেরা-রা বলে বেড়ায় যে, আগে মানুষকে কবরস্থ করা হলে তিনদিনের মধ্যে আবার কবর থেকে ফিরে আসত। কইটিশরা মনে করে যে, শাখত মৃত্যু আসে একজন বৃদ্ধ মানুষের জন্য। তিনি মরার পর ফিরে আসাটা পছন্দ করতেন না। মানুষ মারা গেলে আত্মা চিরদিনের জন্যই চলে যাক তিনি এটাই চান। এই উদ্দেশ্যে সদ্য যাকে কবরস্থ করা হয়েছে এমন এক মৃতদেহকে তিনি লাথি মেরে সমুদ্রে ফেলে দেন।^১

অস্ট্রেলিয়ার ওটজোবালুকদের মধ্যেও অল্পরূপ গল্প প্রচলিত। তারা মনে করে যে, মানুষ মারা যাবার পর কবরস্থ হলে চন্দ্র বললেন ‘আবার ওঠ’ কিন্তু একজন বৃদ্ধ বললেন ‘তারা মৃতই থাক’। সেই থেকে চন্দ্রবাদে আর কেউ মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে ফিরে আসেনি।^২

চন্দ্রের ক্ষয় বৃদ্ধি লক্ষ্য করেই বোধহয় আদিম মানুষের মধ্যে এই সব গল্পকথার সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিশ্বাসের ক্ষীণ ধারাই বোধহয় খ্রীষ্টানদের রেজারেকসনের চিন্তার মধ্যেও কাজ করেছে। আবার নব কলোব ধারণের বিশ্বাস অত্যাধি ভারতীয়দের মধ্যেও বেঁচে আছে। পুরানো দেহ পরিত্যাগ করে যোগীরা নতুন দেহ ধারণ করেন এ বিশ্বাস ভারতীয়দের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। এই নতুন দেহ ধারণকে তারা ‘কায়াকল্পযোগ’ আখ্যা দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রায় সব সভ্য মানুষই যে অল্পরূপ ঘটনা চমচকে প্রত্যক্ষ করেনি, তা বলাই বাহুল্য। ফলে মনে করা যেতে পারে যে, এই অবিদ্যাত গল্পগুলোর উদ্ভব প্রাকৃতিক ঘটনা থেকেই এসে থাকবে। শব্দের দানা মাটির নিচে থেকে নব কলেরবের গজিয়ে ওঠে, এই দেখেই বোধহয় কবরস্থ জীবের ফিরে আসার কাহিনী মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষ কবর থেকে আর ফিরে আসে না দেখেই তার অনন্ত মৃত্যুর কারণ হিসেবে নানা ধরনের গল্পকথা তৈরি করেছে। আদিবাসী মানুষের কল্পনাশক্তি, দার্শনিক বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক চেতনার উদ্বোধিত ছিল না বলেই তারা হয়তো পশুপাখি নিয়ে এমনতর গল্প তৈরি করেছে। কোন কোন পশুপাখির মধ্যে তারা বিশেষ কিছু শক্তি লক্ষ্য করেছে হয়তো গল্পগুলো পশুপাখিকে লক্ষ্য করেছে তৈরি করেছিল। আজও ইতর প্রাণী সমূহের চলাফেরার মধ্যে মানুষ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিত লাভ করে থাকে। যেমন, যাত্রাকালে টিকটিকির হাঁচি, ডাইনে বা বাঁয়ে সর্প, ঘরের চালের উপর শকুন বসা বা কাকের চিংকার। ভারতীয়েরা তো কাকের মধ্যে প্রেতাত্মার অধিষ্ঠান হয় এমন চিন্তা করে মৃতের জন্ত অশোচ পালনের সময় কাককে আগে খাইয়ে থাকে। এ-সবের যথার্থ ভিত্তি বিজ্ঞান দিয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১. Spencer-Gillen b, 513.

২. Howitt, 429.

হয়তো কাকতালীয় কোন ঘটনাই এ-সবের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। তবে আজও অন্তরত যোগীর মানুষের মধ্যে এমন কিছু ভুক্তভোগী কাজ করেছে—বিজ্ঞানে যার কোন বাধ্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ এমন কিছু ঘটনা লেখক স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই বলে মৃত্যু সম্পর্কে এদের যে ধারণা সেটা কোন রকমেই গ্রহণযোগ্য নয়। স্থলদেহের মৃত্যুই শেষ নয়, একথা ঠিক। তখনও সূক্ষ্মসত্তা থাকে। তাই বলে কিছু সংখ্যক অশিক্ষিত মানুষ স্বর্গ ও নবকের যে ধরনের কল্পনা করে থাকে তা ঠিক নয়। ভারতীয় যোগীরা তাদের বিশেষ এক ধরনের যোগ কৌশল দ্বারা এ সব প্রত্যক্ষ করেছেন। অধুনা বিজ্ঞান মানুষের সূক্ষ্মসত্তার সন্ধান পেয়েছে। বস্তুবাদী কল্পনা পর্যন্ত Bioplasmic body-ব কথা স্বীকার করেছে। কিন্তু সে সব দার্শনিক তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা পরে। এখন কিছু সংখ্যক আদিবাসী বা উপজাতীয় মানুষের মৃত্যু সম্পর্কিত ধারণার কথাই আর একটু খুঁজে দেখা যাক।

এইসব আদিবাসী প্রাচীনতম কাল থেকে তাদের সঙ্গে এই বিশ্বাস রয়ে নিয়ে চলেছে। এদের পাশাপাশিই প্রাচীন কালে যে-সব সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল, যেমন, সুমেরীয়, মিশরীয়, বাবিলনীয়, গ্রীক, রোমান, ভারতীয় ইত্যাদি, তাদের মধ্যেও মৃত্যু-চিন্তা আর একটু ভিন্ন আকারে দেখা দিয়েছিল। এই মৃত্যুচিন্তা আধুনিক বিশ্বধর্মগুলির মধ্যেও রয়েছে। কিন্তু তাদের চিন্তাও কতদূর সত্য—তা নানা ভাবে বিচার্য। তর্কের বিচার অপেক্ষা প্রমাণের বিচারই যে এখানে বেশি মূল্যবান হবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সব আসবে যথা সময়ে। এখন সেই আদিমতম কাল থেকে মানুষের মৃত্যু-চিন্তা ও পরলোক-চিন্তা যে ভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তাই নিয়ে আগে আলোচনা করা যাক।

অস্ট্রেলিয়ার 'অকরণটা' নামে এক উপজাতির মধ্যে এখনও এই গল্প প্রচলিত আছে যে, আকাশে যখন কোন চন্দ্র ছিল না, তখন একটি লোক মারা যায় এবং তাকে কবর দেওয়া হয়। অন্ধকরণ পরেই একটি বালকের বেশে সে কবর থেকে উঠে আসে। তাকে দেখে ভয়ে লোকেরা পালাতে থাকে। সে তাদের পিছু ছুটতে ছুটতে বলতে থাকে যে, পালিও না, পালালে তোমরা সবাই মৃত্যুর কবলিত হবে। আমি যদি আবার মারা যাই, তবে আকাশে উঠে যাব। কিন্তু ভীত লোকেরা তার কথায় আস্থা স্থাপন করে আর ফিরে আসেনি। হুত্তরাং সে যখন মারা গেল তখন চাঁদ হয়ে আকাশে উঠল। কিন্তু যারা দৌড়ে পালিয়েছিল—মৃত্যুর পর তারা আর কেউ ফিরে আসতে পারেনি।^১ সেই থেকে মৃত্যু মানুষের শাশ্বত সঙ্গী হয়ে থাকে। 'চান' সস্ত্রীদ্বয়ের লোকেরা মনে করে যে, চাঁদের বুকে একটি মহিলার ছায়া দেখা যায় (ভারতীয়দের চাঁদের বুড়ি)।

এই মহিলা আসলে একজন দেবী। তিনি মৃতদের কবর থেকে ভুলে আনতেন এবং পুনর্জীবন দান করতেন। জগতের শান্তি নিয়মের উপর তার এই বারংবার হস্তক্ষেপ বিরক্ত হয়ে স্বর্গদেবতা তাকে চাঁদের বৃকে সরিয়ে দেন। সেই থেকে সে চাঁদের বৃকেই বসে আছে। মর্ত্যের মানুষ সেই থেকে আর কবর থেকে প্রাণ নিয়ে আর ফিরে আসতে পারে না।

ভারতবর্ষে নিলগিরি পর্বতের টোডারা মনে কবে যে, প্রথম দিকে কোন টোডারই মৃত্যু হত না। কিছুদিন পরে জনৈক ব্যক্তি মারা যায়। কান্দতে কান্দতে টোডারা তাকে কবর দিতে নিয়ে যায়। তাদের দুঃখ দেখে দেবী ভিকিবজীর দয়া হয়। এবং লোকটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক কান্দলেও বেশ কিছু সংখ্যক লোককে খুশি খুশি মনে হচ্ছে। সুতরাং তিনি তার মন পরিবর্তন করেন। লোকটিকে না বাঁচিয়ে তিনি তার সংকারেব নির্দেশ দিয়ে চলে যান। সেই থেকে টোডারা মৃত্যুর কবলিত হয়।^১

অল্পকাল গল্প জ্যাণ্ডিনেভিয়ানদের পুরাণ কাহিনীতেও পাওয়া যায়। তাদের গল্প এই রকম—যখন জ্যাণ্ডিনেভীয় দেবতা ওজিনেব পুত্র বলভুরের মৃত্যু হয় দেবী ছেল প্রতিক্রিয়া দেন যে, তিনি তাকে মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি দেবেন যদি সবাই তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে।

মৃত্যু কি কবে শান্ত হয়েছে একথা বোঝানোর জন্যই এ-সব গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। এ-সব গল্প অনগ্রসর মানব প্রজাতির চিন্তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। মৃত্যু যে স্বাভাবিক এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়, একথা বোঝানোর জন্যই এই সব গল্পকথা আত্মপ্রকাশ করেছে।

মৃত্যু স্বাভাবিক ঘটনা নয় :

অনগ্রসর সংস্কৃতির মানুষের ধারণা, মৃত্যু স্বাভাবিক ঘটনা নয়। মৃত্যুর কারণ কোন অতীন্দ্রিয় শক্তি, যেমন, দেবদেবী, ভূকতাক ইত্যাদি। অবশ্য এদের মধ্যেই কেউ কেউ, যেমন, মধ্য আফ্রিকার ওয়াদজ্জাগ (Wadjagga)-রা মনে করে যে, মৃত্যুর অন্ততম একটি কারণ বার্ধক্যের দুর্বলতা।^২ কেউ কেউ অসুস্থ রোগকে দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করার কারণ হিসেবে ভেবে থাকে। তারই সঙ্গে থাকে মৃত্যু স্বপ্ন। কানাডার হারেসকিন (Hareskin)-রা মনে করে যে, মৃত্যু ও দুর্বলতার জন্যই রোগের আবির্ভাব ঘটে। চিকিৎসকের কর্তব্য বিজ্ঞানসত্তাবে সুগঠনমান আত্মাকে ধরে আনা এবং মৃত্যু-দেবতা এংলুনে

১ Rivers, Todas, London, P 400.

২ Globus lxxxix [1906] 198.

(Ettune)-কে কস্ট্রি দেহে প্রবেশ করিয়ে আত্মাকে পুনঃস্থাপিত করতে বাধ্য করা।^১

সাইবেরিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া, পুগেৎসাউণ্ড থেকে পূর্ব-ভারতীয় মসলা দ্বীপ পর্যন্ত মানুষ অনলস চেষ্টা চালাচ্ছে, যাতে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মা বিমুক্ত ভাবে ফুটে না বেড়ায়। যে কারণে আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় সেই কারণ থেকে তাকে সরিয়ে যথাস্থানে এনে স্থাপন করার চেষ্টার ক্ষেত্রেও তাদের ত্রুটি নেই। আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মানে হল শাস্ত মৃত্যু।

অনেক লোকের মধ্যে এই ধারণা আছে যে, আত্মা একটি মাত্র নয়, বহু। এই বহু আত্মার মধ্যে একটিই শুধু মানুষের দেহের মধ্যে বা দেহ ঘিরে বাস করে (এ চিন্তা বোধ হয় মূলদেহের ঔষধী মানুষের কয়েকটি মূলদেহের অস্তিত্ব সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা থেকেই এসেছে। যোগসিদ্ধ পুরুষেরা এই দেহ দেখে থাকেন। অধুনা বিজ্ঞানে Bioplasmic body-এর আবিষ্কারে এই মূল সত্যগুলির অস্তিত্ব যে আছে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।)। ক্যাম্ব্রেনের বগডেরা মনে করে যে, একটি আত্মা মানুষের দেহের মধ্যে বাস করে। হয়তো দ্বিতীয় আত্মা বাস করে হাতীর মধ্যে, তৃতীয় আত্মা বন্য শুকরের মধ্যে, চতুর্থ চিতাবাঘে। এবং এইভাবে নানা আত্মা নানা স্থানে বসবাস করে। (এই বিশ্বাস থেকেই বোধহয় দৈত্যাদিদের আত্মা নানা স্থানে লুকিয়ে রাখা হত এমন ধরনের উপকথার জন্ম হয়েছে)। আত্মার এই বহুত্বের জন্য মানুষের ভাগ্যে নানা দুর্ভাগ্য এসে থাকে বলেও অনেকে মনে করত। মূলদেহ বাদে অন্য সব যে দেহে এই আত্মা বাস করে তাদের নানা দুর্ভাগ্য মূল দেহকেও ভোগ করতে হয়। এ-সব কারণে মূল দেহের মৃত্যুও হতে পারে। ওদের এধরনের চিন্তার কারণ সম্পর্কে ওরা যা ভাবে তা এই রকম:—ধরা যাক কেউ শিকার শেষে ঘরে ফিরে এসে বলল—‘আমি খুব তাড়াতাড়িই মারা যাব।’ এবং সত্যি সত্যিই যদি তার মৃত্যু হয়—তাহলে বুঝতে হবে যে, তার যে আত্মা বাইরের কোন জন্তুর মধ্যে রয়েছে, সেই জন্তুটি কোন শিকারীর হাতে মারা পড়েছে।^২

অনগ্রন্থ সংস্কৃতিতে মৃত্যুর কারণ হিসেবে কোন দেবতা বা অপশক্তির হাত আছে, তখনও এমন ভাবা হত বা এখনও হয়। হঠাৎ যদি বজ্রাঘাতে কোন লোকের মৃত্যু হয় তাহলে কোন দেবতার ক্রোধকেই এজন্ত দায়ী করা হয়। অবশ্য শুধু দেবতা নয়, কোন প্রেতাত্মা বা জাদুকরের তুচ্ছতাকের ফলেও এমন হতে পারে।

কাইজার দ্বীপে (মোলাকাদের মধ্যে একটি) রোগের কারণ হিসেবে দায়ী করা হয় ‘লিমসিওগালি’ নামে এক ক্ষতিকর শক্তিকে।

১. Petilot, Trad. Ind. paris, 1886, P. 278. et P. 434.

২. Globus, Ixix (1896) 277)

তাছাড়া অনেক সময় স্বর্গদেবতা বা সূর্য্যও এর কারণ হতে পারে বলে মনে করা হয়। সূর্য্যদেবতা এসব রোগ পাঠিয়ে থাকেন যদি কোন উপজাতীয় লোক পুরনো কোন নিয়ম ভঙ্গ করেন তবেই। মৃত ব্যক্তির আত্মাকে যথার্থ সম্বাদন না দেখানো হলেও এমন হতে পারে। মৌলানার কোলা ও কবীর আদিবাসীরা মনে করে যে, 'নিচু' অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের আত্মারা তাদের জীবিত উত্তরাধিকারীদের অনেক সময়ই ক্রুখা নিবৃত্তির জন্ত হত্যা করে থাকে। তারা ক্রুখার্ত হলে জীবিতদের হত্যা করে তাদের আত্মা ভক্ষণ করে। নবাহো নামে এক উপজাতি মৃত্যুর জন্ত দায়ী করে 'চিনকে' নামে এক শয়তান শক্তিকে। আফ্রিকার নানা উপজাতি মৃত্যুর পেছনে কোন আত্মার প্রেতজ্ঞার রূপ জাহ্নবজ্ঞানর কবীর হাত আছে বলে মনে করে। ভারতীয় আদিবাসীদের সকল মৃত্যুর পেছনেই ছুই শক্তির হাত আছে বলে মনে করে, এবং অকস্মাৎ মৃত্যুর পেছনে ছুই শক্তি রয়েছে বলে ভাবে। এই ছুই শক্তি সাধারণতঃ বনে বা স্বাক্ষরে বাস করে।^১ অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আদিবাসীদের বিশ্বাস যে, প্রত্যেক রোগের পেছনেই রয়েছে জুনো (juno) নামক ছুই শক্তি। কখনও একে ওয়ারুগা (warruga) বা ওয়ারুগা (warrunga)-ও বলে হয়।^২

রোগমৃত্যুর মত কারণই আদিবাসীরা খুঁজে বের করত না কেন, সব চেয়ে বড় কারণ বোধ হয় তারা মনে করে ডাইনীবিদ্যাকে। কোন ছুই ব্যক্তি রহস্যময় জাদুবিদ্যার সাহায্যে এই ভুতভাক করে থাকে। এক্ষেত্রে ডাইনীবিদ্যা বিশারদকে ছুই আত্মারা সাহায্য করে। কোথাও কোথাও তারা এই বিদ্যা প্রয়োগ করতে জাদু-বিদ্যার প্রেরণা দেয়। (বর্তমান লেখকের মতে ডাইনীবিদ্যার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও নিচু শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে এই বিদ্যা বিজ্ঞান। বাণ মারা, কিছু খাইয়ে দেওয়া, এসব এই বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। বাণ মারার পেছনে রয়েছে আত্মশক্তি, ইংরেজীতে যাকে বলে Psychokinesis. লেখক স্বল্প এর প্রয়োগ ও নিরাময় কৌশল প্রত্যক্ষ করেছেন। এই অপবিদ্যার প্রত্যক্ষ পরিচয় যদি কেউ পেতে চান তাহলে হুগলিতে বার্কইপাড়া স্টেশন থেকে বোবা হাইস্কুলের কাছে গিয়ে মধুসূদন পালের খোঁজ করতে পারেন। অপবিদ্যা দ্বারা আহত বহু ব্যক্তিকে লেখক তার কাছে পাঠিয়ে আশ্চর্যভাবে নিরাময় করেছেন, যে আরোগ্য আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্বারা হয়নি। মিরজা নাথনের 'বহেরিস্তান গয়েবি' নামক গ্রন্থে মোগল যুগে এই অপবিদ্যা প্রয়োগের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য রয়েছে। সুতরাং আদিম সকল ধারণাই হেসে উড়িয়ে দেবার যোগ্য লেখক এমন মনে করেন না। এবং এ জন্তই বোধহয় আধুনিক বিজ্ঞানীরা আফ্রিকা, আমেরিকার আদিবাসী, ভারতীয় ও তিব্বতীদের মধ্যে প্রাচীন কালের কিছু বিদ্যার উৎস

১. JAI, xi [1832], 288, 289.

২. Internat. Archive xvi [1904] 8).

সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। আদিবাসীদের এই বিজ্ঞা occult faculty-পর্যায় পড়ে।^১

ক্যালিফোর্নিয়ার কিছু আদিবাসী (Mission Indians of California) মনে করে সে, জগতে প্রথম মৃত্যু দেখা দিয়েছিল এই ডাইনীবিজ্ঞাব সাহায্যেই। এই বিজ্ঞা প্রযুক্ত হবার আগে, কোন মানুষ মৃত্যু কবলিত হত না।^২

আদিবাসীদের মতে ডাইনীবিজ্ঞার কবলে পড়ে কেউ যদি অস্থির হয়ে পড়ে তবে এর হাত থেকে রক্ষা পেলে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য হবে সেই গুণিনকে খুঁজে বের করে শান্তি দেওয়া। এবমক ঘটনা ঘটলে প্রাচীন গলেরা বিধবা মহিলাদের প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। যদি অপরাধী ধরা পড়ত তবে হয় তাকে অগ্নিদগ্ধ করা হত নয়তো নানাপ্রকার অত্যাচার কবে মারা হত।^৩

অভাবধি বালোক থেকে সাইবেরিয়ার কোরিয়াকরা এই কারণে কারো মৃত্যু বা অস্থির হলে এর যথার্থ কারণ অহুসন্ধান কবে। ভিক্টোরিয়ার রিমেরবা (wimmers) জেলাতে (অষ্ট্রেলিয়া) মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন ও বিজ্ঞ বৃদ্ধেরা সারারাত ধরে মৃতদেহকে লক্ষ্য করে। যদি কেউ এই হত্যাকাণ্ডের জন্ত দায়ী হয়ে থাকে তবে অবশ্যই তার ছায়ামূর্তি তার ভুক্ততাকের কল লক্ষ্য করার জন্ত এগিয়ে আসবেই। সে যদি তার ভুক্ততাকের কল লক্ষ্য কবে খুশি হয়, তবে সে যে গোষ্ঠীভুক্ত সেই গোষ্ঠীর শিকারক্ষেত্রের দিকে চলে যায়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনেরা বুঝতে পারে যে, কোন গোষ্ঠী বা উপজাতিভুক্ত ব্যক্তি একজন্ত দায়ী। তারা তখন সেই গোষ্ঠী বা উপজাতির ওপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে।

নিউ সাউথ ওয়েলসের থারুয়ারা মৃত ব্যক্তির দেহ গাছেব বাকল পোড়ানো ছাই ও চর্বি দিয়ে মালিশ করে। তারপর দেহের শুকনো অংশ থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে বৃদ্ধেরা (গুণিন) নিভস্ত অগ্নিতে তা ছুঁড়ে দেয়। এর পব ধূঁয়া উঠে যেদিকে যায় তা লক্ষ্য করে মৃত ব্যক্তির গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা ঠিক করে যে, কোন গোষ্ঠী ভুক্ততাক করে এই মৃত্যু ঘটিয়েছে। সেই দিক লক্ষ্য করে— প্রতিশোধ নেবার জন্য একটি দলকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বার বার এই পদ্ধতি অহুসরণ করার পর তারা যখন হত্যাকারীকে চিনতে পারে তখন এরাও ভুক্ততাক করে তাকে ধতম করার চেষ্টা করে বা ভয় দেখায়, যাতে সে বুঝতে পারে যে তার অপকর্মের ফল হিসেবে তাকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে।^৩

ওয়ারাবামুঙ্গাদের ক্ষেত্রে অজ্ঞাত শত্রুর অহুসন্ধান চলে ভিন্ন ভাবে। যে ব্যক্তি

১. JAF, xix [1906] 55.

২. Caesar, de Bell Gal, vi, 19.

৩. Mathews, Ethnological Notes, 1905, PP 145, 72.

মারা যায় তার মৃত্যুর স্থানে তারা মাটির ঢিবি তৈরি করে। দু-এক দিনের মধ্যে সেখানে কিছু ক্রিয়ানুষ্ঠান করা হয়। তার পর কোন জীবন্ত প্রাণী সেখান দিয়ে যাতায়াত করেছে কিনা অনুসন্ধান করে। যে জন্তুর পায়ের ছাপ পাওয়া যায়, তা দেখে অনুমান করা হয় যে, সেই জন্তুর অভিজ্ঞানধারী কোন ব্যক্তিই এই কাজ করেছে। ওয়ারবামুজারা মৃতদেহকে মাটিতে না পুঁতে গাছে ঝুলিয়ে রাখে। ক্রিয়ানুষ্ঠান করে সেখানেও বার বার গিয়ে তারা লক্ষ্য করে ভুক্তাকারী ব্যক্তির কোন হাদিস পাওয়া যায় কিনা। যদি তারা অপকর্মকারী ব্যক্তি বা তার গোষ্ঠীর অনুসন্ধান না পায় তাহলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনদের এক ধরনের গুব্বরে পোকাকে সেই ব্যক্তির প্রতিভূহিসেবে ধরে তাকে হত্যা করে। তারা মনে করে যে, যে এই অপরাধের জন্ত দায়ী এতে তার মৃত্যু হবেই। এতেও যদি কোন ফল না পাওয়া যায়, তা হলে ক্রিয়ানুষ্ঠান করে আবার তারা মৃতদেহের কাছে যায়। এবং তার দেহে অগ্নিদণ্ড কোন শলাকা ঢুকিয়ে দেয়। তারপর তাড়াতাড়ি নিজেদের শিবিরে ফিরে এসে চূপচাপ বসে থাকে। দুদিন তারা নির্জলা উপোস করে কাটায়। এর পর এই ক্রিয়ানুষ্ঠানে যারা যোগ দিয়েছিল তারা মুখভর্তি জল নিয়ে গোপনে চারদিকে ছিটিয়ে দেয়। এই শেষ অঙ্গটি প্রয়োগ করা হলে তারা মনে করে যে অপরাধীর কোনক্রমেই আর অব্যাহতি নেই। এর পর তারা সেই অপরাধীর মৃত্যু-চিৎকার শুনতে পাবে আশা করে।^১

[গুণিনরা যে মৃত্যুর কারণ হতে পারে বর্তমান এই সভ্য জগতেও তার এক আশ্চর্য ঘটনা লেখক শুনছিলেন শ্রীমান ইন্ড্রজিৎ ব্যানার্জির কাছ থেকে। ইন্ড্রজিৎ ব্যানার্জি বর্তমানে (১৯৮২ খ্রীঃ) খিদিপুুর Employment Exchange-এ কাজ করে। মজ্জবলে কিছু অলৌকিক শক্তি অর্জনের জন্ত নানা স্থানে সে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারা কয় বন্ধু বিলে মজ্জ্বারা অতিলৌকিক শক্তি অর্জনের চেষ্টা করত। এদের মধ্যে একজন থাকত বজ্রবজ্জ— নাম নির্মল ভট্টাচার্য। সে যখন একদিন রাতে তার ছাদে বসে কাজ করছিল—অকস্মাৎ দেখে তার সামনে এক ভৌতিক ছায়া। সেই ভৌতিক ছায়া তাকে বলে যে, কোন গুণিন দ্বারা সে প্রেরিত হয়েছে তাকে হত্যা করার জন্ত। কিন্তু সে যদি তার উৎসর্গীকৃত ঘটের জল তার গায়ে ছিটিয়ে দেয় তাহলে সে মুক্তি পাবে এবং কোন ক্ষতি করবে না। ইন্ড্রজিৎের সেই বন্ধু কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে একদিনের সময় চায়। ভৌতিক ছায়াটি বলে পরদিন আবার সে আসবে পাশের একটি বাঁশ বনে। সেখানে যে বাঁশটি হয়ে থাকবে, মনে করতে হবে যে, সেই বাঁশে সে ভর করেছে। সেই বাঁশের উপর জল ছিটিয়ে দিলেই তার মুক্তি ঘটবে।

পর দিন ইন্ড্রজিৎের সেই বন্ধু—ইন্ড্রজিৎ এবং আর এক বন্ধু গোপাল চক্রবর্তীর সঙ্গে পরামর্শ করে। গোপাল তাকে তৎক্ষণাৎ জল না ছিটিয়ে দেবার জন্ত

তৎপর্য্যনা করে। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে গোপাল, ইজিজি ও তাদের সেই বন্ধু সেই বাঁশ বাঁড়ের কাছে যায়। তারা অবাক হয়ে লক্ষ্য করে যে, একটি বাঁশ দুইয়ে আছে। গোপাল সেই বাঁশে নিজের হাতে বন্ধুটির ঘটের জল ছিটিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। মৃতরাং মৃত্যুর কারণ হিসেবে আদিবাসীদের এই যে ভুক্তাকের ধারণা তা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা—ব্যাপক ভাবে এ ব্যাপারে অস্বসন্ধান না চালিয়ে সে কথা বলা যায় না।]

আদিবাসীদের মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তা অস্বসন্ধান করে দেখলে দেখা যায় যে, অনেক সময় মৃত ব্যক্তির আত্মাই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তির অস্বসন্ধান তৎপর হয়েছে। নিগ্রোদের সকলের মধ্যেই প্রায় এমনতর বিশ্বাস প্রচলিত আছে। ইউয়ি গোষ্ঠীর (Ewe-Stock) নানা দল একধরনের বিশেষ জাগ্রত দেবতার থানে যায়, যার নাম 'ট্রো' (Tro)। সেখানে পূজা আর্চা করে তারা খোঁজখবর করে। পূজারী ঘরের ভেতর থেকে ভূতের কণ্ঠে এর জবাব দেয়—আমাদের দেশে যেমন অনেক ক্ষেত্রেই ভয়ের মাধ্যমে জবাব খুঁজবার চেষ্টা করা হয়।^১

[তবে লেখক স্বয়ং অস্বসন্ধান করে দেখেছেন যে, ভর-এর অধিকাংশই ভগুমী। তথাকথিত তাবিজ কবজ করিয়েদেরও সবাই প্রায় ভণ্ড। মন্ত্রশক্তিকে কোন তাবিজের মধ্যে আটকে রাখা যায় বলে লেখকের বিশ্বাস নয়। তবে অতীন্দ্রিয় শক্তিতে লেখকের বিশ্বাস আছে এবং এর পেছনে এক ধরনের বিজ্ঞান যে কাজ করে তাতেও তাঁর সন্দেহ নেই। এই বিজ্ঞান যারা ওঙ্কাকিবহাল নয়, তাদের মধ্যেও এটা কাজ করতে পারে। এই বিজ্ঞানের সূত্রজ্ঞান না থাকলেও অনেকের occult faculty থাকে। আফ্রিকানদের মধ্যে এই occult faculty অত্যন্ত প্রবল। অধুনা parapsychology এ বিষয়ে অস্বসন্ধান করে বহু প্রমাণ পেয়েছে।]

সেদিন পর্য্যন্ত ইউরোপেও এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, কে তাকে হত্যা করেছে প্রেতাত্মা তা জানিয়ে দিতে পারে এবং হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ চাইতে পারে।

নিগ্রোদের মধ্যে সবাই যে কোন থানে পূজারী বা সেবায়েতের কাছে মৃত ব্যক্তির হত্যাকারী সম্পর্কে জানতে যায়, তা নয়। অনেকেই মৃতদেহের মধ্যে সেই এ খবর পেয়ে থাকে। ইগুনিদের অগ্নি-গোষ্ঠীতে মৃতদেহকে হুঁজনের মাধ্যমে চাপিয়ে সারা গ্রাম ঘোরানো হয়। এমন করা হয় গুপিনদের নির্দেশে। ছুটতে ছুটতে বা থেমে গিয়ে তারা যদি কোন ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দেয় তাহলেই তাদ্বা বুঝতে পারে দোষী কে (আমাদের দেশে বাটি চালান দেবার মত)। নিগ্রোদের মধ্যে গৌলাঙ্গো (Ngoulango)-রা এক্ষেত্রে যে জিয়াহুতান করে থাকে তা

তত্ত্বটা কটনায়ক নয়। মাটিতে তিনটি দণ্ড পোতা হয়। এর একটি কাজ করে শক্তিদণ্ড (আমাদের দেশে খানের শিলার মত) হিসেবে। আর একটি মৃত ব্যক্তির এবং তৃতীয়টি গ্রামের কোন জীবন্ত ব্যক্তির, যাকে সন্দেহ করা হয়েছে। মৃতদেহটি যদি শক্তিদণ্ড, বা মৃত ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী দণ্ডটিকে স্পর্শ করে তাহলে আত্মীয়স্বজনেরা কয়েকটি বলি দিয়ে অনুষ্ঠান করে থাকে। ব্যাপারটি সেখানেই চুকে যায়। যদি মৃতদেহ সন্দেহভাজন ব্যক্তির দণ্ড স্পর্শ করে উৎকণ্ঠা তাকে ধরা হয়। তাকে কয়েকটি পরীক্ষা দিতে হয় নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা যদি নিঃসন্দেহ হয় যে, মৃত ব্যক্তিই দায়ী তবে তাকে কোন জব্বলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়।^১

আফ্রিকাতে নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য সাধারণতঃ বিধ খাইয়ে পরীক্ষা করা হয়—বিশেষ করে কোন শোভাযাত্রা বা গুরুত্বপূর্ণ লোক মারা গেলে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। ওয়াডজ্জা (wadjagga) ও পূর্ব আফ্রিকার বাউদের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা নেওয়া হয় মৃতের উদ্দেশ্যে যে খাবার রান্না করা হয় সেই চুড়ির ছাই স্পর্শ করে।^২

ইউরোপেও তুচ্ছতাক করে মৃত্যু ঘটানো হলে এই ধরনের পরীক্ষা নেওয়া হত। সাধারণতঃ এই পরীক্ষা নেওয়া হত জলের উপর দিতে হেঁটে যেতে বলে। খ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতক থেকেই এ-ব্যবস্থা ছিল। ভারতেও অল্পকাল ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। অন্যত্র লোম পরীক্ষার জন্য মৃত ব্যক্তির কিছু চিহ্ন গুণিনদের কাছে নিয়ে গেলেই চলত।

স্বিজলের উত্তর-পশ্চিমে সিউসি (Siusi)-দের মধ্যে এ ব্যাপারে বিশেষ এক ধরনের ব্যবস্থা ছিল। অল্পদিন হল মারা গেছে এমন ব্যক্তির পোশাকের কিছু অংশ এবং দেহ থেকে তোলা বিশেষ কিছু মাংস পরীক্ষা করে নিয়ে গুণিনবা দূরবর্তী কোন উপজাতির কাছে পাঠিয়ে দিত—যারা এ সব পরীক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে খ্যাত ছিল। তারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করার পর মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা হত্যাকারীকে টেনে আনাব চেষ্টা করত এবং প্রথা সহকারে মৃতের দেহ থেকে আহরিত বিষকে আগুনে পোড়াতো। এদের বিশ্বাস ছিল যে, যে মুহূর্তে এই বিষ ছাইয়ে পরিণত হবে সেই মুহূর্তেই দুষ্টকারী শত্রুর মৃত্যু হবে।^৩

সাধারণতঃ সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় এই প্রথা চালু ছিল যে, যে গুণিনরা পরলোকের সঙ্গে অর্থাৎ জীবাত্মা যেখানে বসবাস করে সেই অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সাহায্যে দোষীকে খুঁজে বের করবে। প্রেতাত্মাদের

১. Clozel and Villamur, op. cit. 157, 362.

২. Globus lxxxix, 198.

৩. Globus xc [1906] 328.

কাছ থেকে খবর পাওয়া গেলে দোষী ব্যক্তির মৃত্যু বিধান করা হত। সমগ্র পরিবার ও খননসদ তত্বো তাকে পুড়িয়ে দাড়া হত। এটা না করা হলে মৃত ব্যক্তির প্রেরণা নিজের আত্মীয়স্বজনের উপর প্রতিশোধ নেবে এই ধরনের বিশ্বাস ছিল।^১

প্রাচীন তহিতি (Tahiti)-তে বিশ্বাস ছিল যে, মৃতদের মৃত্যু হয় দেবতা (Atua)-দের দ্বারা। হয় তারা নিজেরা আপন মনেই এই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন। নতুন শব্দশব্দ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন করেন। শুণিনদের কাজ ছিল বিচার করে দেখা, কি কারণে দেবতারা এই মৃত্যু ঘটিয়েছেন। শুণিন নৌকোর চেষ্টে মৃতদেহকে যে ঘরে রাখা হয়েছে সেই ঘরের কাছে যেত। সেখান থেকে জীবদ্ভাবা কিস্তরবে উদ্ধৃত আছে তা দেখবার চেষ্টা করত। এখানকার লোকেরা বিশ্বাস করত যে, শুণিনরা জীবদ্ভাবাকে দেখতে পাবে [অমূল্য বিজ্ঞানে মৃতদেহ থেকে ectoplasm দ্বারা এক ধরনের স্কিনিস মৃতদেহ থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গেছে। Bio-plasmic body-র আবিষ্কার এ কথা প্রমাণ করেছে যে, দেহের ওপর কিছু দৃশ্য সত্তা থাকে। লেখক দ্বারা বিশেষ প্রক্রিয়ার মৃত ব্যক্তিকে দৃশ্য অবস্থাতে দেখতে পেরেছেন। মস্তিষ্ক দ্বারা বিশেষ এক ধরনের বিজ্ঞান-তরঙ্গ তরঙ্গায়িত করা গেলে দৃশ্য সত্তা দ্বারা দৃশ্য সত্তা দেখতে পাওয়া যায়।] আত্মা কি আকারে দেহ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তা প্রত্যক্ষ করে শুণিনরা মৃত্যুর কারণ বলে মনে পাবত।^২

কর অসভ্য জাতির মধ্যে মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যু কবলিত ব্যক্তিকে পরিত্যক্ত করার রীতি আছে। ভারতেও এক সময় এ ব্যবস্থা ছিল—দার নাম অন্তর্জলি দাতা। অন্তর্জলি মৃত্যু সমাগত দেখলে মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিকে আমাদের দেশে মৃত্ত আকার্শের নিচে তুলসী তলায় এনে ফেলে রাখা হয়। ভারতে অন্তর্জলি দাতা করা হত পবিত্র গঙ্গার জলে ছুঁইয়ে আত্মাকে পাপমুক্ত করে অর্পণ পাঠাবার জন্য। মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিকে একই কারণে উদ্ধৃত উঠানে তুলসীগাছের নিচে এনে ফেলা হয়। বিশ্বাস এই যে, আত্মা দেহত্যাগকালে ঘরের ছাদ ও দেয়ালের বন্ধন দ্বারা উদ্ধৃতগতি লাভে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। তুলসীতলার মত পবিত্র স্থানে মৃত্যু হলে তারা পাপ মুক্ত হয়ে যাবে।

অস্ট্রেলিয়াতে ইয়ার্কলা মিনিং (Yerkla-mining)-রা যখন দেখতে পায় যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন, তখন তারা তাকে একা আশ্রনের খায়ে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। বেশ কিছু দিন তারা নিজেদের অকলেই বাস করে না।^৩ হুদানের বৌমনের (Baumanas) মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে একা ছেড়ে উদ্ধৃতের কাছতে

১. International Archiv xiii [1900] Suppl. 70. Anthropos. i [1906] 880

২. Ellis, Polyn. Res, London, 1810, i. 398.

৩. Howitt, 450.

কাদতে চলে যায়। তারা মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে ছেড়ে যায় এই কারণে যে, পাছে সে তাদের কোন একজনকে তার সঙ্গে কবরে টেনে নিয়ে যায়। আধুনিক ভারতেও কিন্তু এই বিশ্বাস বর্তমান আছে। যে-কারণে- মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের লোহা পরিয়ে দিয়ে প্রেতাত্মার স্পর্শ থেকে বাঁচবার চেষ্টা চলে। ভারতীয়দের বিশ্বাস যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা প্রিয়জনকে কাছে টেনে নিতে চায়।^১

টোগোতেও মরণোন্মুখ ব্যক্তি সম্পর্কে অতুল্য ভীতি আছে। এখানকার আদিবাসীরাও মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে ত্যাগ করে চলে যায়। কারণ, তারা মনে করে যে মৃত ব্যক্তির ভৌতিক দেহ তাদের ক্ষতি করতে পারে বা তাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে।^২

ব্রহ্মদেশের উপকূল ছেড়ে মারগুই দ্বীপপুঞ্জ (Mergui Archipelago) সেলুঙ্গ (Selung) উপজাতির মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে একটি পরিত্যক্ত দ্বীপে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে ছেড়ে আসে। মধ্য আমেরিকার জোরাকেরা মৃত্যু হচ্ছে এমন ব্যক্তিকে অরণ্যে নিয়ে যায়। সেখানেই তাকে ছেড়ে আসে। সঙ্গে দিয়ে আসে কিছু খাবার ও জল। তাকে তারা সেখানে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে আসে।^৩

কোন কোন আদিবাসীর মধ্যে মৃত্যু হবার আগেই সন্নিবিষ্ট করার রীতি প্রচলিত আছে। রুগ্ম এবং মৃত্যুশুখিন ব্যক্তিকে একা ছেড়ে আসা থেকে তারা তাকে কবরস্থ করাই বেশি পছন্দ করে। প্যারাগুয়ের চাকো ভারতীয়েরা যখন কোন রুগ্ম সম্পর্কে আশা ভরসা হারিয়ে ফেলে তখন হতাশা ও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে তাকে খাবার-দাবার দেওয়া বন্ধ করে দেয়। পাছে সে রাত্রিবেলা গ্রামে মারা যায় এইজন্য তাকে গ্রাম থেকে দূরে কোন এক নির্জন স্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়—যাতে সে সেখানে একা একা মরতে পারে। কিংবা মরবার আগেই তাকে কবরস্থ করা হয়।^৪

ফিজির নাবিতিলেবু (Navitilebu) উপজাতীয় লোকেরা মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে মরার আগেই কবরস্থ করে দেয়। অবশ্য সঙ্গে খাদ্য ও পানীয়ও দিয়ে দেয়। যতক্ষণ সেই ব্যক্তি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে পারে ততক্ষণ কবরের মুখ খোলা রাখা হয়। যখন আর নিজের হাতে খাদ্য ও পানীয় তুলে নিয়ে খেতে পারে না। তখন জীবন্ত অবস্থাতেই তার কবরের উপর মাটি ঢাপিয়ে দেওয়া হয়।^৫

১. Steinmetz, Rechtsverhältnisse, Berlin, 1903 P. 161.

২. Spieth, 632.

৩. IRBEW 115.

৪. Grubb, Among the Indians of the Paraguayan chaco. 1904 PP 41, 45.

৫. JAI X [1888] 144.

নিউ গমেরানিয়ার গেজেল উপদ্বীপে (Gazelle Peninsula) মৃত্যু পথযাত্রী কোন ব্যক্তির মৃত্যু বিলম্বিত হলে পাণ্ডুল পাঠ্য জড়িয়ে মরণ ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।^১

উত্তর মইদুর লোকেরা দীর্ঘদিন রোগে ভুগছে এখন লোককে ভালুকের চামড়ায় বসে থাকা শুকোতে শক্ত করে রাখে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সামান্য কিছু জিনিসও দেওয়া হয়। এরপর মৃত্যু হবার আগেই তাকে কবরস্থ করা হয়।^২

হোট্টেন্টটরা একেজো ও বুদ্ধ লোকদের হয় মৃত্যুর আগেই কবরস্থ করে কিংবা কয়েকদিনের মত খাবার সঙ্গে দিয়ে তাদের কোন গিরিখাতে রেখে আসে। উদ্দেশ্য, খাবার ফুরিয়ে গেলে সে অনাহারে মারা যাবে, বা কোন বস্তু জন্ত তাকে খেয়ে ফেলবে।^৩

দক্ষিণ আফ্রিকার বাস্টুদের নানা গোষ্ঠীও মরণোন্মুখ ব্যক্তির সঙ্গে অল্পরূপ ব্যবহার করত। হয় তারা এমন ব্যক্তিকে একা ফেলে দিত, অথবা জীবন্তই কবর দিয়ে দিত।^৪

এই ধরনের রীতির উৎস হয়তো নানা কারণেই এসেছিল। অর্থনৈতিক কারণ তো ছিলই, তা ছাড়া ছিল যে মরে যাচ্ছে তার চাইতে যারা বেঁচে আছে তাদের দিকে বেশি নজর দেবার প্রয়োজনীয়তা। এই করুণ প্রয়োজনীয়তা থেকেই ধীরে ধীরে একটি রীতি গড়ে ওঠে। পরে এমন করার প্রয়োজনীয়তা আর না থাকলেও ঐতিহ্যের ধারা বজায় রাখার জন্য সেই নিয়ম তারা বন্ধ করেনি। বহু অল্পমত সংস্কৃতির মধ্যে এমনভাবেই কতকগুলি রীতিনীতি গড়ে উঠে তা স্থায়ী লাভ করে আছে। পশ্চিম আফ্রিকাতে দেখা যায় যে, কোন লোক দীর্ঘদিন রোগাক্রান্ত হয়ে থাকলে তার দেখাশুনা করার লোকেরা বিরক্ত হয়ে ওঠে। তারা মনে করে যে, স্তম্ভিত মুখ এই ব্যক্তির মধ্যে তার আনন্দ সত্তা অর্থাৎ আত্মা আর থাকে না। তা বেরিয়ে যায়। ফলে দেহ বেঁচে থাকলেও আসলে সে মরেই যায়। সুতরাং তাকে তারা জীবন্ত কবর দেওয়াই সমীচীন মনে করে।^৫

অবশ্য এরকম করার পেছনে বোধ হয় সবচাইতে যে কারণটা বড় হয়ে কাজ করে, তা হল মৃত্যুভীতি এবং মৃতদেহ সম্পর্কে ভয়। বিশেষ করে ইয়াকুতদের মধ্যে এই ভীতি অত্যন্ত প্রবল। এদের মধ্যে দেখা যায়, যারা বৃদ্ধ হয়েছে, জরা ও রোগের ভাবে ক্লান্ত, তারা সন্তানদের কাছে নিজেরাই মৃত্যু ভিক্ষা করে। ফলে

১. ARW, X [1907] 309.

২. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. xvii [1905] 1905] 245.

৩. Thunberg, Travels, Lond. 1795-6, ii, 194.

৪. Cambel, Travels Lond. 1815.

৫. Nassau, Fetichism in West Africa, London, 1904, P. 54.

একের জন্ত তিন দিন মরণোৎসব (funeral feast) পালন করা হয়, লোক ষাণ্ডানো হয়। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের আয়ত্বন জানানো হয়। মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তি প্রত্যেকের কাছ থেকে সম্মান লাভ করে। সবচেয়ে ভালখাবার তাকে দেওয়া হয়। তারপর তাকে অরণ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। পূর্বাঙ্কেই সেখানে তার জন্ত কবর খোঁড়া থাকে। সেখানে তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়। সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয় তার নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপত্র, অগ্ন্যস্ত্র জিনিস এবং ঘোড়া। ২

মরণ পথের পথিক ব্যক্তিদের প্রতি বোধ হয় অধিক াংশ জাতিরই একটা ভীতি ছিল আদি কাল থেকেই, যার কিছুটা চিহ্ন অজাবধি নানাতাবে বর্তমান রয়ে গেছে। উত্তর আমেরিকার উপজাতিদের মধ্যে সাধারণতঃ এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে তাকে ঘর বা শিবিরের বাইরে নিয়ে আসা। (অদ্যাবধি হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা চালু রয়েছে।)

সিংহলের অধিবাসীদের মধ্যে একটি প্রথা চালু আছে যে, যদি কেউ মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে তাকে সাময়িকভাবে নির্মিত একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে স্বাস্থ্য গৃহ তার মৃত্যু জনিত ঘটনার দ্বারা দূষিত না হতে পারে।^১

কম্বোডাভাল উপজাতির। যে ঘরে কোন মানুষের মৃত্যু হয় সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘর ত্যাগ করে চলে যায়। কারণ তারা মনে করে যে, পাতালের বিচারক তখন সেই ঘরে আবির্ভূত হয়। সেখানে সে যদি কাউকে দেখে তবে তারও সে মৃত্যু ঘটায় থাকে। কিন্তু নতুন ঘর তৈরি করার নানা আত্মবিশ্বাস দেখা দেওয়ায় তারাও বরং মৃতদেহকে ঘরের বাইরে নিয়ে যায়, পাছে এব্যাপারে দেহি হলে মৃত্যু সবার উপরেই ঝাপিয়ে পড়ে।^৩

লুজোঁস্বীপের সেবরানোদেশে মধ্যে যখন কোন রূগ্ন ব্যক্তির নিরাময় হবার সম্ভাবনা থাকে না—পরিবারের ব্যক্তির। তখন একটি বৈঠকে বসে চিকিৎসার জন্ত কিছু অর্থ সংগ্রহ করে। যখন সেই অর্থ ব্যয় হয়ে যায় তখন রূগ্নকে ঘরের বাইরে একটি চামড়ার শুইয়ে দেওয়া হয়। একটি বাচ্চা ছেলেকে তার পাশে বসিয়ে রাখা হয় পাখার হাওয়া করার জন্ত যাতে মাছির। তাকে বিবস্ত্র করতে না পারে। মৃত্যু সময় অবধি এর পর থেকে তাকে শুধু জল খাইয়ে রাখা হয়। [হিন্দুদের মধ্যে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির মুখে বারে বারে জল দেওয়া হয়]^৪,

বাহুতো উপজাতির মধ্যে এই প্রথা চালু আছে যে, মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে

১. DHR. xvi [1902] 212).

২. Davy, Ceylon London, 1821. P. 289.

৩. Georgi. Description de. Russia, st. Petusburg, 1777, iii, 91.

৪. Inhabitants of philippines, London, 1900, P. 277.

তারার কল্লিক ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে একটি ঘেরা পর্দার মধ্যে রাখে। কারণ তার বিশ্বাস করে যে, ঘরের মধ্যে মৃত্যুদেবতা (যম) সহজে কোন ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করতে পারে না। তারার ঘেরা টোপের গায়ে ফুটো করে রাখে যাতে মৃত্যু সেই ফোকর দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারে। ঘরের দুয়ার দিয়ে মৃত্যুর পক্ষে ভেতরে প্রবেশ করা কষ্টকর হয়। সেখানে দু'জন বৃদ্ধার পরিচর্যাধীন অবস্থায় কল্লিক মৃত্যু হয়।^১

ঘরের বাইরে মুমুর্ ব্যক্তিকে রাখার এই রীতি ঐতিহাসিকদের বিচারে মৃত্যুভীতি থেকেই এসেছে। তাঁরা মনে করেন যে, আদিবাসীরা বিশ্বাস করে যে, ঘরে কারো মৃত্যু হলে মৃত্যুর উপস্থিতি হেতু সেই ঘর কলুষিত হয়। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে প্যাগেলস্টাইন অত্মসন্ধান ভাণ্ডারের সদস্যরা একটি রিপোর্টে এরকম একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে। ইহুদীরা যে সময় মিশর থেকে তাদের দাসত্ব মুক্তির স্বরণে একটি ভোজসভায় সমবেত হয়েছিলেন। সেই ভোজসভায় একটি বৃদ্ধ অকস্মাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘর থেকে বের করে নেবার জন্য চিংকার ওঠে, পাছে ভোজসভায় কোন মৃত্যু ঘটলে সব কিছু অপবিত্র হয়ে যায়। ইহুদীরা মনে করত, ভোজসভায় বা সমাবেশগৃহে কোন মৃত্যু ঘটলে প্রার্থ্যকেই মৃত্যু দ্বারা প্রভাবিত হবে। মৃত্যু প্রত্যেককেই গ্রাস করতে চাইবে।

ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে মুমুর্ ব্যক্তিকে অবশ্য ঘর থেকে বের করা হয় চারদেয়ালের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য, যাতে তার আত্মা অবোধে স্বর্গের দিকে উঠে যেতে পারে। অবশ্য মৃত্যুভীতি যে তাদের মধ্যে নেই তা নয়। কাল্পনিক মৃত্যুর পর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অশোচ পালন করার যে রীতি আছে তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, অন্ত কোন ভয় না থাকলেও প্রেতাত্মা সম্পর্কে তাদের ভয় আছে।

কুখু হিন্দুদের মধ্যে নর অজ্ঞাতদের মধ্যে মুমুর্ ব্যক্তিকে গৃহ থেকে বাইরে এনে রাখার ভিন্ন ধরনের কারণ আছে। 'রিক্তদ্বাপপুঞ্জ' পবিত্র গৃহ নামে একটি গৃহ আছে। সেখানে দেবদেবীরা বাস করেন বলে বিশ্বাস। এই ঘরগুলো ফাঁকা থাকে। কোন ব্যক্তি যদি দীর্ঘদিন রোগে ভুগেও মার, না যায়, তাহলে এই ঘরে এনে তাকে রাখা হয়। উদ্দেশ্য এখানে এনে রাখলে তার তাড়াতাড়ি মৃত্যু হবে। [ভারতবর্ষেও এরকম ঘটনা আছে। বৃদ্ধ বয়স হওয়া সত্ত্বেও এবং রোগে ভুগেও সহজে যদি কেউ মারা না যায়, তাহলে যাতে সে মারা যায় সেজন্য কতকগুলি প্রায়শ্চিত্ত করা হয়।]^২

১. FL. xv, [1904] 255.

২. JAL. xxxiv [1904] 230).

পূর্ব আশ্রিকার ওয়াক্তি উপজাতিরা মুম্বু' ব্যক্তিকে ঘরের বাইরে এনে এক বৃন্তব্রশা টেনে তার মধ্যে রেখে যায়। তার পর পুরোহিত এসে নানা মন্ত্রতন্ত্র করে রক্তের রোগের কারণ জানার চেষ্টা করে। মৃত্যুতে চায়, মৃত ব্যক্তির শিতা অথবা তার কোন মৃত পূর্বপুরুষের আত্মা একত্র দ্বারী কিনা।^১

অপর পক্ষে অটোমান ভূরক্ষের অধীন ইছদীরা এ ব্যাপারে যে ধরনের প্রতিবেদকের ব্যবস্থা করত তা হল এই রকম :—মুম্বু' ব্যক্তিকে তারা সমাধি ক্ষেত্রে নিয়ে যেত। চব্বিশ ঘণ্টা তাকে সেখানে রেখে দিত। হয় সেখানে তার মৃত্যু হত, নয় তো, ভাগ্য প্রসন্ন হলে দ্রুত নিরাময় হয়ে ঘরে ফিরে আসত।^২

ইউরোপের বিস্তৃত অঞ্চলে মুম্বু' ব্যক্তিকে ভূমিতে খড়ের ওপর শুইয়ে রাখার রীতি ছিল (হিন্দুরা যেমন মেঝের উপর মাজুরে শুইয়ে দেয়)। আরালগাঁও থেকে কান্সিয়ান সাগর পর্যন্ত এই প্রথা চালু ছিল। মালয়েশিয়াতেও দেখা যায় যে, মুম্বু' ব্যক্তির উপর থেকে মশারি তুলে নেওয়া হয়। প্রয়োজন হলে মুম্বু' ব্যক্তিকে বিছানা থেকে নামিয়ে মেঝেতে শুইয়ে রাখা হয়।^৩

ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভারতে নাহুজি ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মুম্বু' ব্যক্তিকে কুশলম্বায় বারান্দায় এনে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে কিংবা স্থবিধাজনক অন্য স্থানে রাখা হয়েছে। তবে ঘরের ভেতর তাঁকে রাখা হয় না।

কোচীনে নাহুররা মুম্বু' ব্যক্তিকে সোজাহুজি ঘরের থেকে বাইরে এনে মাটির উপর শুইয়ে দেয়। ঘরের ভেতর কেউ শেখ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে তা পাপকর্ম বলে বিবেচিত হয়। কারণ, তারা মনে করে যে, ঘরের ভেতর কেউ মারা গেলে আত্মা উল্টে উল্টে বাধা প্রাপ্ত হয়। [এই অনার্য অভ্যাসটি আজও হিন্দুসমাজের সর্বত্রই ব্যাপ্ত হয়ে আছে।]

ইউরোপে ঘরা ঘরের বাইরে মুম্বু'কে নিয়ে যায় তাদের বিশ্বাস এই যে, কোমল শয্যায় কারো মৃত্যু হওয়া উচিত নয়। মুম্বু' ব্যক্তির উপর কাঁপিয়ে পড়ে শোক প্রকাশ করাও উচিত নয়। কারণ এতে তার মৃত্যু কষ্টসাধ্য হয়, এবং দূর্ভাগ্যেরও কারণ হয়। কজমো দেমজালক-এর চেরেমিসদের মধ্যে এই বিশ্বাস চালু রয়েছে যে, পালকের বিছানায় মৃত্যু হলে বা মৃত্যুর সময় কেউ উপরে ঝুঁকে পড়লে জীবাত্মা রসাতলে পালক ও চুল গুণতে বাধা হয়।^৪ আসলে এমন যে কেন করা হত, সেটা ভুলে গিয়ে উত্তরপুরুষেরা বোধ হয়—এ ধরনের একটা তত্ত্ব নিজেরাই পরবর্তীকালে দাঁড় করিয়েছে। কারো কারো মতে

১. Vander Burt, Warundi, 1904, Article, 'Temple'.

২. Melusine, vii, [1896, 278].

৩. Skcat Malay. Magic. 1900, P. 398 n.

৪. Smirnov, Pop. Finnoises, Paris, 1898, i, 137

(Alb Dieterich) মৃত দেহকে মুক্তিকায় নামানো হয় এই বিশ্বাস থেকে যে, মাটির স্পর্শে আত্মা অতি শীঘ্র পাতালে চলে যেতে পারবে। তবে Monseur-এর মতে মূর্খ ব্যক্তিকে মাটিতে রাখার রীতি পালকের বিছানা বা কোমল শয্যা আবিষ্কৃত হবার আগেই ছিল। লোকে ভুলে গেলেও সেই ধারাই চলেছে। তবে জার্মানী, সুইডেন, এবং অন্তত মূর্খ ব্যক্তিকে খড়ের বিছানায় শোয়াবার যে পদ্ধতি রয়েছে—সে ব্যবস্থা Monseur-এর চিন্তাধারাকে সমর্থন করে না। এক্ষেত্রে ব্যক্তি মারা গেলে তার খড়ের বিছানা পুড়িয়ে ফেলা হয়। যেখানে খড় পোড়ানো হয় মৃতদেহখোয়া জল সেই খড়ের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এ ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, অগ্নিদগ্ধ সেই খড়ের উপর দ্বিয়ে কয়েকবার পাখি উড়ে যাবার আগে যদি কেউ তা ডিঙিয়ে যায় তাহলে সে শুকিয়ে যাবে। আসলে এর পেছনে যে কারণ রয়েছে তা এই যে, মৃত্যু-দূষণের হাত থেকে বিছানাপত্রকে রক্ষা করার জগ্গই এরকম করা হয়। [যে-কারণে হিন্দুরা মৃতের বিছানাপত্র বাইরে শ্মশানে ফেলে দেয়।] প্রাচীনকালে মৃত দেহকে ঘরের বাইরে রেখে আসার যে রীতি ছিল এ সম্ভবতঃ তারই একটি প্রবহমান ক্ষীণ ধারা। ঘটনাটা এরকম যে, কাউকে মূর্খ অবস্থায় তার বিছানা থেকে নামানো হলে মনস্তাত্ত্বিক কারণেই তার মৃত্যু স্বরাধিত হয়। ইউরোপে সেই কারণেই এ রীতি চালু আছে। এর পেছনে যে বিশ্বাস রয়েছে তা এই যে, এতে কগীর মৃত্যু তাড়াতাড়ি হয়, তার যন্ত্রণা কমে। কলে এ কাজ নিষ্ঠুরতা নয়, বরং এক ধরনের দয়াজ্ঞতা। মৃত্যুর পূর্বে মাথার নিচ থেকে যে বালিশ সরিয়ে নেওয়া হয় এও সেই মূর্খ ব্যক্তিকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাবার যে প্রাচীন রীতি তারই একটি সামান্য অবশিষ্ট।

আত্মা ও দেহের বিচ্ছেদ :—সাধারণতঃ মৃত্যু বলা হয় তাকেই যখন দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হয়। [এই আত্মা যে কি জিনিস অজ্ঞাবধি কারো কাছে তেমনভাবে তা স্পষ্ট নয়। কেউ মনে করে অণু পরিমাণ, কেউ অকূঠ প্রমাণ। কেউ ভাবে তা থাকে বৃক্কের ভেতর, কেউ ভাবে বাইরে। যথার্থ জীবজ্বার স্বরূপ কি, তা পরবর্তীকালে আত্মা ও বিজ্ঞান এবং যোগ ও জীবজ্ঞান অংশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যাখ্যা করা হবে।] অনেকে মনে করেন, আত্মা দেহ থেকে এমন এক স্বতন্ত্র জিনিস যা স্মৃতির মধ্যেও দেহ থেকে বাইরে যেতে পারে। স্মৃতির মধ্যে আত্মা যখন দেহ ছেড়ে সূক্ষ্ম ভ্রূগতে বিচরণ করে তখনই স্বপ্ন দেখা যায়। আত্মা দেহে ফিরে এলে সেই স্মৃতিগুলোকে মনে করতে থাকে। [কথাটার পেছনে কোন সত্যতা আছে কিনা তাও ভেবে দেখার ব্যাপার। অনেকেই স্বপ্নের মধ্যে ভবিষ্যতের ঘটনাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়। হিটলার প্রমুখ অনেক ব্যক্তিই দেখেছিলেন। লেখক যেদিন এই নিবন্ধ লিখছেন সেই দিনই সূভাষ গ্রামের অজয় ঘোষচৌধুরীর কাছ থেকে খুব সকালবেলা (২১. ৬. ৮১) ববরের কাগজ আসার আগেই

একটি স্বপ্নের কথা শুনে। স্বপ্নটি এই রকম : বক্তা দেখছেন একটি স্থানে আটটি মৃত দেহ। এদের মধ্যে সাতজনকে পোড়ানো হচ্ছে। স্থানের ধারে বসে আছেন ঘোষচৌধুরীর এক দিদি। ঘোষ চৌধুরী সেখানে গিয়ে যে মৃত-দেহটিকে পোড়ানো হচ্ছে না সেই শিশুটির নাকে হাত দিয়ে দেখেন তার শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। তিনি বলেন যে, সে বেঁচে আছে। সে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটি লোক এসে শিশুটিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছোটো। ঘোষ চৌধুরী লেখকের কাছে এই স্বপ্নটির অর্থ জানতে চান। ঠিক সেই সময়ই ২২. ৬. ৮২ খ্রীষ্টাব্দের সকালবেলা লেখকের ঘরে আনন্দবাজার কাগজ এসে উপস্থিত হয়। তাতে প্রথম পাতাতেই ছবি দেওয়া আছে মেদিনীপুরে এগরার গেরিয়া গ্রামে এক পরিবারের আটজনের মধ্যে সাত জনই মারা গেছে। একমাত্র জীবিত পাঁচবছরের 'সাধনা' দিদিমার কোলে রয়েছে। এ ধরনের আশ্চর্য ঘটনার সত্যি কোন জবাব নেই। সেই জন্তই বোধ হয় লোকের ধারণা, আত্মা নিদ্রাকালে দেহ ছেড়ে স্বাধীনভাবে বাইরে ঘুরে নানা জিনিস দেখতে পারে।] স্বপ্নের সময় আত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেলেও আবার যেমন ফিরে আসে, মৃত্যু হলে আর দেহে ফিরে আসে না। [কেন, এর জবাব বোধ হয় একমাত্র গীতাই দিয়েছে। দেহ জীর্ণ হলে পুরানো বস্ত্রের মত আত্মা জীর্ণ দেহকে ত্যাগ করে চলে যায় নতুন দেহ ধারণ করবে বলে। পুরানো কাপড় ফেলে নতুন কাপড় পরার মতন ঘটনাটি।] আত্মার এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চিন্তা থেকে অনেক নিম্ন সংস্কৃতির লোকের ধারণা আছে যে, আত্মাকে ধরা যায়। স্বতরাং অনেক আদিবাসীই আত্মাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। 'নিয়া' (Nias)-এর লোকেরা মনে করে যে, গ্রামপ্রধান এবং বিশেষ করে সে ধনী হলে এবং তার অনেক উত্তরাধিকারী থাকলে সেই গোষ্ঠীপ্রধানের বহু আত্মা থাকে। একটি তাদের বংশে উত্তরাধিকারী হিসেবে থেকে যায়। এই আত্মার নাম এহেহা [Eheha]। নিয়ম হল যে, মৃত্যুব্যক্তির কোন পুত্র মুখে করে এই আত্মাকে গ্রহণ করবে। যদি তার কোন ছেলে না থাকে তবে একটি টাকার থলেতে এই আত্মাকে ধরা হয়। ধরার অর্থ এই যে, এই আত্মা পারিবারিক সম্পদের দেখাওনা করবে।^১ প্রাচীন গ্রীসে রীতি প্রচলিত ছিল যে, খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মৃত্যুব্যক্তির শেষ নিশ্বাস একটি চুষনের মধ্য দিয়ে নিয়ে নেবে।

লোক মারা যাবার পর অনেক উপজাতি আত্মাকে ডেকে ফেরাতে চেষ্টা করে। টংকিং (Tongking) উপজাতির লোকেরা চিংকার করে ডাকতে থাকে। অথবা শুধিন ডেকে রীতিমত মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করে। বোর্নিওর ডয়াকরা (Dayaks) এই পদ্ধতি অমূল্য করে রক্ত ব্যক্তির রোগ ও সারাবার চেষ্টা করে।^২

1. Modigliani, Viaggio a Nias, Milan, 1890, P. 277.

2. Furness, Homelife of Borneo Head-hunters philat., 1902, P. 50.

শেষকৃত্যের পূর্বে ক্রিয়ামুষ্ঠান :—পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মৃতদেহ সৎকারের পূর্বে কিছু ক্রিয়ামুষ্ঠান করা হয়। সেই ক্রিয়ামুষ্ঠান এই ধরনের :— ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং সমগ্র ইউরোপে ঘরের সমস্ত জানালা দরজা খুলে দেওয়া হয় (সেকি এই বিশ্বাসের জন্ম যে, মৃতদেহ ছেড়ে চলে যাবার সময় আত্মা যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয় ?)। এটা যে শুধু অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অভিজাত এবং শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও এই প্রথা চালু ছিল। ইংল্যান্ডে গীর্জার কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি মারা গেলেও এমন করা হত। ফ্রান্স, জার্মানী ও সুইজারল্যান্ডেও এক ধরনের রীতি চালু আছে। সে হল—ঘরের চালের টালি খুলে নেওয়া। এটা অনেক সময় মৃত্যুর আগেও করা হয়। উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ আত্মা যেন সহজে বেরিয়ে যেতে পারে। এই ধারণা আজও অনেকের মধ্যে দৃঢ় হয়ে আছে যে, পথ না পেলে আত্মা ঘর থেকে বেরতে পারে না। তবে মজার ব্যাপার এই যে, দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হবার পর সামান্য একটু সময়ের জন্যই দরজা জানালা বা টালি খুলে রাখা হয়। অল্প একটু পরেই আবার তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বিপরীত চিন্তা কাজ করে অর্থাৎ নির্গত আত্মা আবার যেন ঘরের ভেতর ঢুকতে না পারে। চীনে কিছুদিন আগেও (অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেও) এই রীতি চালু ছিল যে, মৃত্যুর মুহূর্তে ঘরের ছাদ ফুটো করে দেওয়া হত।^১ অল্পকাল কাজ আফ্রিকার বাহুতো উপজাতিরাও করত।^২

মৃত্যুর পর নানা রীতি অনুসরণ :—সমগ্র ইউরোপ ব্যাপী এটা একটা সাধারণ রীতি যে, কেউ মারা গেলে গৃহের সমস্ত ঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয়। আগুনালু চেকে দেওয়া হয় বা উন্টে রাখা হয়। হয়তো এই বিশ্বাস থেকে এটা করা হয় যে, এগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে আত্মা বিভ্রান্ত হবে। সহজে ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে পারবে না। এ সময় ঘরে জলপাত্রগুলি সব শূন্য করে রাখা হয় (হিন্দুদের ক্ষেত্রে মাটির জলপাত্র থাকলে তা বাইরে ফেলে দেওয়া হয়।) ইউরোপীয়দের বিশ্বাস যে, আত্মা মৃত্যুকালে তৃষ্ণার্ত বোধ করে (ভারতেও হিন্দুদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে। যে জন্য মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখে বার বার চামচে দিয়ে জল দেওয়া হয় বা ভেজা নেকড়া দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে দেওয়া হয়), ফলে জল দেখলেই তা খেতে চেষ্টা করে। তাই স্নান করারও একটা তাগিদ বোধ করে। অবশ্য জীবাত্মার এই ইচ্ছা পূরণের জন্য বিশেষ ধরনের কলসী তৈরি করে তাতে যথাস্থানে জল রাখা হয়। গ্রীসে মৃতদেহের জন্য নির্দিষ্ট গৃহে জল ও খাবার রাখা হয়। (হিন্দুদের ক্ষেত্রে অশৌচ পালনের সময় পাখির অঙ্কে ভর করে শ্বেতাঙ্গা

খাবার গ্রহণ করে বলে মৃতের উত্তরাধিকারীরা নিজেরা খাবার গ্রহণের পূর্বে কাককে খাইয়ে থাকে।) ^১ ক্রান্তের কোন কোন স্থানে মৃতদেহের পাশে জলের পাত্র রাখা হয়। ^২ স্প্রিডওয়ালের শুয়েওসরা যে চোঁকি বা বেঞ্চের উপর মৃতদেহ রাখা হয় তার নিচে এক পাত্র জল রেখে দেয়। এটা স্বাস্থ্যের কারণে করা হয় বলেই অনেকের ধারণা। মর্ডভিনরা মৃত্যুর সময় বা যতক্ষণ পর্যন্ত মৃতদেহ ঘরে থাকে ততক্ষণ জালানার তাকে একটি পাত্র জলপূর্ণ করে রাখে। তারা মনে করে যে, স্থূল দেহ ত্যাগ করার পর আত্মাকে স্থান করে নিতে হয়, [ছোট পাত্রে জল রাখা থেকে বুঝতে অস্ববিধা হয় না যে, হিন্দুদের মত তারাও মনে করত জীবাত্মা আকারে ছোট, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ। এ ধারণা যে কত ব্রাস্ত পরে তা আলোচিত হবে]। ^৩ হিন্দুদের ক্ষেত্রেও মৃতদাহ করার পর সেখানে একটি জলপূর্ণ পাত্র রাখা হয় (সেটি অবশ্য জীবাত্মার তৃষ্ণা মেটাবার জন্য)। অনেক ক্ষেত্রে এই পাত্রটি দড়ির লাঠাঘোঁসি-এ ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই দড়ি প্রাণ বায়ুর অধঃগতিতে সাহায্য করে এরকম ধারণা আছে। কারণ, শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আত্মা পার্শ্বিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে যায় তারা এরকম মনে করে। শ্রাদ্ধের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আত্মা এই দড়ি বেয়ে নেমে এসে জল পান করবে তারা এরূপ ধারণা পোষণ করে। প্রত্যেক দিন সকালে সেই পাত্রের পাশে সামান্য অন্ন আত্মার হিসেবে রেখে দেওয়া হয়। রীতিনীতিগুলো লক্ষ্য করলে এটাই বোঝা যায় যে, পরে এই জল ফের্লে'ফেরার কারণ, জীবাত্মার স্পর্শে তা দূষিত হয়।

ক্রান্তের দক্ষিণ পশ্চিমে ল্যাণ্ডেস জেলাসমূহে বিশেষ একটি রীতি চালু আছে। রীতিটি এই, বাবা বা মা মারা যাবার পর সারা বছর ধরে বাবার বাসন-কোসন কাপড়ে বেঁধে রাখা হয়। আগে এই পাত্রগুলি যেখানে রাখা হত ঠিক তার উল্টো দিকে সেগুলিকে রেখে দেয়। যদিও এখন মনে করা হয় যে, শোক প্রকাশ করার জন্যই এমন করা হয়, আসলে এসব করা হয় প্রেতাত্মার ভয়ে; তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য। ^৪

মোমাছিদের আহ্বান করা :—মৃত্যুর পর কতদেখে কত নিয়ম আছে! সেই সব নিয়মের মধ্যে অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখা যায় একটা মিলও আছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি রীতি চালু আছে যেগুলি রীতিমত কোভুহলোদীপক। যেমন ডয়াক (Dayak)-দের মধ্যে নিয়ম আছে যে, মৃতদেহকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলে তখন যিনি গৃহপ্রধান তিনি পরিবারের বাকীদের সকলের নাম ধরে ডাকেন। পরিবারের অন্তান্তদেরও ডাকা হয়। উদ্দেশ্য, মৃতব্যক্তির আত্মা যেন তাদের আকর্ষণ করে নিতে না পারে।

১. JAL. xliii [1894] 37).

২. RTP xiv, [1899] 245).

৩. Smirnov i 357.

৪. Cuzacq. Naissance, Mariage et deces, 1902, P. 162.

আত্মা কাউকে আকর্ষণ করলে তার মৃত্যু হয় বলে বিশ্বাস। [এ বিশ্বাস আমাদের দেশেও আছে। এই জন্য নানাভাবে গৃহকে পরিশুদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয় যাতে মৃত ব্যক্তির আত্মা কাউকে আকর্ষণ করতে না পারে।] মৃতদেহ সংকার করে ফিরে আসার পর জিয়াটি বার বার করা হয়। [হিন্দুদের ক্ষেত্রে সংকার কবে ঘরে ঢাকার আগে অগ্নি স্পর্শ করতে হয় এবং শিলা বুকে পিঠে স্পর্শ করানো হয়।] ইউরোপে বিশেষ একটি পদ্ধতি চালু আছে। মৃতদেহ সংকারের পর বাড়িতে মৌমাছিদের তা জানিয়ে দেওয়া হয়। কখনও কখনও চাকটি সামান্য নাড়িয়ে দিয়ে চুপি চুপি বাড়ির নতুন গৃহকর্তা কে, তা তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়। যদি মৌমাছিরা বনবন শব্দ করে ওঠে তাহলে ধরে নিতে হবে যে, তারা নতুন গৃহপ্রধানের কথা শুনতে পেয়েছে। এবং চাক ছেড়ে না দিয়ে সেখানেই থাকবে। প্রচলিত ধারণা, এটা না করা হলে মৌমাছিগুলি মারা যাবে বা চলে যাবে। অনেক সময় শোকের চিহ্ন স্বরূপ মৌচাকের গায়ে ফিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় মৌচাক স্থানান্তরিতও হয়। অনেকের ধারণা, মৃত ব্যক্তির আত্মা যাতে মৌমাছিদের তাগিয়ে নিতে না পারে সেই জন্য এই সব করা হয়। তবে কেন যে এরকম করা হয় অনেকে তা জানেও না। তারা শুধু চিরচরিত একটা রীতি অনুসরণ করে যায় মাত্র। এ বহনের সাবধানতা শুধু মৌমাছিদের ক্ষেত্রেই যে সীমাবদ্ধ তা নয়। ‘কর্মওয়ার্ল্ড’ নামক স্থানে পাখির খাঁচা ও গৃহাভ্যন্তরের উদ্ভিদগুলিকে পর্যন্ত কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। অনেকে গাছগাছালি থাকলে তাদেরও একথা জানায়। এবং এদের গায়ে শোকচিহ্ন সঁটে দেয়। ক্রান্তের বহু স্থানে এমন রীতিও আছে, যাতে গৃহপালিত পশুদেরও এইভাবে সংবাদ দেওয়া হয়। তাদের গায়েও শোক-চিহ্ন সঁটে দেওয়া হয়।^১ অনেক সময় দেখা যায় জানালায় দাঁড়িয়ে শবদেহ বহনের দৃশ্য দেখাকেও অনেকে অন্তত বলে মনে করেন।

কান্না ও শোকসঙ্গীত :—মৃত্যু হলে কান্নার ব্যাপারটা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই রয়েছে। অনেকের মধ্যে যদি কান্নার আবেগ নাও থাকে তবু তারা কাঁদে। এর পেছনেও হয়তো কোন উদ্দেশ্য আছে। শুধুমাত্র যে শোক প্রকাশের জন্য এই কান্না, তা নাও হতে পারে। [ভারতের হিন্দী-ভাষাভাষী নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখা যায় যে, বিবাহ হয়ে কনে শ্বশুরালয়ে যাত্রা করলে গ্রামের আবাল বৃদ্ধা বর্নিতা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। এটা একটা রীতি। কেন এই রীতি কেউ জানে না। কান্নার আবেগ কারো মধ্যে না

১. Choice Notes FL. 1859, PP. 65, 90, 180 etc, Folklore de France, Paris 1904-7, iii, 193, 375. Loyd, Peas, Life in Sweden, London, 1870, P. 131.

থাকলে তাকেও কাঁদতে হয়]। অনেক স্থানে মৃত্যু ব্যক্তির মৃত্যুর আগেই উচ্চৈশ্বরে কান্না শুরু হয়ে যায়, যেমন হোট্টেনটটদের ক্ষেত্রে। এরা মৃত্যু ব্যক্তির চারদিকে বসে যায়—এবং এমন বিকট স্বরে চিৎকার করতে থাকে যে, স্থল ব্যক্তির আত্মাও সে চিৎকার শুনলে বেরিয়ে যেতে পারে। আবার মৃত্যুর পর সে চিৎকারের তীব্রতা এতটাই বেড়ে যায় যে; মাইলখানেক দূর থেকে অনায়াসে তা শোনা যায়।^১ এর উদ্দেশ্য হয়তো প্রেতাত্মাকে গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূরে তাড়িয়ে দেওয়া।

শেষ কৃত্য না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ যেদিন কেউ মারা গেছে সেদিন শেষ কৃত্য না হলে দমকে দমকে প্রচণ্ড কান্নার রোল তোলে মহিলারা। সেই কান্নার রেশ কেউ কম, কেউ বেশি সময় ধরে টেনে চলে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কন্যা চলে কয়েক ঘণ্টাভর, কারো ক্ষেত্রে মাসাবধি বা কয়েক মাস, কারো কারো ক্ষেত্রে বছরাবধি বা কয়েক বছর ধরে [হিন্দুদের ক্ষেত্রে যেমন পাক্ষিক, মাসিক, বাৎসরিক বা সারা জীবন পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ চলে]। বৎসরাবধি যারা কান্না চালিয়ে যায় তারা সাধারণত মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী। তাও যে অনবরত কান্না চালিয়ে যায় তা নয়। বিশেষ একটি নির্দিষ্ট সময়ে তারা এই কান্নার রোল তোলে। অনেক ক্ষেত্রে আত্মীয় বিধবারা সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে চিৎকার করে কান্না শোনায়। মৃত্যু-বার্ষিকীর সময় মাঝে মাঝেই উচ্চরোলে কান্নাকাটি করা হয়। কোন কোন জাতি নির্দিষ্ট কিছু সময়ে কবর খুঁড়ে হাড়গোড় বের করে থাকে। সে সময়ও ঠিক এমনভাবে কান্নাকাটি করা হয়। কাকিরদের ক্ষেত্রে দেখা যায় পুত্র দূরে থাকা কালে যদি পিতার মৃত্যু ঘটে তাহলে সে ফিরে এলে বাড়ি বা সমাধিক্ষেত্রের সীমানার মধ্যে এসে পৌঁছনো মাত্রা কান্না শুরু করে দেয়। ছ-মাস ধরে তাকে এইভাবে কাঁদতে হয়।^২ কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ মাহুঘেরাও কান্নায় যোগ দেয়। কোথাও কোথাও কান্নার দায়িত্ব থাকে শুধু মেয়েদের। কখনও কখনও এমন বিকটভাবে চিৎকার করে কাঁদতে হয় যে, মনে হয় সবাই পাগল হয়ে গেছে। সাধারণতঃ শোক দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এমন কি পিতা পুত্রশোক, মাতা সন্তান বিয়োগ শোক, সবই অল্প দিনের মধ্যে সলু করে নেয়। পৃথিবীর এটি চিরকালিন ধারা, কিন্তু এত দীর্ঘস্থায়ী উচ্চরোল কান্নার পেছনের কারণ হয়তো ভিন্ন। জীবিতদের যাতে কলাণ হয়, সেই জন্য হয়তো এমন করা হয়ে থাকে। হয়তো যারা এটা করে, তারা ভাবে যে, এতে প্রেতাত্মা সন্তুষ্ট থাকে, ক্ষতি করে না বা মাঝে মধ্যেই এই কান্নার দমকে সে এত ভয় পেয়ে যায় যে, পরিবারের কারো উপর ভর করার সাহস করতে পারে না।

১. P. Kolben, Present state of the Cope, London. 1731. P. 312.

২. Kidd, 250f.

জ্ঞা জ্ঞানীর হৃদানের কোন শাসকের মৃত্যু হলে সে ক্ষেত্রে রাজকীয় পরিবারে মৃত্যুশোকের যে দৃশ্য বর্ণনা করে গেছেন তা এইরকম :—হৃদানের আসাণ্ডে রাজ-পরিবারে রাজার মৃত্যু হলে তাঁর হারামের দাসদাসী ও রমণীরা (যাদের সংখ্যা ষাট থেকে সহস্র) শুধু যে বুক চাপড়ে চিৎকার করে কাঁদে তাইই নয়, ধুলায় গডাগড়ি খায়, ডিগবাজি দেয়, এবং এমন ভাব করে; যেন চতুর্দিক মৃতব্যক্তির আত্মার জ্ঞাত্তা তারা খুঁজে কিরছে। চিৎকার করে আর বলতে থাকে—‘হায় প্রভু!’ ‘আল্লা ফদল কোথায়!’ কোথায় সে গুয়ে আছে!’ তারা হামাঙডি দিয়ে চিৎকার করে ও বুক চাপড়ায়। সন্ধ্যাবেলা পুরুষেরা গান গাইতে গাইতে ও নাচতে নাচতে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় [আমাদের দেশের শবদেহ বহনকারীদের খোল-করতাল সহ কীর্তনের মত?]। এই নাচগান ও কান্না চলে সারারাত ধরে। পরদিন মৃতরাজার কুলুঙ্গিতে (Wardrove) হানা দিয়ে তার পোশাক পরিচ্ছদের যে যতটুকু পায় তাই নিয়ে গোল হয়ে নাচতে থাকে। তাদের মাথাভর্তি থাকে ধুলো, গড়িয়ে গড়িয়ে চলার জ্ঞাত্তা গা ভর্তি কাঁদা। এইভাবে চলে এক পক্ষকাল ধরে; এর মধ্যে ধীরে ধীরে শোকপ্রকাশের বেগ কমতে থাকে। বরং এবার ফুটে উঠতে থাকে আনন্দের চিহ্ন; শেষ পর্যন্ত মৃতের সঙ্গতি কামনায় যে ভোজসভার আয়োজন করা হয় তাতে এই আনন্দ আনন্দোৎসবের রূপ নেয়। শ্রাদ্ধবাসর নৃত্যগীতে মুখরিত হয়ে ওঠে।^১

আর দ্বীপপুঞ্জে গৃহের কেউ মারা গেলে পরিবারের মহিলারা চুল খুলে এলো করে রাখে। তারপর বায়াল পাডার মত সমুদ্রতীরে গিয়ে সামনে এবং পেছনে এমনভাবে উখাল পাখাল করে যে, সেই খোলা চুল পায় গিফয় আছড়ে পড়তে থাকে। তারা সারা দেহে কাঁদা ও ময়লা মেখে নেয়।^২ শুধু মাত্র যে অসভ্য বর্বরদের ক্ষেত্রেই এমন হয়ে থাকে তা নয়—অনেক সভ্য মানুষের মধ্যেও শোকপ্রকাশের ক্ষেত্রে এমনতর আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। মাস্টাতে কেউ মারা গেলে ছ’ তিন জন মেয়েছেলেকে ভাড়া করা হয় কাঁদাকাটি করার জ্ঞাত্তা। দীর্ঘ শোকবস্ত্র পরিধান করে তারা মৃতের গৃহে প্রবেশ করে এবং শোকসঙ্গীত গাইতে থাকে। মৃতের সম্পত্তির কিছু অংশের ক্ষতিসাধন করে তারা কফিনে শায়িত মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। তারপর নিজেদের চুলের কিছু অংশ কেটে কফিনের উপর ছড়িয়ে দেয়।^৩

এই যে শোকপালন রীতি, এটা স্বভাবতই মানুষের আবেগ থেকেই জন্ম নিয়েছিল সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে এটা একটা প্রথাই এসে পাড়িয়েছে।

১. Frobenius, Heiden-Negerd, Egypt. Sudan, Berlin, 189৯, P. 408.

২. Riedel, Sluik-en-Kroesharige rassen, 268.

৩. Busuttil, Holiday custom in Malta. 1894, P. 128.

শোকের ক্ষেত্রে এই যে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস, এটা মূলতঃ ঘটে পুরুষমানুষের মৃত্যু হলে। তাদের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে মাঝে মাঝেই শোকপ্রকাশ করার রীতি প্রচলিত আছে। মৃতের জ্ঞাত শোকসঙ্গীতের ব্যবস্থাও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই আছে। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কান্নার ধারা এই :—

‘হায় হায় আমার কি হবে? কেন তুমি আমায় ছেড়ে গেলে। তোমার কি খাওয়া পরার অভাব ছিল? তবে আমাদের ছেড়ে গেলে কেন। হায় আমার পোড়া কপাল। তোমার কি সুন্দরী স্ত্রীর অভাব ছিল?’ প্রাচীন প্রাশিয়ার বর্বর কুথেনিয়ানরা এই ধরনের বক্তব্য রেখে তাদের শোকপ্রকাশ করত।^১ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে হেরেরোরা এইভাবে কাঁদতো—‘হায় কি ভাল লোকই না মারা গেল! সব সময়ই সে গরু ভেড়া দারত। আর বলত, নাও, নাও।’^২

দক্ষিণ আমেরিকার মুনডুকুদের মধ্যে কেউ যুদ্ধে মারা গেলে গোপ্তীভুক্ত লোকেরা এই বলে শোকসঙ্গীত গাইত, ‘তুমি মরেছ বটে, কিন্তু আমরা এর বদলা নেব। আমরা যারা বেঁচে আছি তাদের কাজই হল আমাদের কেউ যুদ্ধে মারা গেলে প্রতিশোধ নেওয়া। আমাদের শত্রুরা যে বেশী প্রবল তা নয়। তাদের জনবলও বেশি নেই। হে ভ্রাত, হে পুত্র, আমরা তোমাকে সমাধিস্থ করতে এসেছি। তুমি মরে গেছ। মরবার জন্তুই এসেছিলো : তুমি যুদ্ধে মারা গেছ। কারণ তুমি ছিলে বীর। এজন্তুই তো আমাদের বাবা-মহা-রা আমাদের জন্ম দিয়েছেন। শত্রুকে নিশ্চয়ই আমরা ভয় করব না। যুদ্ধে যে প্রাণত্যাগ করে সে সম্মানে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, রোগে ভুগে রুগ্ন বাস্তবিক নহে সে মরে না।’ এই শোকসঙ্গীত পুরুষেরা গাইত। মৃতের হয়ে মহিলারা জবাব দিত এই বলে :—‘হে মাত, পত্নে, তোমরা সুস্থশয্যায় প্রাণত্যাগ করবে, কিন্তু আমি মরেছি যুদ্ধে, কারণ আমি বীর।’^৩

সাধারণতঃ শোক প্রকাশ করা হয়ে থাকে এই ভাবে :—মৃত্যুসংবাদ পাবার পর শুভাশুভ্যায়ী ও প্রতিবেশিরা নীরবে শোক প্রকাশ করে। এর পর মৃতের প্রিয়জনকে শোক প্রকাশ করার অবকাশ দিয়ে তারা চলে যায়। আইরিশদের ক্ষেত্রে মৃতের উদ্দেশে বিস্তৃত গুণকীর্তন করা হয়। যদি যুদ্ধে তার মৃত্যু হয় তবে সেই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্তু প্রতিশ্রুতি দান করা হয়ে থাকে। তবে সংস্কৃতির একেবারে নিম্ন পর্যায়ে যারা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে শোক প্রকাশের রীতি তেমন উন্নত নয়। কয়েকটি মাত্র শব্দ বার বার উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে শোক প্রকাশ

১. Folk Lore, xii, [1901], 300).

২. South African Folk Lore Journal, i, [1879] 53).

৩. International Archive, xiii, Supplementary, 11৭.

করা হয়। শোকপ্রকাশ যে মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত একটি আবৃত্তিক আন্তর্জাতিক বাপার তার প্রমাণ পাওয়া যায় তখনই যখন দেখা যায় মৃতের জন্ত শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে ভাড়াটে মহিলাদের আনা হয়েছে। যেমন মাল্টার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

ডাকোটার গ্রোস (Gros) এবং মাগানদের মধ্যে মৃতের জন্ত যারা শোক প্রকাশ করে তাদের অর্থ দেওয়া হয়। এই অর্থ দেয় মৃতের বন্ধুরা। সবচেয়ে যে বেশি কাঁদতে পারে তাকে বেশি অর্থ দেওয়া হয়।^১ দক্ষিণ আমেরিকার চিরিগুয়ানোর দিনে তিনবার করে কান্নার ব্যবস্থা করে—সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায়। মৃতের সমাধিক্ষেত্রে কয়েক মাস যাবৎ এই কান্নাকাটি করার জন্ত মহিলাদের ভাড়া করা হয়।^২ মাল্টা থেকে নিকট প্রাচ্যের প্রায় সর্বত্রই মৃতের জন্ত শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে ভাড়া করে লোক নেওয়া হয়। আবিদিনিয়ার বেজুইনদের মধ্যে এজন্ত বারবনিতাদের ভাড়া করা হয়।^৩ ক্যালাব্রিয়াতে (Calabria) শোক প্রকাশ এতটাই বাধাত্মক যে কোন বিদেশীও তাদের মধ্যে এসে মারা গেলে তার শববহনের সময় কান্নার জন্ত মহিলাদের ভাড়া করা হয়।^৪ এই জন্তই শোক-বিলাপের অনেকটাই বীতিতে পরিণত হয়েছে এমন মনে করা যেতে পারে।

পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই শোক-বিলাপের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নানা ধরনের আলোচনা করেছেন। এ-জন্ত তারা যে অনুমান করেছেন—সেগুলিকে নিম্নোক্তভাবে ধরা যেতে পারে :—

(১) অতিরিক্ত শোক-বিলাপ করা হয় জীবিত ব্যক্তির মৃত্যুর সম্ভাবনাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখার জন্ত।

(২) মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তুকতাক-এর অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যও এমন করে জন্দন করা হয়েছে থাকে, যেমন তুকতাক ও ডাইনী বিজ্ঞা-প্রধান কলো উপত্যকাতো করা হয়।

(৩) ভূত তাড়ানোর জন্তও উরুরোলে শোক প্রকাশ করা হয়, যেমন আকোলোতে হয়ে থাকে।

(৪) দৈতাদানোর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্তও এমন করা হয়। যেমন—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে করা হত। করত ব্রামাং ভারতীয়েরা,—কারণ তারা মনে করত যে, মৃতের শেষকৃত্যের তিন দিন পর্যন্ত

১. 1 RBEW. 161.

২. International Archive, xiii, Supplementary, 105.

৩. Munzinger Osafrican Studies, 2 Besel, 1883, P. 150.

৪. Ramage, Wanderings, 1868, P. 73.

আত্মা দৈত্যের হাতে পড়তে পারে, যাকে তারা বলত ও-মাহ্-অ। এমন
তারা কবরের কাছে আগুন জালিয়ে রাখত। মৃতের বন্ধু-বান্ধবেরা তিন দিন
যাবৎ কবরের কাছে আগুন জালিয়ে রাখত যাতে দৈত্যদানো সেখানে আসতে
না পারে।^১

(৫) ত্রন্দন করা হত পাছে মৃত আত্মারা ক্রুদ্ধ হয় এই ভয়ে—যে
বিশ্বাস বাসুতো (Basuto)-রা করে থাকে। তারা মনে করে যে, মৃতের জন্য
শোক প্রকাশ না করা হলে সত্ত্বমৃত ব্যক্তির আত্মা ও পূর্বপুরুষদের আত্মারা ক্রুদ্ধ
হয়ে পরিবারের কাউকে ভয়ানক অসুস্থ করে দিতে পারে।^২

(৬) কোথাও এই শোক-বিলাপ করা হয় জীবাত্মাকে সচেতন করে দেবার
জন্য যে, সে স্থলদেহ ত্যাগ করেছে, যেমন মোলুকা (Moluccas)-দের
ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

শোক-বিলাপ যে আত্মাকে উদ্দেশ্য করেই হয়ে থাকে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে
বহু শোকসঙ্গীতের বক্তব্য থেকে—কারণ সেখানে সরাসরি মৃত ব্যক্তির উল্লেখ
থাকে। মৃতের উদ্দেশ্যে শোকবাকা, তার কর্মের প্রশংসা, ফিরে আসার জন্য
আবেদন, প্রভৃতি জীবাত্মাকে প্রভাবিত করার জন্য করা হয়ে থাকে। এ বিশ্বাস
প্রায় সর্বত্রই বর্তমান যে, মৃতের আত্মা আশেপাশেই ঘোরাক্ষেরা করে এবং
স্বাক্ষরস্থানে অংশ নেয়। দক্ষিণ আমেরিকার ভারতীয়েরা অর্থাৎ
আদিবাসীরা বিশ্বাস করে যে, আত্মা শোকসঙ্গীত বুঝতে পারে। সেইজন্য
তাকে সাঙ্গনা দেবার জন্যই শোক-বিলাপের ব্যবস্থা করা হয়। এমন কি
শত্রু মারা গেলেও তার প্রশংসা করা হয়, পাছে সে ক্ষতি করে।^৩ এ ধারণা যে
কত সত্য তার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়েছে পূর্ব আফ্রিকার জা লুও (Ja Luo)-রা।
কেউ মারা গেলে সেখানে নিয়ম অনুযায়ী সারা গ্রাম কান্নায় ভেঙে পড়ে।
নির্দিষ্ট সময়ে প্রহরে প্রহরে কান্নার রোল ওঠানো হয়। তবে যদি কোন
নিঃসন্তান মহিলা মারা যায় তবে সাধারণভাবে কান্না শোনানো হয়। মৃত্যুর
ধর পাওয়া মাত্র মৃতের ভাইবোনেরা দ্রুত ছুটে আসে। প্রথম যে আসে সে
এক ধরনের কাঁটা (acacia-thorn) সঙ্গে নিয়ে মৃতের কাছে এসে পৌঁছায়।
তার পায়ের নিচে সেই কাঁটা ফুটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তা ভেঙে ফেলা হয়।
সঙ্গে সঙ্গে কান্না থেমে যায়। কান্নার পুনরাবৃত্তি আর কখনও হয় না।^৪
এ সম্পর্কে যে রিপোর্ট হব্‌লি (Hobley) দিয়েছেন তাতে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে
কোন বর্ণনা নেই। তবে প্রত্নতত্ত্ববিদ বা ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, মৃতের
আত্মা যাতে ক্ষতি করতে না পারে এই জন্য কাঁটা ফুটিয়ে তাকে খোঁড়া করে

১. 1 RBEW, i07.

২. Martin, Basutoland, 1903, P. 92.

৩. International Archive, Supplementary xiii, Supplementary
PP. 114, 117.

৪. JAI xxxiii, 344.

দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ নিঃসন্তান মহিলাকে অশুভ বলে মনে করা হয় বলেই এমন করা হয়। [আমাদের দেশেও অশুভ বলে ধরে নিয়ে—কোন মঙ্গলাচুষ্ঠানের প্রারম্ভে এদের মুখদর্শন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়] নানা দেশের আদিবাসিরা মনে করে যে, নিঃসন্তান মহিলারা ঈর্ষাকাতর ও ক্ষতিকর হয়। উত্তরাধিকারী থাকে না বলে শুভ কামনায় কিছু করতে দেওয়া হয় না। ফলে কোন ক্ষতি না করে তার প্রেতাত্মা যাতে কবর ছেড়ে চলে যায় এই জন্ত অনেকেই এ ধরনের ব্যবস্থা করে থাকে।

তবে একথাও ঠিক যে, শুধুমাত্র প্রেতাত্মা-ভীতি থেকেই যে শোক-কান্না করা হয়, তা নয়। এরকম বিশ্বাসও প্রচুর আছে যে, মৃতের আত্মারা স্বজন ও উত্তরাধিকারীদের মেহের দৃষ্টিতেও দেখে থাকে। অবশ্য তারা যে-কোন মুহুর্তে খেলালী হয়ে উঠতে পারে। প্রেতাত্মারা আত্মাচ্যুতান ও নানা পারলৌকিক কাজের জন্ত অপেক্ষা করে থাকে। কারণ, সঠিক পারলৌকিক জিয়ার উপর পরলোকে তাদের সুখশান্তি নির্ভর করে। যদি সঠিকভাবে পারলৌকিক জিয়া করা হয় তবে তারা পরিবারের জীবিত ব্যক্তিদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। এই অচুষ্ঠানের মধ্যে অবশ্যই শোক-ক্রন্দন একটি। এই শোকক্রন্দন হল পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন। ফলে পরলোক থেকে সেও অসুস্থভাবে উত্তরাধিকারীদের জন্ত শুভ কামনা করে।

মৃত্যুর পূর্বে বা মৃতদেহের প্রসাধন জিয়া : মৃত ব্যক্তির জন্ত সর্বত্রই প্রায় এক ধরনের প্রসাধন জিয়ার ব্যবস্থা আছে। ইয়াকৃত সম্প্রদায় কোন ব্যক্তি মারা যাবার আগে তার মুমূর্ষু অবস্থাতেই এই প্রসাধন জিয়া করে থাকে। এই প্রসাধন জিয়ার মধ্যে রয়েছে দেহ প্রক্ষালন। সভ্যতার উন্মেষ কালে মৃতদেহকে নানা রঙে, বা বিশেষ কোন রঙে, যেমন লাল, রঞ্জিত করা হত। নব্য প্রস্তর যুগের মানবের যে অস্থি মাটির স্তর থেকে পাওয়া গেছে তা রক্তরঙে রঞ্জিত দেখা গেছে। অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন আদিবাসী মৃত্যুর পর মৃতদেহ ঘষতে থাকে। ফলে চামড়ার উপরিভাগ উঠে গিয়ে সাদা আবরণ বেরিয়ে পড়ে। এর কাবণ হয়তো এই যে, তাদের বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তি সাদা রঙ নিয়ে ফিরে আসে, যে রঙে সাধারণতঃ প্রেতাত্মাদের দেখা যায়।^১ মৃতদেহের চোখ বুজিয়ে দেওয়া হয়। যাতে চোখের পাতা খুলে না যায় সে জন্ত তা ভারি করে দেওয়া হয়। [হিন্দুদের ক্ষেত্রে মৃতদেহকে স্নান করাবার পর নানাভাবে সাজিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। এক্ষেত্রে চোখের পাতা বুজিয়ে দিয়ে, তার উপর তুলসী পাতা লাগিয়ে রাখা হয়।] শুধু কিছু উপজাতি বা হিন্দুদের ক্ষেত্রে নয়, মৃতদেহের চোখের পাতা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বুজিয়ে দেওয়া হয়। এটা করা হয় এই কারণে যে, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে আত্মা যতক্ষণ দেহ থাকে তা ত্যাগ করে যায় না।

যাতে সেই চোখ দিয়ে সে দেখতে না পায় সেই জন্তই এমন করা হয়।^১ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যে এরকম বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এসব কতদূর সত্য কে জানে, তবে সেই তাকিয়ে থাকাটা যে অত্যন্ত অস্বস্তিজনক তাতে সন্দেহ নেই। সেই জন্তই চোখ বুজিয়ে দেওয়া হয়। মৃতবাক্তির সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়। প্রায়ই আত্মীয়স্বজন এই সময় মৃতদেহের জন্ত নতুন বস্ত্র দিয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যেমন চীন (কম্যুনিষ্ট-পূর্ব) ও ইউরোপ, মৃত্যুবাক্তি জীবদ্দশাতেই তাঁর প্রসাধন জিন্সার জন্ত স্নান পোশাক তৈরি করে গেছেন। এটা করা হয় সাধারণতঃ এই বিশ্বাস থেকে যে, পরলোকে স্নান পোশাক পরে যেতে হয়। [এ ধারণা কতদূর সত্য বা মিথ্যা পরে যোগদর্শনে জীবাত্মা সম্পর্কে আলোচনাকালে তা বিস্তৃতভাবে বলা যাবে।] জার্মানীর কিছু কিছু অংশে এই রীতি চালু আছে যে, বিবাহের দিন যে পোশাক পরে বিবাহ হয়েছিল সেই পোশাক পরিয়ে মৃতদেহকে সমাধিস্থ করতে হবে। অনেকক্ষেত্রে মৃতদেহকে অলঙ্কার ভূষিত করে শেষকৃত্যে পাঠানো হয়। [ভারতবর্ষে মহিলাদের ক্ষেত্রে, যদি সে সম্ভব হয় এই প্রথা বর্তমানেও চালু আছে।] দারিদ্র্যের জন্ত কোন কোন জাতি মৃতদেহকে কবরে বা শ্মশানে দেবার আগে তার দেহ থেকে সমস্ত মূল্যবান জিনিস সবিয়ে নেয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃতদেহের সঙ্গেই সেগুলিকে দিয়ে দেওয়া হয়। যেখানে জুতো পরা হয়, সেখানে মৃতদেহের পায়ে জুতো পরিয়ে দেওয়া হয়; কারণ, তার মনে করে যে, মৃত ব্যক্তির আত্মাকে পরলোকের দিকে দীর্ঘপথ হেঁটে অতিক্রম করতে হবে। ইউরোপের নানা স্থানেই এই প্রথা চালু আছে। গ্রেট ব্রিটেনে কেন্টিক যুগ থেকেই এই প্রথা চলে আসছে। যেভাবে সমাধি দেওয়া হবে বা শ্মশানে পোড়ানো হবে সেই অনুসারেই প্রসাধন জিন্সা করা হয়। অন্ত্যস্ত সভ্যজাতির ক্ষেত্রে মৃতদেহকে বসে থাকার ভঙ্গীতে ভাঁজ করা হয়। ইউরোপে প্রাগৈতিহাসিক কবরে গ্রন্থনের সমাধি দেবার রীতি আবিষ্কৃত হয়েছে। মাতৃগর্ভে শিশু এই অবস্থায় বিশ্রামরত থাকে, এই ধারণা থেকেই এরকম করা হত বলে বিশ্বাস। কিংবা এই বিশ্বাস এর পেছনে রয়েছে যে, পৃথিবীমাতার গর্ভে তাকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শত্রু মাটিতে পুঁতে দিলে যেমন আবার গজায় তেমনই মৃতদেহও আবার গজিয়ে উঠবে। মৃতদেহ শক্ত হয়ে গেলে এরকম করার জন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন আফ্রিকার বাস্ট, ও বেচুয়ানাতে মাংসপেশী বা পিঠের শিরদাঁড়া পর্যন্ত কাটা হয়।^২ জার্মানীর শ্লাভ জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে এবং মাসুরদের মধ্যে এই রীতি চালু আছে যে, মৃতদেহ খুইয়ে জল যে-পাত্রে রাখা হয় তা মৃতদেহ রাস্তায় বের করার সময় ফেলে দেওয়া হয়। এটা করা হয় এই বিশ্বাস থেকে যে, প্রেতাত্মা

১. Indian Census, 1901, iii, 208.

২. Journal, African Society, v 337.

যাতে হানা না দেয়। সাইলেন্সিয়ায় মৃতদেহ ধোয়া জল জলপাত্রের সঙ্গে কবরে দিয়ে দেওয়া হয়। পাছে কেউ তা ডিঙিয়ে ছরারোগ। বাধিতে আক্রান্ত হয় ভয়ের কারণ সেটাই। ওয়েগেনরা এ জল কোথাও পড়লে তার ওপর বাজরা ছিটিয়ে দেয়, যাতে পাখিরা তা খেয়ে না ফেলে।

জমাইকার নিগ্রোরা মোমদানির পেছনে বা কবরের উপর এই জল ছিটিয়ে দেয়। ক্যারোলিন ঝাঁপপুঞ্জ অলি (Olea)-দের মধ্যে অত্যন্ত এক প্রথা চালু আছে। মৃতশিক্তকে যে জলে স্নান করানো হয় সেই জল তারা পান করে।^১ সম্ভবতঃ এই বিশ্বাসে এটা করা হয় যে, নতুন করে আবার সেই ঘরে শিশু জন্ম নেবে।

দেহের মমিকরণ : এক সময় মৃতদেহকে শুকিয়ে মমি তৈরি করার প্রথা পৃথিবীর বিরাট অঞ্চল জুড়ে ছিল। মিশরের মমি তো অগ্গাধি একটি বিশ্বয়ের কারণ হয়ে আছে। এ নিয়ে নানা ভৌতিক কাহিনীও বিস্তারিত। তবে মিশরের নাম সর্বপ্রথমে হলেও পৃথিবীর অগ্গাধি প্রাচীন মানবযুগে মধ্যেও মমিকরণের রীতি ছিল। যেমন অস্ট্রেলিয়াতে 'উনঘি'রা (Ungui) প্রায়ই চন্দন জাতীয় গাছের সবুজ ডালপালায় আঙুল ধরিয়ে মৃতদেহকে শুকাতো, তারপর মৃতব্যক্তি যে স্থানে প্রায়ই যেতে ভালবাসত সেখানে নিয়ে যেত, কইয়াবারা গোষ্ঠীর লোকেরাও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির দেহ শুকিয়ে নিয়ে ছয়মাসকাল বহন করত।^২ পশ্চিম আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েও এই মমিকরণ প্রথা ছিল। উত্তর নীলনদ উপত্যকার কোন নিয়ামনিয়াম-প্রধান ও পূর্ব আফ্রিকার ওয়াকুতি রাজাদের মৃতদেহকেও এইভাবে মমি করে কবর দেওয়া হত।^৩ মধ্য আফ্রিকার অনেক উপজাতিই সন্দেহ করা ভুল্টা দিয়ে দেহ ঘষে ঘষে মমি তৈরি করত।^৪ বাগাণ্ডার রাজারা মারা গেলে তাঁদের দেহ মুচড়ে মুচড়ে শুকিয়ে নেওয়া হত। হুপিঙ, যকুং ও অজু বাইরে এনে মাখন ঘষে দেওয়া হত, তারপর আবার যথাস্থানে রাখা হত। আইভরি কোস্টের বোর্ডেলেরা দেহের ভেতর থেকে অঙ্গ বের করে এনে এক ধরনের মদ দিয়ে ধুইয়ে দিত। দেহের ভেতর যেসব স্থানে কাঁক থাকে সে-সব জায়গায় মদ আর হুন ভরে দিত। তারপর অঙ্গ যথাস্থানে বসিয়ে রেখে পেট সেলাই করে দেওয়া হত। তবে এধরনের ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণভাবে দেহের পচন বন্ধ করতে পারত তা নয়। তবুও তিন সপ্তাহের মধ্যে যতটুকু পচন হওয়া সম্ভব তা হয়ে পচনক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেত। দেহ মমিতে পরিণত হত।^৫

১. Folk Lore, xv 208, 38.

২. Globus l xxxviii [1905] 20).

৩. Howitt, 467, 469.

৪. Frottenus, 409, van der Burgt, 40.

৫. Werner, British Central Africa, London, 1906, P. 163, Journal of African Society v. 434.

ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে দেহ শুকানো হত আগুনে। বেতসিলিও এবং মাদাগাস্কারের আন্তনকরণ (Antankarana)-দের মধ্যে মৃতদেহ শুকানো হত হাওয়ায়। দেহের অভ্যন্তরস্থ তরল বা জলীয় অংশ বের হয়ে গেলে দেহ এমনিতেই শুকিয়ে যেত। এই পদ্ধতিতেই এরাব (Erub) ও মুরে (Murray) দ্বীপপুঞ্জে দেহ শুকানো হত, যেমন করে লক্ষা শুকানো হয়। সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জে গোষ্ঠীপ্রধানদের দেহ শুকানো হত রোদে। অবশ্য দেহের যে-সব অংশ সহজে পচতে পারে সেগুলি ফেলে দেওয়া হত। আর দেহের জলজ অংশ টেনে বের করে নেওয়া হত। তা ছাড়া এক ধরনের স্থগন্ধি মলম গায়ে মেখে দেওয়া হত। পলিনেশিয়াতেও এরকম চলত।^১ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু জাতিও মৃতদেহ শুকাতো। তারা দেহ শুকানোর জন্য আগুনের সাহায্য নিত। ভার্জিনিয়ার আদিবাসী ও আটলান্টিক উপকূলবর্তী দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরা তাদের কোন রাজা বা বিখ্যাত কোন লোক মারা গেলে বেশ খরচা করে মমি তৈরি করত। দেহের কাঁকাকোরে তারা নানা জিনিস ভরে দিত। কখনও কখনও চামড়ার খোলসটি অণু কিছু দিয়ে ভর্তি করে মাংস ফেলে দিত। কেউ কেউ এই মাংস ভিন্নভাবে সংরক্ষণ করত (স্থিতিচিহ্ন হিসেবে? তিব্বতে ধর্মীয় গুরু মারা গেলে তাঁর শিষ্যেরা যেমন গুরুর দেহের নানা অংশ কেটে কেটে নিয়ে সংরক্ষণ করে থাকে?)^২ দেহের এই শুকানো করার প্রথা অতি প্রাচীন। দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রগুলিতে যেমন এধরনের মমি দেখা গেছে তেমনই উত্তর আমেরিকার প্রাগৈতিহাসিক কবরগুলিতেও এর সাক্ষাৎ মিলেছে।

দেহের মমিকরণ হত এই বিশ্বাস থেকে যে, আত্মা এতে এসে বসবাস করতে পারবে, বা যখন খুশি তখন এসে এতে বিশ্রাম নিতে পারবে। যে সকল জ্ঞানে, যেমন শিশুরে, মৃত ব্যক্তির অহরূপ প্রতিকৃতি তৈরি করা হত সেখানে যারা এই দেহ শুকানোর কাজ করত তারা নিজেরা যে-কোন দেহ সহজেই মমি করে রেখে দিতে পারত।

প্রাচীন ম্যাক্রোবিয়ই (Macrobioi)-রা দেহ শুকিয়ে এর উপর প্রাস্টার করে মৃত ব্যক্তির অহরূপ আকৃতিতে বড় করত। তারপর সেই দেহ ক্ষটিকের একটি পাত্রে উপরে চাকমা চাপিয়ে দিয়ে রেখে দিত। এক বছর এ মমি ঘরে রাখা হত। এ সময় এই মমির কাছে রীতিমত নানা ধরনের জিনিস দেওয়া হত, যেমন পশুবলি ইত্যাদি। তারপর গৃহ থেকে এই দেহ বের করে

১. Polyn, Res I, 400.

২. 1 RBEW 131, 132, International Archives, xii, Supplementaty PP. 55, 56, 62, 79 etc.

শহর ঘুরে কোন জায়গায় বেধে দিত।^১ ভার্জিনিয়া ও ক্যারোলিনার আদি-বাসিন্দাও বড় একটি ঘরে এই দেহ বেধে দিয়ে নিত্য নানা ক্রিয়াস্থান করত। এই মমিগুলি থাকত পুরোহিত ও বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বাবধানে।^২

উষ্ণ-কঙ্কোর বাড়ীলা আফ্রিকার অল্পত নানা উপজাতি, দক্ষিণ সমুদ্র-দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও দেহের মমি তৈরি করা হত : এরা দেহ শুকিয়ে রাখত একটি শুভ সময় দেখে শেষকৃত্য করবে বলে। নানা কারণে এই শেষকৃত্যের অল্পতান মাসের পর মাস বা বছরের পরবছর পিছিয়ে যেত বলেই তারা দেহ শুকিয়ে রাখত। অবশ্য মৃত ব্যক্তির আত্মার আশ্রয় হিসেবেও যে এমন করা হত তাতে সন্দেহ নেই।

মৃত ব্যক্তির ভোজন : মৃতব্যক্তিদের নিয়ে নানা দেশে নানা ধরনের অল্পতান ক্রিয়া আছে। এদের মধ্যে দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেমন, মৃতব্যক্তিকে কবরস্থ করার পূর্বে তার দেহ 'বসে রয়েছে' এইভাবে ভাঁজ করা হত, যেমন, আক দ্বীপপুঞ্জ মোলাকাদের মধ্যে। মৃতব্যক্তিকে এইভাবে বসানোর পর পরিবারের সদস্যেরা তার সামনে খাবার পাত্র রেখে দিত। অল্পতান সংস্কৃতিতে প্রায় সবত্রই মৃতকে লক্ষ্য করে খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হয়ে থাকে। কোন কোন স্থানে যেমন টনকিংয়ের 'খো'-দের মধ্যে মৃতদেহের মুখেও খাবার গুঁজে দেওয়া হত। পৃথিবীর এই গোলাবর্ধেই এমন রীতি বেশী প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। অর্থাৎ মৃতকে ভোজ্য দান। আধুনিক ইউরোপেও মৃতের উদ্দেশে খাদ্য দানের প্রথা এখনও কোথাও কোথাও চালু আছে। ফ্রান্সের লয়ের এট এবং শের (Loir-et-Cher)-এর নানা স্থানে খাদ্যদ্রব্য মড়ার ঘরে নিক্ষেপ করা হয়।^৩ ফরাসী লেখক ডে লা মার্তিনেরার (De la Martiniere) উল্লেখ করেছেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীর রাশিয়াতে মৃত্যুর পর মৃত দেহের জন্ত পবিত্র জলপূর্ণ পাত্র আনা হত। উদ্দেশ্য, আত্মাকে স্নান করানো। তারপর মৃতদেহের মাথায় এক টুকরো রুটি রাখা হত : এটা করা হত এই বিশ্বাসে যে, তার সামনে যে পরলোকের দিকে দীর্ঘ যাত্রাপথ আছে, সেই পথে ইটিতে গিয়ে ক্ষুধায় মে যেন কাতর না হয়ে পড়ে। যাতে অল্পতান প্রেতাত্মা সেই খাদ্য গ্রহণ করে দেখার চেষ্টা না করে সেই জন্ত পূর্ব প্রাশিয়ায় মৃতদেহরক্ষাকারীরা মৃত পান বন্ধ রাখত।^৪

স্কটল্যান্ডের উত্তর-পূর্বে এ বাপারে ভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হত। মৃত ব্যক্তির গৃহে সকলপ্রকার খাদ্য দ্রব্য লোহা ছুঁইয়ে রাখা হত [হিন্দুরাও প্রেতাত্মার

১. Herod, iii, 24,

২. 1 RBEW, 131.

৩. RTP, xv, [1906] 382

৪. Am Urugnell ii, [1891] 8C).

ভয়ে লোহা অঙ্গে রাখে]। অবশ্য বর্তমানে এই লোহা ছোয়ানোর মানে স্কটল্যান্ডের লোকের কাছে দূষণত্রিয়া বন্ধ করা। অত্যাধি পৃথিবীর নান দেশেই লোহাকে প্রেতাচার বিরুদ্ধে হাতিয়ার রূপে কল্পনা করা হয় : যে কারণে, আমাদের দেশে শিশুদের কোমরে জালের কাঠি পরিবে রাখা হয়। কারণ সাধারণ একটা ধারণা আছে যে, শিশুরা সহজেই অপদেবতা বা প্রেতাচার কবলিত হতে পারে।

মৃতদেহের পাশে রাত্রি জাগরণ : কোন গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি মারা গেলে সর্বত্রই প্রায় দেখা যায় যে, আত্মীয় স্বজনকে জানানো হচ্ছে। জানানোর পদ্ধতি এক একক্ষেত্রে এক এক রকম। কেউ বা লোক পাঠিয়ে খবর দেয়, কেউ বা ড্রাম পিটিয়ে। অল্পমত সংস্কৃতির লোকেরা গুলি ছুঁড়ে শব্দ করে। শেষকৃত্যের জন্য মৃতদেহকে তৈরী করার সময় মৃতদেহের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয় [হিন্দুদের ক্ষেত্রে কোন আত্মীয় দেহ স্পর্শ করে থাকে যাতে অন্তরকোন প্রেতাচার সেই দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। এর কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সেই দেহকে স্পর্শ করে থাকে তার দেহের বিদ্যুৎ তরঙ্গ মৃতদেহে প্রবেশ করলে ভিন্ন তরঙ্গের কোন আত্মা তাতে প্রবেশ করতে পারে না। সেই ভুল যোগীরা যখন স্থল দেহ ছেড়ে আকাশ ভ্রমণে বের হন তখন শিশুদের দেহ ছুঁয়ে থাকতে বলেন। অবশ্য বর্তমান লেখক জীবাত্মার সূক্ষ্ম অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও—কোন ধরনের আত্মা যে দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তাতে এখনও বিশ্বাস করেন না। বরং মস্তিষ্ক তরঙ্গের সমতা হেতু সম তরঙ্গের নানা কিছু দর্শন করে থাকেন একরূপ বিশ্বাস করেন। অবশ্য যোগীরা এমন সময় নিজের সূক্ষ্ম সত্যকেও দেখতে পান। কিন্তু তখনও তার নিজের দেহে চৈতন্য থাকে, বিচারবুদ্ধি থাকে। না হলে দেখতে পায় কে? তবে যেকোন স্থল সত্য থেকে নিজের সূক্ষ্ম সত্তা দেখার ফলে একটা বিশ্বাস জন্মাতে চায় যে, প্রাচীন কালের অসভ্যরা যেমন বিশ্বাস করত যে, একই দেহে নানা ধরনের আত্মা বাস করে, তা সত্য হতে পারে।]

যে সব জাতি মৃত্যুকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করে না, বাইরের কোন অপশক্তির প্রয়োগে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এমন বিশ্বাস করে, তারা মৃত্যু হওয়া মাত্রই দেহ সংকারের ব্যবস্থা করে না। দীর্ঘ সময় ধরে দেহ লক্ষ্য করে বুঝতে চায় যে, কে বা কারা এই মৃত্যুর কারণ। তাদের ক্ষেত্রেই মৃতদেহ নিয়ে জাগরণের প্রশ্ন দেখা দেয়। যেমন, অস্টেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশের বিমেরা (Wimmera) আদিবাসীদের গুণিনরা এবং তার আত্মীয়স্বজনদের প্রয়োজন হলে দিনরাত বিনিদ্র চোখে মৃতদেহের পাশে বসে থেকে বুঝবার চেষ্টা করে যে, কে বা কারা কোন দিক থেকে ডুকতাক করে মৃত্যু ঘটিয়েছে।^১ আবার

এই অস্ট্রেলিয়ারই অল্প মৃতদেহের সংকার না হওয়া পর্যন্ত আত্মীয়স্বজনদেরা জাগ্রত থেকে দেহকে পাহারা দেয় পাছে অল্প কোন প্রেতাত্মা এসে সেই দেহে প্রবেশ করে। কালিফোর্নিয়ার সাবোবাস (Sabobas)-দের মত তারাও বিশ্বাস করে যে, মৃতদেহের আশে পাশে অল্পাল্প প্রেতাত্মা বা ব্রহ্মদৈত্যরা তাতে প্রবেশ করার জন্য ঘুরে বেড়ায়। [মৃতদেহের মধ্যে ভিন্নধরনের শক্তি প্রবেশ করতে পারে এই বিশ্বাস থেকেই শ্মশানচারী হিন্দু তান্ত্রিকেরা শ্মশানে শবসাধনা করে থাকে। অতীন্দ্রিয় প্রচণ্ড শক্তির অনেক ক্ষেত্রেই রূপ থাকে না; বিহাৎ তরঙ্গের মত সেই শক্তি অদৃশ্য। কোন বাল্ব পেলে যেমন বিহাৎ-শক্তি আলো রূপে ফুটে বেরায় তেমনই সেই শক্তি দেহ পেলে সাধকের মস্তবলে তাতে প্রবেশ করে—তাকে মৃতদেহের মুখ দিয়ে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করতে বলে বরদান করে।] আসামের গারোদের মধ্যে মৃতদেহ পাহারাদারদের জাগ্রত রাখার জন্য তরুণেরা জন্তু-জানোয়ারের-পোশাক পরে মৃতের গৃহে প্রবেশ করে ও নানা ধরনের চিংকার ও অঙ্গভঙ্গী করে পরিবারের মহিলাদের ভয় দেখায়। এর মূল উদ্দেশ্য হয়তো অল্পাল্প ছুট্টাআদের ভয় দেখিয়ে দূরে রাখা।^১

কোরিয়াকরা মৃতদেহ পুড়িয়ে থাকে। তারা মৃতদেহের সংকার সেই দিনই অথবা হ'এক দিন পরে করে। ঘরে মৃতদেহ থাকা পর্যন্ত তারা কাউকে ঘূমোতে দেয় না। মৃত ব্যক্তিকে তখন পর্যন্তও পরিবারের একজন বলেই মনে করা হয়। তাকে আনন্দ দেবার জন্য তারা তার দেহের উপর তাম পর্যন্ত খেলে। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তাম খেলার এই পদ্ধতি রাশিয়ানদের কাছ থেকে এসেছে বলে পণ্ডিত ব্যক্তিদের ধারণা। তাম খেলা ছাড়া ভিন্ন ধরনের আমোদের ব্যবস্থাও করে তারা। এসবই করা হয় মৃতদেহ ঘরে থাকা পর্যন্ত সকলকে জাগিয়ে রাখার জন্য। মোলাকানদের মধ্যে দেখা যায় ছেলেপেলেদের মৃতদেহ লক্ষ্য করতে বসিয়ে রেখে অল্পাল্প গুমপান ও মত্ত পান করে। প্রয়োজন বোধ করলে তামও খেলে। মৃতদেহের সংকার না হওয়া পর্যন্ত তারা রাত্রি জাগরণের দ্রুতও এমন করে থাকে। অন্যান্য ঘোঁষে নানা রকম ধাঁধা তুলে ও খেলাধুলা করে মৃতদেহের সংকার না হওয়া পর্যন্ত লোকেরা জেগে থাকে। দুদিন পর্যন্ত মৃতদেহকে নানা অলংকারে ভূষিত করে বসিয়ে রাখা হয়। তারা মনে করে যে, মৃতের আত্মা প্রথম রাত্রিতে গৃহে থাকে। সে রাতে কেউ যদি ঘুমায় সে স্বপ্নে মৃতের আত্মাকে দেখতে পায়। ফলে অস্থস্থ হয়ে পড়ে। মোলাকান কোন কোন ঘোঁষে এমন বিশ্বাস আছে যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আত্মা হতচকিত হয়ে থমকে যায়, যেমন গাছ থেকে অকস্মাৎ পড়ে গেলে লোকে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। আত্মীয়স্বজনেরা মৃতদেহের পাশে সারা রাত জেগে কাটায় এত কারণে যে, ইতিমধ্যে আত্মার সংবিত ফিরে আসবে।^২

১ Play fair, The Garas, London, 1909, P. 107.

২ Riedel, 80, 267, 210.

ইউরোপে যারা মৃতদেহকে কেন্দ্র করে রাত্রি আগরণ করে তারাও অল্পরূপে নানা পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। ওয়েগুরা সকলকেই জাগিয়ে রাখে পাছে অপর কেউ মৃত্যু-স্মৃতি চলে না পড়ে। এই মৃত্যু-স্মৃতির কারণ হিসেবে তারা মনে করে যে, স্মৃতির মধ্যে মৃতের আত্মাতাদের মৃত্যু বরণ করার জন্য ডাকে। [এই জন্য ফাঁসী দেওয়া লোকের মৃত্যুস্থলে সহসা কেউ যেতে চায় না, বা ভূতের পাল্লায় পড়তে চায় না। কারণ, তারা নাকি এক ধরনের মৃত্যু-আকর্ষণ তৈরী করে।] উয়াকদের মধ্যেও এই বিশ্বাস চালু আছে।^১ অনেক জায়গায় গরু ভেড়া পর্যন্ত জাগিয়ে রাখা হয় এবং শত্রুদানা নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়। হাঙ্গেরির অন্তর্ভুক্ত বুলগাররা কেবলমাত্র অতি নিকট আত্মীয়দেরই মৃতদেহের কাছে বসে থাকতে দেয়। এরা জাগরণের একঘেষেই দূর করে খেলাধুলা করে, যাতে মৃতের আত্মা অপর কোন ছুই আত্মার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।^২ ল্যান্ডিদের (Landes) ক্ষেত্রে প্রতিবেশীরা মৃতদেহ পাহারা দেয়। মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে এই সময় নানা ধরনের পানোৎসব করা হয়।^৩ আইরিশদের ক্ষেত্রে অনেক সময় এই জাগরণকালে এমন সব কাজ করা হয় যা অশ্লীলতার পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। তবে ইংরেজদের ক্ষেত্রে এই জাগরণের সময় হয় খুব অল্প। মৃতকে কেন্দ্র করে এই ধরনের জাগরণ-উৎসব লক্ষ্য করলে মনে হয় মৃতদেহ ঘরে থাকা পর্যন্ত নীরবতাকে বোধ হয় পাপ বলে গণ্য করে তারা। বিশেষ করে গিলিয়াক (Gilyaks) সম্প্রদায় তাই মনে করে। সেই জন্যই এই ধরনের মৃত্যু কেন্দ্রিক জাগরণের উৎসব পালিত হয়ে থাকে।

মৃত্যু কেন্দ্রিক ছুৎসর্গ: মৃত্যুকে কেন্দ্র ঘে ধরনের আচার-অনুষ্ঠানই পালন করা হোক না কেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সর্বত্রই মৃত্যু সম্পর্কে একটা বিরাট ধরনের ভীতি রয়েছে। মৃতদেহ স্পর্শ করলে এই জন্য একধরনের নিয়ম পালন করতে হয়। যাকে পলিনেশিয়ানরা বলে টপু (Tapu)। ইংরেজীতে এর অর্থ হল দূষিতকরণ। তবে পলিনেশিয়ানরা টপু বলতে যা বোঝায় অন্য কোন ভাষায় এক কথায় তার কোন যথার্থ প্রতিশব্দ নেই। এই টপু শব্দকে সেই জন্য আধুনিক ভাষাকোষে গ্রহণ করা হয়েছে। এই টপুই ইংরেজীতে হয়েছে Tabu/Tabro. টপু বা ট্যাবু বলতে বোঝায় এমন কোন পুজোআচার জিনিস বা ভয়ের জিনিস যাকে সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রাখা হয়। তাছাড়া যা দেখলে ঘৃণা বোধ হয় তাও Tabu-এর অন্তর্ভুক্ত। যে-কোন কারণেই হোক মৃতদেহও সেই জন্যই অচ্ছত অর্থাৎ সকলে এই মৃতদেহ স্পর্শ করতে পারে না।

১ International Archives, vi, 182.

২ Globus, xc 140.

৩ Cuzaq 159.

প্রথম ভয় এর সংক্রামকতা। এই সংক্রামকতা হৃৎধ্বনের হতে পারে :—রোগ বীজাণুর ও প্রেতাচার। প্রেতাচারীতি এতটাই প্রবল যে, সেই জন্য মৃতদেহের কাছে অতি সাবধানে যেতে হয়। সেই জন্যই একটা রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে যে, একজন অপর আর একজনকে হত্যা করলে এমনকি যুদ্ধে হত্যা করলেও—এক ধ্বনের শৌচকার্য করতেই হয়। কখনও কখনও এই দুঃসংক্রামকতা দূষণের হাত থেকে শুধুমাত্র ব্যক্তি নয়, সমাজ, গোষ্ঠী, এমন কি সমস্তদায়ের মানুষকেও শুদ্ধিকরণের আশ্রয় নিতে হয়। নইলে সমগ্র ভূমি, এমনকি স্বর্গের পথও ক্লান্ত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

অ-কবরস্থ মৃতদেহ ইয়াকুৎদের কাছে অত্যন্ত ভয়াবহ। তারা মনে করে যে, এতে প্রকৃতি ক্রিষ্ট হয়ে ওঠে। ঝড় ওঠে, দাবদাহ শুরু হয়। নানা রকম চিংকার শোনা যায়। এ সবকেই এক ধ্বনের ভৌতিক কাণ্ড বলে মনে করে তারা। কোন কোন সময় অর্থাৎ পুরোহিত মারা গিয়ে তার সংস্কার না হলে প্রকৃতির এই ক্রিষ্টতা অবিস্মৃত রকমের ভয়াবহ হয়ে ওঠে।^১ মৃত আত্মার প্রতি প্রকৃতির এই সহানুভূতি লক্ষ্য করেই মানুষ ঠিক করেছে যে, যতক্ষণ না মৃতদেহের সংস্কার হচ্ছে ততক্ষণ কোন কাজই করা যাবে না। কোন কোরিয়াস মারা গেলে সেই জন্য তার সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে সর্বপ্রকার কাজকর্ম বন্ধ থাকত। কেউ শিকারে যেত না, কাঠ সংগ্রহ করত না। এমন কি মেয়েরা তাদের নেলাইয়ের কাজ পর্যন্ত বন্ধ রাখত।^২ মধ্যাঞ্চলের এস্কিমোদের মধ্যে এই রীতি চালু আছে যে, কেউ মারা গেলে প্রথম কয়দিন নাচগান বন্ধ থাকবে। তিনদিন কেউ লোহা, কাঠ, হাড়, পাথর, বরফ, চামড়া প্রভৃতি দিয়ে কাজ করবে না। এমন কি ভেড়াগুলিকে পর্যন্ত স্নান করা হবে না। মহিলারা মুখ ধোবে না এবং কেশ-পরিচর্যা করবে না। গোষ্ঠীভুক্ত সকলেই যৌনসঙ্গম থেকে বিরত থাকবে [হিন্দুদের অশৌচ পালনের সঙ্গে এর অনেক মিল আছে।] এরা মনে করে যে, মৃত্যুর পর তিনদিন আত্মা দেহের মধ্যেই থাকে। এই তিনদিনের মধ্যে নিষিদ্ধ যে কোন কাজ করলে আত্মা এত ব্যথা পায় যে, প্রতিশোধের জন্য প্রচণ্ড ভূবারপাত, রোগ, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।^৩ আভিসিনিয়ার বেরিয়া (Barca) ও কুনামা (Kunama)-দের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে চাষবাস, এমন কি শস্ত মাড়াই পর্যন্ত বন্ধ থাকে। মৃতদেহের সংস্কার হলে তবে আবার সব কাজ আরম্ভ হয়। মোলাকা দ্বীপপুঞ্জে বহু গোষ্ঠীর মধ্যে মৃতদেহের সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজ বন্ধ থাকে।^৪

১ RHR xivi. 211.

২ Jesup, Expeditions, vi, 104.

৩ Boas, Eskimo of Baffin Land, 1901, PP 131, 144.

৪ Riedel, PP. 168, 197. 223 etc.

প্রাচীন নথিপত্র ঘাঁটলে আরো অনেক চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়। সিসেরোর লেখা থেকে জানা যায়—মৃতদেহ কবরস্থ করার পর কবরের উপর শস্তবীজ পোতা হত, কিংবা কোন গাছের চারা লাগানো হত। এটা করা হত এক ধরনের প্রাশস্তিত্ব হিসেবে। সম্ভবতঃ আত্মাকে শাস্ত করার জন্যই এমন করা হত। যাতে সে জীবিতদের জন্য শস্ত জন্মাতে সাহায্য করে। হয়তো প্রাচীন কালে এমন বিশ্বাসও ছিল যে, মৃতদেহের সংকার না হলে লাঙল চালানো নিষিদ্ধ। মৃতদেহ কবরস্থ করে তার উপর বীজ পুঁতে বা শস্ত চারা লাগিয়ে পুনরায় কর্মারম্ভ হত [যেমন আমাদের দেশে হিন্দুদের ক্ষেত্রে অশৌচের সময় মংস্ত আহার নিষিদ্ধ। আন্ধাভূতানীর পর সেই উদ্দেশ্যে মংস্তমুখ করা হয়। অর্থাৎ মাছ মাংস আদি না হওয়া পর্যন্ত tabu-এর আওতায় পড়ে।]^১ কঙ্গো উপত্যকায় বাম্বালা (এক ধরনের বাগু জাতীয় মাছ) -দের মধ্যে এই রীতি চালু আছে যে, সবলোক শোকপ্রকাশকালে গ্রাম পরিত্যাগ করে চলে যাবে; এই সময় তারা মুক্ত আকাশের নিচে শয়ন করবে,^২ মহাদেশীয় ইউরোপে রীতি চালু আছে যে, কেউ মারা গেলে গৃহশীর্ষে কাঠের বা খড়ের ত্রুশ বসানো হবে; অপর পক্ষে হল্যান্ড ও ফ্রান্সে এই সময় গৃহের সামনে—খড়ের স্তূপ রাখা হয়।^৩ প্রাচীন রোমানরা কেউ মারা গেলে বাড়ির সামনে সাইপ্রেস বা পাইন গাছের ডালপালা ঝুলিয়ে রাখত। এটা হয়তো করা হত লোকজনকে অশৌচের কথা জানাবার জন্য। এই একই কারণে ব্রিটেনে কোন গৃহে কোন ব্যক্তি মারা গেলে গৃহশীর্ষে মৃতের কোট ঝুলিয়ে রাখা হয়।

এই নিষিদ্ধকরণ, Tabu বা অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে বেশি বাড়িবাড়ি করা হয় যখন কোন রাজা বা গোষ্ঠীপ্রধানের মৃত্যু হয়। কাকির (Kaffir)-দের কোন প্রধান বা গণ্যমান্য ব্যক্তি মারা গেলে ত্রুশ গোষ্ঠীভুক্ত সব লোকই মাথা কামিয়ে ফেলে, এ সময় তারা স্নান করে না দুধও পায় না। বা অন্য কোন ত্রুশ-এর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে না। গুণিন এসে তাদের পরিচ্ছন্ন করে দিলে আবার তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম আরম্ভ হয়।^৪ নিলোটিক কাবিরোণ্ডো (Nilotic Kavirondo)-দের মধ্যে নিয়ম আছে যে, কোন নামীদামী লোক মারা গেলে তিনদিন গ্রামের লোকেরা মাঠে হাঙ্গ দেবে না। যদি মৃতব্যক্তি গোষ্ঠীপ্রধান হন তাহলে দশদিন ধরে কেউ চাষবাস করবে না। তিব্বতে দালাই লামা বা তাষি লামার মৃত্যু হলে সাতদিন সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ থাকে। [সেই সব প্রথাই বর্তমানে পৃথিবীর কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি মারা গেলে

১ Farnell, cults of Greek states, 1896-1907, iii, 23.

২ JAI, xxxv, 417.

৩ Bull, de, Folk Lore, ii (1893-95) 346.

৪ Kidd Essential Kaffir, 1904, PP. 247, 249.

তার গুরুত্ব অল্পযাত্রী তিনদিন, সাতদিন ইত্যাদি করে সরকারি অফিসে জাতীয় পতাকা অর্ধনম্রত রেখে অনুসরণ করা হয়।] মহিলারা এই সময় মাশাবধি কোন অলংকার পরতে পারে না। নরনারী সকলের ক্ষেত্রেই এ সময় (মাশাবধি) নতুন কাপড় পরা মানা। সকল জ্ঞেয় লোকই এ সময় যে-কোন প্রকার বিলাসবাসন, শিকার, প্রমোদভ্রমণ, এমন কি প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক পর্যন্ত বন্ধ রাখে। ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিরা তাদের কেউ মারা গেলে বহুবারধি বিবাহোৎসব বা যে-কোন ধরনের উৎসবকর্ম থেকে বিরত থাকে। কোন দূর দেশেও কেউ যায় না।^১ [আমাদের ভারতেও হিন্দুদের মধ্যে কোন পরিবারে কেউ মারা গেলে ছেলেরা এক বছর বিবাহ করতে পারে না।]

মৃতদেহের সৎকার : নানা ধরনের ক্রিয়ার উদ্দেশ্য : কোন পরিবারে কেউ মারা গেলে নানা ধরনের এই যে সব অহুষ্ঠান বা নিয়ম পালন করা হয় এর মূল উদ্দেশ্য হল মৃতের উত্তরাধিকারীরা যাতে দূষণমুক্ত থাকতে পারে এবং পরলোকে মৃত ব্যক্তির আত্মা শান্তি পায়। সব জাতিই মনে করে যে, (অবশ্য নাস্তিক বস্তুবাদীরা ছাড়া), মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া যথাযথ পালিত না হলে আত্মা পরলোকে তার যথার্থ স্থানে গিয়ে পৌঁছতে পারে না, পিতৃ পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না, বা গৃহেও তাদের যে মর্যাদা পাওয়া উচিত (যারা পিতৃপুরুষের পূজা করে) সে মর্যাদা তারা পায় না। ফলে অতৃপ্ত আত্মা উত্তরপুরুষদের নানা ভাবে উত্ত্যক্ত করে। সংস্কৃতি যেখানে আজও যথেষ্ট অম্লরত রয়েছে সেখানে এ ধরনের বিশ্বাস এখনও বেশ প্রবল। (হিন্দুদের মত উন্নত সংস্কৃতির লোকেরা আজও যথার্থ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার অভাবে নানা ধরনের কুসংস্কার থেকে ভুগে থাকে। যেমন, আত্মা গোদান হলে গোত্রের লেজ ধরে আত্মা বৈতরণী পার হবে। গো এবং বৈতরণী এই দুটি শব্দের যথার্থ মানে না জানার ফলেই এমন হয়। এমন কি সাত পাকে বিবাহপ্রথাও অর্থও বোধ ভারতবর্ষে কোন পুরোহিতই জানে না।] প্রাচীন গ্রীস ও মিশরের ক্ষেত্রে তো এই সব অহুষ্ঠান পুরাতত্ত্বের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। এখনও তো গ্রীস-ইউরোপে গীর্জার নানা ক্রিয়া শেষ করবভূমি পৃথকরণের পর তবে মৃতদেহকে সমাধি দেওয়া হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব ক্রিয়ানুষ্ঠান বন্ধ থাকে ? স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে এই সব ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা থাকলেও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বিশেষ বিশেষ ধরনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে এই সব ক্রিয়াকলাপ বন্ধ থাকে। যেমন, (ক) শিশুদের ক্ষেত্রে, যে-সর শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পূর্বেই মারা গেছে এবং যারা সমাজের নিয়ম অল্পযাত্রী দীক্ষিত হয়নি তাদের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ক্রিয়াকলাপের কোনটাই প্রযোজ্য

^১ Chandra Das, Journey to Lhasa, 1902, P. 256.

নয়। তাদের শুধু সমাধিস্থ করা হয়। [হিন্দুদের মধ্যে যাদের মৃতদেহের অগ্নি-সংস্কারের ব্যবস্থা আছে তাদের ক্ষেত্রেও শিশুর মৃত্যু হলে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। এর পেছনে অবশ্য কারণ এই যে, শিশু কোন সংস্কার দ্বারা আবদ্ধ হয় না। প্রাক্তন সংস্কারের ক্ষুব্ধও এখানে কাটে না। সেই জন্য তাকে দাহ করা হয় না। যারা যথার্থ সাধক, তাদেরও এই জন্য সমাধিস্থ করা হয়—যাতে ভক্তেরা তাঁর সমাধিস্থানে এসে তাঁর সত্যচিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে। পোড়ানো হয় তাদেরই যারা নানা সংস্কারে বদ্ধ। তাবা মৃতদেহ পোড়ানো না হলে সংস্কারের চাপে সেই দেহের কাছেই ঘুমঘুম করে। তাদের বিভ্রান্ত করে দেবাব জন্যই পুড়ানো হয়ে থাকে। মৃত্যুর পর আত্মা যখন তার স্থল দেহের সাক্ষাৎ পায় না তখন বিভ্রান্ত হয়ে কর্মভার অহুযায়ী তার নিজস্ব স্তরে উঠে যায়।] ঐতিহাসিকদের ধারণা, মৃতদেহগুলিকে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় শস্যবীজের মত তারা যাতে তাড়াতাড়ি গভীরে উঠতে পারে সেই জন্য। যে গৃহে এই শিশুর মৃত্যু হয়েছে সেই গৃহের কাছেই সেই জন্য তাকে কবর দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, সেই গৃহেই সে যেন নতুন করে জন্মাতে পাবে। হিন্দুদের এই নিয়ম পৃথিবীর বহু দেশে প্রাচীন কাল থেকে অস্তাবধি প্রচলিত রয়েছে। টনকিয়ার থো (Tho)-রা শিশুমৃত্যুতে কোন শেবকৃত্য করে না। এখানে ১৮ বছরের নিচে হলেই তাকে শিশু বলে কল্পনা করা হয়। অবিবাহিতা কুমারী কন্যা মারা গেলেও কোন আত্মহুষ্ঠান হয় না। [এ প্রথা ভারতবর্ষেও বিদ্যমান]। পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রো ও নিগলিটিক বান্টুদের মধ্যেও এই রীতি প্রচলিত আছে যে, শিশুদের মৃত্যুতে কোন পারলৌকিক ক্রিয়া করা হয় না। এদের সাধারণত কবরস্থও করা হয় না। কোন জম্বলে ফেলে দেওয়া হয়। ওয়াদজগ'রা মৃত শিশুকে নর্দমায় পুঁতে রাখে। পবে নর্দমা খুঁড়ে হাড়গোড় ছুল বাইরে ফেলে দেওয়া হয়।^১ সম্ভ্য ইউরোপেও খ্রীষ্টধর্মে অদীক্ষিত শিশুকে কোন পারলৌকিক ক্রিয়া না করেই সমাধি দেওয়া হয়।

(খ) নানা স্থানে পারলৌকিক ক্রিয়া ক্রীতদাস ও সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও করা হয় না। মাসেটের (Masset) হইদাদের মধ্যে ক্রীতদাসদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়।^২ আফ্রিকায় প্রায়ই ক্রীতদাস, ভৃত্য ও গরীব সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর পর ফেলে দেওয়া হয়। বন্য পশুরা তাদের ভক্ষণ করে। [সম্ভবতঃ আর্থিক অসঙ্গতি হেতুই এমন করা হয়।] মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের সাধারণ মানুষ মারা গেলে একটি মাতুরে মুড়ে মুখ সেলাই কবে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। ভান্সুবারের সাধারণ মানুষ, বা বুড়িরা মারা গেলে কখনো মুড়ে তাদের মাটিতে

১ Leonard, Lower Niger, 1906, P. 168, Cunningham, Uganda, 1905, P 344, Globus, lxxii, 1897, 199.

২ Jesup, Expedition, v, [1906] 179.

ফেলে রাখা হয়।^১ নিউ হেব্রিডে (Hebrides)-তে অপদার্থ লোকেদের কোন পারলৌকিক ক্রিয়া ছাড়াই সমাধিস্থ করা হয়। ওয়াদজগু'রা সন্তানহীন পুরুষ বা মহিলাকে অরণ্যে ফেলে দেয়।

এদের ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবহার করার কারণ বোধহয় এই যে, আদিবাসী বা অন্যান্য সমাজের ধারণা, জীবিতকালে এরা যেমন নির্যাত্ত ছিল মৃত্যুর পরেও তাই থাকবে। কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে এমন সব ক্ষেত্র আছে যেখানে এই কারণেই যে যথার্থ পারলৌকিক ক্রিয়া করা হয় না, তা নয়।

(গ) অসভ্য মৃত্যুর ক্ষেত্রেও পারলৌকিক ক্রিয়া করা হয় না। তবে এই অসভ্য এক এক জনের কাছে এক এক ধরনের হতে পারে। যেমন খ্রীষ্টানরা বর্বর আফ্রিকানদের মধ্যে আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির পারলৌকিক ক্রিয়াতে তেমন আগ্রহ দেখায় না। কখনও কখনও কোন ক্রিয়াই করে না। আত্মহত্যা কেন করা হয়, তা নিয়েও নানা জনের নানা ভাবনা আছে। অসভ্য বর্বর, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক শিক্ষিত মানুষের ক্ষেত্রে এ ভাবনা সমান নয়। টোগোল্যান্ডের ইউয়ি (Ewe) -রা মনে করে যে, হতাশাক্রান্ত হয়ে পাগল হলে, বা ভূত-প্রেতে ধরলে, বা ঈশ্বর সেরকম ইচ্ছা করলে তবেই লোকে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা-জনিত ঘটনা ঘটলে ভূমি কলঙ্কিত হয়, অনারুণি দেখা দেয়। এজন্য আত্মহত্যা-কারী ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে খেদারত দাবি করা হয়। সৰু মুখ কোন দণ্ড মৃতদেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। মৃতদেহ কোন জমিতে খুঁড়ে রাখা গর্তে তাড়াহুড়া করে ঢুকিয়ে দিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়। এর পর পারলৌকিক ক্রিয়া যা করা হয় তা নামমাত্র। কোন ঢাক বাজানো হয় না, নাচগান হয় না, রান্ধায় আলো জ্বলে না। মৃতের আত্মার উদ্দেশে কোন বলিদানও করা হয় না। কয়েকটি কলা, এক ধরনের বাদ্য এবং কিছু ভূটা কবরের পাশে রেখে দেওয়া হয়। দুবার বন্দুক ছোড়া হয়। এর পরই ক্রিয়াকলাপ শেষ হয়ে যায়।^২ উত্তর আমেরিকার চোকতওয়ার (choctaws) মৃতদেহকে বধ্যভূমিতে সমাধিস্থ করে, তারপর এক সময় মাটি খুঁড়ে রীতিমত অন্বেষণ করে হাড়গুলি সংগ্রহ করে। তবে যারা আত্মহত্যা করে তাদের কোন রকম পারলৌকিক ক্রিয়া ছাড়াই কবরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।^৩ বজ্রঘাতে কারো মৃত্যু হলে তাকে সরাসরি ঈশ্বরপ্রদত্ত মৃত্যু বলে ধরা হয়। বজ্রঘাতে মৃত্যু হলে

১ Sproat, Scenes and Studies of Savage life, [Lond, 1868, P. 259].

২ Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. iv, James Hastings Edt. P. 419.

৩ 1 RBEW. 168.

বেচুয়ানার অধিবাসীরা একটুও শোক প্রকাশ করে না। কারণ তারা মনে করে যে, ঈশ্বরের যথার্থ বিচার তার উপর নেমে এসেছে। নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তি কোন অন্যায় করেছিল, না হলে এমন হতে পারে না। সাধারণত চুরি করাকেই তারা এই অপরাধ বলে মনে করে। এদের প্রতিবেশী—বাসুতো, জুলু ও বারোঙ্গারাও অল্পরূপে তাকে বিশ্বাস করে।^১

ঈশ্বরের ক্রোধ নানাভাবে মানুষের উপর নেমে আসে, যেমন, আকস্মিক দুর্ঘটনা, বন্য জন্তুর আক্রমণ, সর্প দংশন, জলে ডুবে মরা, গাছ থেকে পড়া ইত্যাদি। দক্ষিণ-পূর্ব বোনিওর ডয়াকরা আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃতদের কবরস্থ করে না। বনে নিয়ে গিয়ে তাদের ফেলে দেয়। পাটলি বাছো কেউ দুর্ঘটনায় মারা গেলে তাদেরও সমাধিস্থ করা হয় না। কোন নোংরা জায়গায় তাদের মাটি চাপা দেওয়া হয় বা কুকুর ও শকুনের খাও হিসেবে ফেলে রাখা হয়।

আদিবাসীদের মধ্যে অল্পত ধারণা আছে যে, লোকে জলে ডুবে মারা যায় জলদেবতার ক্রোধের জন্ত। এই জন্ত ডুবন্ত কোন মানুষকে তারা উদ্ধারও করতে যায় না। জলে ডুবে, গাছ থেকে পড়ে ও বস্ত্রপতনের আক্রমণে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে বাবার ছীপগুঞ্জের লোকেরা একে যুদ্ধের দেবতা রারাওলিয়াই (Rara-woliai)-এর দূতদের দ্বারা নিহত হয়েছে বলে মনে করে। এই হত্যা করা হয় তার আত্মা এরা খাবে বলে। এইসব মৃতব্যক্তির দেহ বাড়িতে রাখা হয় না বা বাচ্চাদের দেখানো হয় না। উলঙ্গ অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। তাদের লাল কাপড় ঢাকা দিয়ে বধ্যভূমিতে রাখা হয়। এদের আত্মার কল্যাণে উপুলেরো (Upulero) দেবার উদ্দেশ্যে শূরর বলি দেওয়া হয়। এরা খায় না, কারণ শূররকে তারা দুর্ভাগ্যের কারণ বলে মনে করে। শেষ পর্যন্ত সেই মৃতদেহ রারাওলিয়াই-এর জন্ত নির্দিষ্টস্থানে রেখে দেওয়া হয়।^২ হালমাংহার উত্তর উপদ্বীপে কামপঙ থেকে দূরে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঘাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের আত্মার কল্যাণে ভোজ্ঞদানের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে যুদ্ধে মারা গেলে স্বতন্ত্র কথা। তখন যথারীতি তাদের সৎকার ও পারলৌকিক জিত্তা করা হয়।^৩

সর্বত্রই বিশেষ করে আফ্রিকাতে নিদোষিতা প্রমাণের জন্ত কেউ যদি বিব পরীক্ষা দিতে গিয়ে মারা যায় তাহলে মনে করা হয় যে, কোন খান-শক্তি তাকে মেরেছে। সেই মৃতকে নির্দিষ্ট কবরস্থানায় সমাধিস্থ করা হয় না। জঙ্গলে

১ Arbonsset, Exploratory tour, Cape town, 1846, P. 225, casalis, Basutos, 1861, P. 242, and others.

২ Riedel—361.

৩ International Archives, ii, 209.

কোন জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়। কিছু কিছু রোগে মারা গেলেও সেই ব্যক্তি অচ্ছুৎ পর্যায়ে পড়ে, যেমন, কলেরা, গুটিরোগ, কুষ্ঠরোগ ইত্যাদি। নান্দাগাঙ্কারের কাছে নোসিবে ছীপের লোকেরা এইসব মৃত্যুকে দূষিত মৃত্যু বলে মনে করে অচ্ছুৎ পর্যায়ে ফেলে।^১ কোচিন চীনে যক্ষ্মা রোগে মৃত্যুও অচ্ছুৎ পর্যায়ে পড়ত।

আইভরি কোস্টের অগ্নিগোষ্ঠী যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু কোন তুচ্ছতাক দ্বারা হয়েছে বলে মনে করে এবং কার দ্বারা সেই তুচ্ছতাক করা হয়েছে তা যদি বের করতে না পারে তবে মনে করে যে, কোন দৈবরোষে তার মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং দেবতার কাছে অগ্নায় করার জন্য তাকে কবর দেওয়া হয় না। মৃত্যুর পরেও এটা তার আর এক ধরনের শাস্তি।^২ হয়তো এধরনের ব্যবহার তারা সেই নির্ভর দৈব-শক্তির ভয়েই করে [ভারতবর্ষেও সেদিন পর্যন্ত গুটিরোগে এধরনের ভীতি ছিল। গুটিরোগকে বলা হত শীতলা মায়ের দয়া। যিনি গুটিরোগে আক্রান্ত হয়েছেন তার উপর শীতলা মায়ের ভর হয়েছে মনে করে তাকে ধূপধুনো দিয়ে পুজো করে সকলে তার ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করত।]।

প্রাচীন গ্রীসে কোন অপরাধের জন্য রাষ্ট্র মৃত্যুদণ্ড দিলে সেই মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করা হলেও নিয়ম মাকিক পারলৌকিক ক্রিয়া করা হত না। [ভারতে এমন ব্যক্তির দেহ চন্দনকাঠে দাহ করা হত]। বিশ্বাসঘাতক ও রাষ্ট্রধর্মভ্রোহীদেরও পারিবারিক কবরখানায় কবর দেওয়া হত না। নোসিবে ছীপেও মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ও সমাজচ্যুত ব্যক্তিকে পারিবারিক কবরে সমাধিস্থ করা বারণ ছিল। পারিবারিক কবরে কাউকে কবর না দিলে ‘পরলোকে গিয়েও আত্মা শান্তি পায় না’ সেকালে এধরনের বিশ্বাস ছিল। ইউয়ি (Ewe) রাও এধরনের কোন মৃত দেহকে কোন রকম পারলৌকিক ক্রিয়া না করেই কবর দেয়।^৩ এই সেদিন পর্যন্ত বর্তমান ইউরোপেও রাষ্ট্র দ্বারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির দেহকে শহরের তোরণ দ্বার বা জনগণের প্রকান্ত বিক্রয় স্থানে ফেলে রাখা হত। সেখানেই দেহ পচে গলে গেলে তবে সরানো হত। কোন নিষিদ্ধ অণ্ডতাজুক নিয়মভঙ্গ করলে বা দেবতার রোষে কারো মৃত্যু হয়েছে এমন ভাবা হলে তবেই তারা মৃতদেহের সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার বহুকাল ধরে করে এসেছে।

১ Steinmetz, 378.

২ Clozel and Villamur, op. cit. P. 120.

৩ Rohde, psyche ? Freib, 1891, i. 217. steinmetz Loc. cit, Globus, lxxii 42.

(ঘ) উপরে যেমন নিষিদ্ধ আওতার মধ্যে মৃত্যু হলে লোকে তার প্রতি পূর্বোক্ত ব্যবহার করত তেমনই অতি পবিত্র ব্যক্তির মৃত্যু হলেও তাঁর মরদেহ অনেক সময়ই অচ্ছুৎ পর্যায়ে ফেলত। সেই পবিত্র দেহকে ছুঁয়ে কেউ পাপের ভাগী হতে চাইত না। আফ্রিকার মাসাইরা (Masai) সাধারণ মানুষকে কবর দিত না এই ভয়ে যে, এতে মৃত্তিকা বিধাক্ত হবে। তবে এরা শুধিন ও ধনী ব্যক্তিকে কবর দিত।^১ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে একটু দূরে করসিকা (Corsica)-তে মহাত্মা ব্যক্তি ও যমজন্মের কবর দেওয়া হত পবিত্র কোন বৃক্ষের নিচে।^২ দ্বীপবাসী ডয়াকরা তাদের পুরোহিতদের মৃতদেহ উচ্চস্থানে রেখে দিত, কবর দিত না। বাকীদের কবর দেওয়া হত। তবে বৃক্ষে নিহত ব্যক্তিকে কবর না দিয়ে ঘটনাঙ্কলেই কাঠের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখত, যাতে বস্ত্র জন্তুরা মৃতদেহের কাছে যেতে না পারে।^৩ বিশেষ সম্মান দেখানোর জন্য বিহারের সাঁওতাল পরগনার পাহাড়িয়ারা তাদের পুরোহিতদের কবর না দিয়ে বটগাছের নিচে ছায়াতে রেখে দেয়। উত্তর আমেরিকার চাডোয়া (caddoes) বৃক্ষে নিহত ব্যক্তিকে কবর দেয় না। কয়েকটি আফ্রিকান উপজাতি যেমন, লাটুকা ও ওয়াদজগ্‌রাও বৃক্ষে নিহতদের কবর দেয় না। এই কবর না দেবার কারণ এই যে, বৃক্ষে নিহত ব্যক্তিদের কবরে তারাও একদিন অল্পকাল ভূভাগের মধ্যে পড়বে।^৪

(ঙ) পূর্ব ও পশ্চিম উভয় আফ্রিকাতেই নিয়ম আছে যে, শিশু জন্ম দিয়ে বা জন্ম দেবার কালে কোন মহিলার মৃত্যু হলে পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র থেকে একটু দূরে তাকে সমাহিত করা হয়। তাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত পারলৌকিক জিন্মা করা হয় না। তারা বিশ্বাস করে যে, কোন প্রকার অভিযোগের ফলে তাদের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর এরা প্রেতাশ্বায় পরিণত হয় বা বাহুড় হয়ে যায়। সুতরাং এরকম কোন মৃত্যু হলে সে জ্ঞান পরিবারে বিশেষ রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কোন কোন স্থানে তার প্রেতাশ্বাকে শাস্ত রাখার জন্য বলি দেওয়া হয়, বিশেষ করে উন্নানে (Yunnan)^৫

১ Hollis, 305

২ Nassau, 41.

৩ TES, new series, ii, 1863, 936.

৪ Frobenius, 451, Cunningham-370. Globus lxxxix, 199.

৫ Anderson, Report on Expedition to W. Yunnan, 1871, P. 131.

(৮) সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এ সব ধ্যানধারণার কিছু পরিবর্তনও হয়েছে। তবে Tabu বা ছৎমার্গ রয়েই গেছে। অনেক উপজাতির মধ্যে বিশ্বাস রয়েছে যে, মধ্য বিশ্বাস রয়েছে যে, ঋণ মাথায় নিয়ে যার মৃত্যু হয়, ঋণদাতাদের খুশি না করা পর্যন্ত তাকে কবর দেওয়া যাবে না। পারলৌকিক অস্তিত্বের ক্ষেত্রে এই যে নির্মম চিন্তা, এর কারণ ভবিষ্যতে সে যাতে সুখে থাকতে পারে। মধ্যযুগীয় ইউরোপেও এই প্রথা চালু ছিল। দেখা যাচ্ছে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দেও ঋণশোধ করতে না পারার জন্য মৃতদেহকে আটকে দেওয়া হচ্ছে। ঘটনাটি ঘটেছিল শোরেভিচ নামক স্থানে। এতে প্রমাণ হয় কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত থাকলে তার মৃত্যুর পর সে পরলৌকিক জিয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে। সেলেবিস দ্বীপ ও পশ্চিম আফ্রিকাতেও ঋণী ব্যক্তি মারা গেলে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ঋণশোধ করা হচ্ছে ততক্ষণ তাকে কবর দেওয়া যায় না। ক্যাটিসদের মধ্যে রীতি আছে, যদি কেউ তা সঙ্গেও মৃতদেহকে কবর দেয় তাহলে তার ঋণ কবরদাতাকেই শোধ করতে হবে।^১ ঘটনাটি প্রচলিত হয়েছিল সম্ভবত কোন লোক-কথা থেকে। এ ধরনের লোককথা ভারতবর্ষ থেকে আয়ানুলাও অবধি ছড়িয়ে আছে। অনেক সময় সাহিত্যের বড় প্রট হিসেবেও কাজ করেছে।

(৩) সৎকারের নানা প্রকারভেদ : মৃত্যুর পর মৃতদেহ সৎকারের নানা ধরনের ব্যবস্থা আছে। ঐতিহাসিকেরা পর্যালোচনা করে একে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন, যেমন (ক) নরখাদকতা (খ) কোন স্থানে মৃতদেহ ফেলা রাখা। (গ) স্তম্ভাসৎকার (ঘ) মাটি খুঁড়ে কবর দেওয়া (ঙ) গৃহে মৃতদেহ রক্ষা করা (চ) মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা।

(ক) অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই নরখাদকতা ছিল। নানা কারণে এই নরমাংস ভক্ষণ করা হত। ক্ষুধার জ্বালায়, প্রয়োজনীয় খাদ্য পাওয়া না গেলে, প্রতিহিংসা বশে শত্রুকে নিধন করে, বন্ধুবান্ধবের দেহ ও আত্মীয়দের দেহ ভক্ষণ করে। সম্ভবত শেষ ক্ষেত্রে দুটি তাদের তেজ ও শক্তি নিজেদের মধ্যে ধরে রাখার জন্য নরমাংস খাওয়া হত। নরবলি দিয়েও নরমাংস ভোজন করা হত। সেই জন্য কেউ মারা গেলেই তার সৎকার করার প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

(খ) আবহাওয়ায় অথবা উন্মুক্ত আকাশের নিচে মৃত ফেলে রাখা হত এক সময়। এসময় মানুষ বর্বরতার পর্যায়ে ছিল। তারা তখন সভ্য হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া আজও অনেক উপজাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি

অর্থাৎ রাজা, সামন্ত-প্রভৃ ইত্যাদি ছাড়া সাধারণ লোককে মৃত্যুর পর বাইরে নিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। এ-জন্ত কোন ক্রিয়া করা হয় না। মাদাইরা শুধু শুগিনদেরই কবর দেয়। কারণ তাদের তারা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অংশ হিসেবে মনে করে থাকে। অর্থাৎ একধরনের ঈশ্বরের পুত্র। তবে এমন কথাও মনে করার কারণ নেই যে, কবর দেবার প্রথা সভ্য জাতিদের মধ্যেই আছে। কালিকোর্নিয়া গাল্ফের সেরি-দের মধ্যে দেখা যায়, অত্যন্ত অল্পমত সংস্কৃতির হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের মৃতদেহকে কবর দেয়।^১ জরথুষ্ট্রবাদীরাও দেহ সংস্কার না করে পশুপাখিদের খাবার হিসেবে ডেথ-টাওয়ারে রেখে দেয়। উদ্দেশ্য, মৃত্যুর পরও যেন মৃতদেহ জীবের কল্যাণে আসে। সিংহলের বেড্ডারীও মৃতদেহকে জঙ্গলে নিয়ে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখে।^২ অস্ট্রেলিয়ার উপজাতীয়দের মধ্যে মৃতদেহ সংস্কারের নানা প্রকার ব্যবস্থা আছে। যেমন, ফেলে দেওয়া, খেয়ে ফেলা, কবর দেওয়া বা পুড়িয়ে ফেলা। যেখানে মৃতদেহ ফেলে রাখার রীতি ছিল সেখানে হয়তো কোন তক্তাতে তাকে শুইয়ে দেওয়া হত, বা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হত। উনমৎজেরা-রা বৃক্ক, পশু ও সমাজের রীতিভঙ্গকারীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সংস্কারের ব্যবস্থা করত। অপর পক্ষে আন্দামান দ্বীপের অধিবাসীরা যাকে বেশি গণ্যমান্ত করে তাঁরই দেহ এইভাবে ঝুলিয়ে রাখে।^৩ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে মৃতদেহকে মাচায় শুইয়ে রাখা, গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে বা দুই দিকে দুই বাঁশ পুঁতে তাতে দড়ি টাঙিয়ে সেই দড়িতে বেঁধে রাখা একটা সাধারণ নিয়মের মত। ভারতবর্ষের অসমের কোন কোন অংশেও এমনভাবে মৃতদেহের সংস্কার হয়ে থাকে।

আমেরিকা মহাদেশেও মৃত দেহকে এইভাবে ফেলে রাখা, বা ঝুলিয়ে রাখা একটা সাধারণ রীতির মধ্যে ছিল। উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগে এটা ছিল একটা স্বাভাবিক সংস্কারব্যবস্থা। দেহকে ঝুলিয়ে রাখা হত এই কারণে যাতে মাংসভুক কোন পশু তাকে খেতে না পারে বোঝে শুকিয়ে দেহ যেন মমির মত হয়ে যায়।

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার হুরনরা এবং আরও কিছু গোষ্ঠী তক্তা দিয়ে বেঁধে বা গাছ খোঁড়ল করে তার মধ্যে মৃতদেহ রেখে সেই দেহ কবর দিত বা তার উপর লতাপাতা চাপিয়ে দিত। ব্র্যাকফিটদের কাছে কবর দেওয়া ছিল ভয়াবহ ব্যাপার। কারণ মাটির নিচে দেহ পোকা-মাকড়ে থাকে একথা তারা ভাবতেও পারত না। শুধু বস্ত্র পশু বা পাখিদের ভোজ্য হিসেবে দেহকে তারা উঁচু জায়গায় রেখে দিত, যেমন

১ 17 RBEW 288*.

২ Davy. An Account of the Interior of Ceylon, Lond. 1821, 117.

৩ Indian Census Report, 1901, iii, 65.

পাহাড়ের চূড়া। এক্ষিমোরা প্রায়শই মাটির উপর ফেলে দিয়ে আসে। কেউ কেউ তাদের মধ্যে এক ধরনের কফিন তৈরি করে কবর দেয়।^১ কাম্বোজাভারনা মৃতদেহকে কুকুরের খাবার হিসেবে ফেলে রেখে দেয়। সাইবেরিয়ায় চুকচি, গিলিয়াক ও অ্যান্‌নারাও এই ধরনের রীতিতে অভ্যস্ত। না হলে তারা মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে। ইয়াকুৎরা কফিনে পুরে মৃতদেহকে বাস্কে ভরে গাছে ঝুলিয়ে রাখে অথবা অরণ্যের মধ্যে বধ্যভূমিতে ফেলে রেখে দেয়।^২ নিউ ক্যালিডোনিয়াতে মৃতদেহ কোন পাহাড়ের চূড়ায় লতাপাতা বা শুকনো খাসের বিছানায় রাখা হয়।^৩

মুক্ত আকাশের নিচে, মাটিতে, গাছের ডালে, পাহাড়ের চূড়ায় প্রভৃতি স্থানে মৃতদেহ এইভাবে ফেলে রাখার রীতি ঐতিহাসিকদের মতে স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ীই হয়ে থাকে। পৃথিবীর উত্তর প্রান্তের উঁচু স্থানে মাসের পর মাস মাটি ঠাণ্ডায় এমন জমে থাকে যে, খুঁড়ে সেখানে কাউকে কবর দেওয়া সম্ভব হয় না। আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়েও বর্তমান কানাডার কোন কোন স্থানে মাটি খোঁড়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সেই জন্য ক্যানাডিয়ানরা শীতের সময় মৃতদেহ মাটির উপরেই ফেলে রাখে। বসন্তের আবির্ভাব পর্যন্ত মৃতদেহ সেখানেই থাকে। এক্ষেত্রে আধুনিক কানাডার অধিবাসীরা বাধ্য হয়েই তাদের বর্বর পূর্ববর্তী স্থানীয় অধিবাসীদের রীতিনীতি অনুসরণ করে।

নাসকোপির অগ্ন্যবধি শীতের সময় মৃতদেহ গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে। গ্রীষ্ম ফিরে এলে সমাধিস্থ করে।^৪

গুহা-সমাধি : মৃতদেহ সংকাবেব একটি পুরানো রীতি হল গুহাতে সমাধি দেওয়া। নব্যপ্রস্তর যুগে নানা গুহায় এমন বহু সমাধির সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। নব্যপ্রস্তর যুগের অনেক পরে হলেও প্রাচীন হিব্রু গুহাতে মৃতদেহ রেখে দিত এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। মোলাক, ফিলিপিন, আণ্ডুইচ ও প্রবাল দ্বীপে হুর্গম বহু গুহায় এধরনের মৃতদেহ সংকাবেবের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। গণ্যমান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে শত্রুর হাতে তার মৃতদেহ যাতে লালিত না হয় সে জন্য এমন হুর্গম স্থানে তাদের মৃতদেহ রেখে দেওয়া হত; এই প্রথা অনুসরণ করেই মাদাগাস্কারের বেত-সিলিওরা তাদের গোষ্ঠী-প্রধানদের কোন গুহায় রেখে দিয়ে আসত। আফ্রিকার উত্তর দক্ষিণ সর্বত্রই প্রায় এমন হয়ে থাকে (অবশ্য আদিবাসীদের মধ্যে, হোট্টেন্টোটদের কাছে এটি চিরদিনই প্রচলিত রীতি হিসেবে চলে আসছে)।

১ Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edt, James Hastings, vol. iv, P. 421.

২ Jesup, Expedition, vi, 104, RHR. xivi. 211.

৩ L. Anthropol, xiii, [1902] 547).

৪ 11 RBEW, 272.

কুইসঙ্গা (Quissanga) ও কুইটেভিদের রাজারানীদের ক্ষেত্রে এধরনের কবর দেওয়া একটি বিশেষ সম্মানের বিষয় :^১ উত্তর আমেরিকা মহাদেশের আলাস্কা থেকে মেক্সিকো পর্যন্ত এবং এলিউসিয়ান (Alutian)-এর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের নানা উপজাতির মধ্যেও এই ধরনের কবর দেবার রীতি লক্ষ্য করা যায়। আরিস্তোনা এবং নিউ মেক্সিকোর পুয়েব্লো (Pueblo) জাতীয় লোকদের মধ্যে এধরনের কবর দেবার রীতি দেখে ঐতিহাসিকেরা ধারণা করেন যে, এক সময় তারা যে গুহায় বাস করত এ সেই গুহাবাসেরই একটি স্মৃতি মাত্র। তারা যখন গুহায় বাস করত তখন গুহার গভীর অন্তঃপুরে কোথাও তাদের কবর দেওয়া হত। সেই থেকে প্রাগৈতিহাসিক সেই ধারাই তারা অনুসরণ করে আসছে।

সম্ভবত এই গুহাসমাধির ঐতিহ্য অনুসরণ করেই প্রাচীন মিশরে কৃত্রিম সমাধি সৌধ বা পিরামিড তৈরি করার রীতি চালু হয়েছিল। সেই পিরামিড রচনার কৌশল মিশরে এক ধরনের স্থাপত্যকলার সৃষ্টি করেছে। সিসিলিতে বিরাট ধরনের পিরামিড তৈরি করা সম্ভব না হলেও একধরনের কৃত্রিম কবরখানা তৈরি করার রীতি গড়ে উঠেছিল। সাইরাকুজের কাছে সিকুলিতে (প্যাটালিকার কাছে) এ ধরনের বহু কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। পর্বত সঙ্কুল স্থানেই সাধারণতঃ এধরনের কবর দেবার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। অতীত য়েখানে কৃত্রিম এই পার্বত্য ভাবগম্ভীর ভাব তৈরি করে সমাধি দেওয়া হত, যেখানে পরিবেশ ও আবহাওয়া এধরনের সমাধিকে সাহায্য করত। আফ্রিকা ও পৃথিবীর অতীত সরাসরি উপর থেকে নিচে এক ধরনের কবর খোঁড়ার ব্যবস্থা ছিল। পাশে একটি গুহার মত তৈরি করা হত। যেখানে মৃতদেহকে রাখা হত। এ দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, গুহাসমাধির ধারা অনুসরণ করা ছিল এর উদ্দেশ্য। ফিজি দ্বীপ সমূহের নানা স্থানেই এধরনের কবর দেবার রীতি লক্ষ্য করা যায়। গ্রীসের মূল ভূখণ্ডের মত ক্রীটেও পাহাড়ে গুহা খুঁড়ে এক ধরনের কবরস্থান তৈরি করা হত। এও যে গুহাসমাধির স্মৃতিকে মনে রেখেই করা হত তাতে সন্দেহ নেই। ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলেও এধরনের কবর দেবার রীতি চালু হয়েছিল।

সলিল সমাধি :—মৃতদেহ সংকারের সহজতম উপায় বোধ হয় জলে ফেলে দেওয়া। বিহারের গরীবদের মধ্যে বহু স্থানে এই ধরনের প্রথা চালু আছে। মৃতদেহ সংকারের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয় বলেই বোধ হয় গরীবেরা এমন করে থাকে—বিশেষ করে ভারতে গঙ্গার তীরে। গঙ্গাজল স্পর্শ করলে মৃত ব্যক্তির আত্মা সংগতি লাভ করে এই বিশ্বাস থেকেই বোধ হয় এমন করা আরও সহজ হয়েছে। ভারতে এ ধরনের বিশ্বাস থেকে সলিলসমাধি দেবার ব্যবস্থা

১ Recent South Eastan Africa—vii (1901) 378, 382, Kolbin 313.

২ American Anthropology—vi, New Series 656.

হলেও অল্পতর ভিন্নতর বিশ্বাস থেকেও সলিলসমাধি দেওয়া হত। লোকে ভাবত যে, মৃতদেহ জলে ভেসে গেলে অনেক দূরে চলে যাবে। সেখান থেকে ফিরে এসে—উত্তরপুরুষদের কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। একথা সহজেই ভাবা যেতে পারে যে, অল্পতর সভ্যতার মানুষেরাই এমন ধরনের সংস্কারকে মূল্য দিয়ে থাকে। পৃথিবীর বৃহত্তর অংশে এই বিশ্বাস চালু আছে যে, জলে ফেলে ছুঁতাতারা আটকে পড়ে, আর কোন ক্ষতি করতে পারে না।

তিব্বতে সন্তানবতী মাতা, সন্তানহীনা রমণী ও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তির মৃতদেহকে অচ্ছুৎ বলে গণ্য করা হয়। হয় তাদের কয়েকটি পাহাড়ের চূড়া বা অধিত্যাকা ডিঙিয়ে দূরে কোথাও ফেলা হয়। নয়তো সাঙপো নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়। কেন এমন করা হয়? হয়তো এই বিশ্বাস থেকে যে, গর্ভাবস্থায় মৃত্যু হলে দুটি প্রেতাত্মা একত্রে ভয়ানক ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এবং সন্তানহীনা রমণী জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। কুষ্ঠরোগ মহাপাপজাত। এই জন্তুই এদের প্রেতাত্মা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। এই ধারণা থেকেই তাদের মধ্যে একধরনের ছুৎবাই জয়গ্রহণ করেছে।

প্যারাগুয়ের গুইয়াকি ও চেরোকিরা তাদের মৃতদেহকে নিকটবর্তী কোন নদীতে ফেলে দেয়। 'উতা'-এরা তাদের ঝর্ণার জলে ফেলে দেয়। এদের ক্ষেত্রেও বোধহয় একই ধারণা কাজ করে যে, মৃতদেহ দূরে ভেসে গেলে তাদের আত্মা আর ফিরে এসে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ভারতবর্ষে পাঞ্জাবের ভগরপহী থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম আফ্রিকার বহু উপজাতির মধ্যেই এই ধরনের বিশ্বাস কাজ করে থাকে। তবে সলিলসমাধির ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত বিশ্বাস কাজ করলেও ভিন্নতর বিশ্বাসও কাজ করে। কোথাও সলিলসমাধিকে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়। ভারতবর্ষে এই প্রথা উচু নিচু সকল শ্রেণীর মধ্যেই বর্তমান। সলিল সমাধির সৌভাগ্য অর্জনের জন্তু এই কারণে ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক লোক বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাসী হয়। একই কারণে মৃতদেহের ভস্মাবশেষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়, যেমন নাতি। অনেক ক্ষেত্রে শবভস্ম রেখে দেওয়া হয় গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হবে বলে। বিসমার্ক উপদ্বীপের লোকদের মধ্যে অদ্ভুত এক রীতি চালু আছে। অত্যন্ত প্রিয়জন ও খুব হৃদর্শন ব্যক্তির মৃতদেহ নাকো করে নদীপথে তাদের কবরের মুখে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিয়ে গিয়ে শবদেহকে জলে নিমজ্জিত করা হয়। পলিনেশিয়াতে মৃতদেহকে নদীতে ফেলে দেওয়া একটা সাধারণ প্রথা। শোনা যায় গ্রানাদার চিবচাতে ওভিয়ে-ডো (Oviedo)-রা সোনার শবাবধারে রেখে গোষ্ঠী-প্রধানদের মৃতদেহ নদীর জলে ডুবিয়ে দিত।^১ ভাইকিংদের পুরাণ কাহিনীতে আছে যে, নিহত বলহুয়ের

১ Chandra Das. op. cit, 255.

২ International Archaeology, xiii, Supplementary, 56.

মৃতদেহকে তাঁর স্ত্রী, অশ্ব ও জ্রোণনির নামে গড়িন দেবতার আঁটি সহ জাহাজের উপর সাজানো একটি চিতার উপর রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে সেই জাহাজ জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। এটি একটি পুরাণ কাহিনী হলেও বুদ্ধিতে অস্বীকার্য্য নয় না সে বুদ্ধপ্রিয় ভাইকিংদের বীর যোদ্ধা ও কোন রাজা বা সম্রাট ব্যক্তিকে এইভাবেই সংস্কার করা হত।

পৃথিবীর নানা স্থানেই দেখা যায় যে, মৃতদেহকে নৌকায় শুইয়ে কবর দেওয়া হচ্ছে। নতুবা মাটিতে ফেলে রাখা হচ্ছে। এই নৌকো-শবধার সহজেই জলে ভাসিয়ে দিয়ে মৃতদেহ সংস্কারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু মাড় ভাইকিংদের ক্ষেত্রেই নয় পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত ও এধরনের ব্যবস্থা যে ছিল উপরোক্ত সংস্কারবীতি লক্ষ্য করলে তা অনুমান করতে অস্বীকার্য্য নয়।

কবর বা সমাধি:—কবর দেবার প্রথা পৃথিবীর নানা জাতির মধ্যেই রয়েছে। তবে কিভাবে কবর দেওয়া হবে তা নিয়ে নানা ধরনের রীতি রয়েছে। যেমন কোন কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর কাছে মৃতদেহ কবর দেবার কোন স্পষ্ট নির্দেশিকা নেই। যে যেমনভাবে পারে কবর দেয়। উদাহরণ স্বরূপ আফ্রিকার বাণ্টু বাতাবেনে ও বারোটসেদের কথা উল্লেখ করা যায়। বারোটসেরা খুব গোপনে মৃতদেহ কবর দেয়। এই গোপনীয়তার কারণ এই যে, জাহুকর বা জাইনাবিছা বিশ্বাস লোকেরা যেন এর কোন হদিস না পায়। কারণ দেখা যায় যে, আফ্রিকার গুণিনরা মড়ার হাড় দিয়ে জাহুকটি তৈরি করে। ভারতবর্ষেও এক ধরনের কাপালিক আছে যারা নরকঙ্কালকে তাদের কাজে লাগাবার জন্য ব্যবহার করে। [এর কারণ বোধহয় এই যে, যতক্ষণ দেহের স্থূল সত্তার সামান্য কিছুও কোথাও থাকে ততক্ষণ জীবাত্মা সেখানেই থেকে যায়। জাহুকর বা গুণিনরা সেই জীবাত্মা বা প্রেতাত্মাকে বশীভূত করে নানা কাজ করে বলেই কঙ্কাল বা মড়ার হাড় কাছে রাখে। এই কারণেই হিন্দুরা সাধারণতঃ মাস্তম্বের দেহকে পুড়িয়ে নিঃশেষিত করে দেয় যাতে জীবাত্মা কোথাও তার স্থূল দেহের সামান্য অংশও খুঁজে না পায়। শুধু সাধু-সন্তদের সমাধি দেওয়া হয় এই কারণে যে, তারা মুক্তাত্মা, স্থূল অনিতা দেহের স্বরূপ জানে। সেই জন্য দেহের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে মৃত্যুর পর তাঁদের জীবাত্মা বাসনাহীন হাঙ্কা শূন্য দেহে নিজস্ব শব্দুতার অন্তরূপ স্থানে উঠে যায়। কবর দেওয়া হলেও স্থূল দেহের টানে তারা সেখানে ঘোরাকেরা করে না। তাঁদের সমাধি দেওয়া হয় এই কারণে যে, সেই সমাধিক্ষেত্রে কেন্দ্র করে তাঁর শিষ্যবর্গেরা যাতে মিলিত হয়ে তার আদর্শ সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে।] মোলাকাব কোথাও কোথাও গ্রামের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কবর দেওয়া হয়। চিলকোটিনরা যেখানে কারো মৃত্যু হয়, সেখানেই তাকে কবর দেয়।^১ চৈনিক ও দূর প্রাচ্যের অন্যান্য কিছু জাতির ক্ষেত্রে দৈবজ্ঞরা সমাধি

স্থান ঠিক করে দেন। চৈনিক ভাষায় এই বিদ্যা বা কলাকে বলে ফাঙ সুই। De Groot একে কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত প্রথা বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে এর উদ্দেশ্য লোকদের দেখানো যে, কোথায় কবর, কোথায় মন্দির বা কোথায় বাসগৃহ হবে। এর আর এক উদ্দেশ্য হল দেবতা, মৃতমানব বা বাসস্থান চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কারো যেন কোন অসুবিধা না হয় তা দেখা কিংবা প্রকৃতির শুভ প্রভাব যে অঞ্চলে রয়েছে মৃতদেহকে সেখানে কবরস্থ করা। চীনারা হয়তো বিশ্বাস করত যে, জীবিত মানুষেরা যেমন গৃহে বাস করে মৃত ব্যক্তিরাও তেমন কবরে বাস করে। এ ধারণা যে শুধু চীন বা আশেপাশের অঞ্চলেই রয়েছে তা নয়। অল্পমত সংস্কৃতিতে সর্বত্রই এ বিশ্বাস আছে। মানুষের সংস্কার এ ধরনের বিশ্বাসকে সহজে ত্যাগ করতে পারে না যদিও দার্শনিক ও বড় বড় ধর্ম প্রচারক বা প্রবর্তকেরা এ ধরনের বিশ্বাসকে ভাঙবার জ্ঞান আগ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কোথাও কোথাও মরণোন্মুখ ব্যক্তির কাছে কোথায় তাকে কবর দেওয়া হবে তা জেনে সেখানেই তাকে কবর দেওয়া হয়। (যেমন নেপোলিয়ান বোনাপার্টের দেহাবশেষ সেন্ট হেলেনা দ্বীপ থেকে এনে ফ্রান্সে সিয়েন নদীর ধারে কবরস্থ করা হয়েছে।)। বাবর দ্বীপপুঞ্জে আবার কবরস্থান নির্ণয়ের দায়িত্ব শবাধারের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। যেমন মৃতদেহকে জিজ্ঞেস করা হয় কোন দিকে সে কবরস্থ হতে চায়। সেই প্রশ্ন অল্পসারে কফিন যে দিকে নড়ে সেই দিকেই তাকে কবর দেওয়া হয় [অবিশ্বাস্য হলেও, কিছুটা আমাদের দেশে বাটি বা কড়ি চালান দেবার মত]। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা হয়ে থাকে তা হল এই :—লোকটি কিভাবে মরেছে, তা ক্ষতিকর বা শুভ কিনা তা দেখে মৃতের প্রতি আত্মীয়স্বজনের মনোভাবের উপরই মৃতদেহ সংস্কারের স্থান, কাল ও পদ্ধতি নির্ণয় করা হয়।

(ক) শিশুর কবর : শিশুর কবর নানাস্থানে দেওয়া হয়, যেমন, মায়ের ঘরের ভেতর বা প্রবেশ পথে। এমন করা হয় বোধহয় এই বিশ্বাসে যে, শিশুর পুনর্জন্ম হবে। উপরোক্ত প্রথায় শিশুর কবর দেওয়ার রীতি পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, ভারতে পাঞ্জাব, নাগাল্যান্ডের নাগা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কারোবাটক, জাঁক, লাজা, দক্ষিণ মেসিকোর সেমিনোল, চোল, এবং মোলাকা দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে দেখা যায়। ক্রাইজার দ্বীপে রীতি চালু আছে, শিশুর মৃত্যু হলে যে ঘরে মা বাবা থাকেন সেখানে তাদের নিদ্রাশয্যার নিচে তাকে কবর দেওয়া হবে। অপর পক্ষে আর দ্বীপপুঞ্জে তাদের কবরস্থ না করে মা-বাবার শয়নকক্ষের উপরে ঘরের চালে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তিব্বতে নবজাতক মারা গেলে হয় তাকে ঘরের ভেতর কবর দেওয়া হয় অথবা চালের উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়। প্রাচীন ইটালীতে মৃত শিশুকে ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রাখা হত। কমুনিষ্ট রাষ্ট্র

১) Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edt.

James Hastings vol IV. P. 422.

হবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত রুশ কৃষকরা মৃত শিশুকে ঘরের মেঝেয় কবর দিত। শিশু ছাড়া অপর কেউ মায়া গেলে তাকে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী, এবং আফ্রিকার নিগ্রো ও বাস্টুদের মধ্যে রীতি আছে দূরে তাকে কবর দেওয়া বা কোথাও ফেলে রাখা। তবে এদের মধ্যে পরিবারের কর্তাব্যক্তি মায়া গেলে তাকে বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে কোথাও কবর দেওয়া হত। আফ্রিকার নানা উপজাতি এই কবর দেয় গ্রামের কাছে কোন স্থানে। তবে আইভরিকোষ্টের উপজাতিরা এই কবর দেয় ঘরের মধ্যেই। [ভারতবর্ষেও কোথাও কোথাও এই রীতি ছিল। গৃহী সাধুদের ঘরের মধ্যেই কবর দেওয়া হত, যেমন, লেখকের মেসোমশাইকে ঘরের মধ্যেই কবর দেওয়া হয়েছিল।] পশ্চিম আফ্রিকার বাস্টু ও অত্যাগুরা পরিবারের কর্তা মায়া গেলে ঘরের মধ্যে রান্নাঘরের কাছাকাছি কোথাও তাকে কবর দেয়। অতি প্রিয় ব্যক্তি বা গৃহকর্তার জন্ত এই ব্যবস্থা। এ ধরনের কবর পাওয়া বিশেষ সম্মানজনক। সম্ভবতঃ পিতৃপুরুষ পূজার ধারা বেয়েই এই ধরনের কবর দেবার রীতি প্রচলিত হয়েছিল। গৃহকর্তার মৃত্যু হলে সবাই প্রায় বাসগৃহেই তাঁকে কবরস্থ করত।^১

মাদাগাস্কারে এই কবর দেবার রীতি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভিন্ন প্রকার। বেংসিমিরকা, সাকলাভা, এবং অত্যাগুর গোষ্ঠী একটু দূরে ও নির্জন স্থানে কবর দেয়। কবরস্থানকে এরা ভয় করে থাকে। অথচ এখানকার বেংসিলিও হোবাস (Hovas)-রা এই কবর দেয় পথের ধারে অথবা দুটি গৃহ বা গ্রামের অন্তর্বর্তী স্থানে।

দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যবাসী ও প্যাম্পাসদের মধ্যেও অনুরূপ সমাধি প্রথা অর্থাৎ গৃহের মধ্যে সমাধি দেবার ব্যবস্থা ছিল। উনানরা কবর দেয় নদীর মধ্যে কোন ছোট দ্বীপে। এদের বিশ্বাস প্রেতাত্মা জল অতিক্রম করতে পারে না। কখনও কখনও যে ঘরে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তাকে সেই ঘরেই কবর দেওয়া হয়। তবে সেক্ষেত্রে গৃহের অত্যাগুর বাসিন্দারা সে গৃহ ত্যাগ করে চলে যায়। তবে উভয় ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ভীতিই কাজ করে। উত্তর আমেরিকার কিছু উপজাতি, যেমন হুপা (Hupa) উইচিত (wichita) নেজ পারসি (Nez parse) শুস্বাপ (shuswap) এবং টমসন ইণ্ডিয়ানরা—গ্রামের কাছে বা শিবিরের কাছে তাদের মৃতদেহ কবর দিত। ক্রীক এবং সেমিনোলরা ঘরের মধ্যেই কবর দেবার রীতি অনুসরণ করত। কালিকোনিয়্যার লোমলাকিরা কবর দিত দূরবর্তী স্থানে। জুনিরা (Zunis) আদিকালে হয় তো শুবার ভেতরে তাদের মৃতদেহকে কবর দিত। বর্তমানে তাদের উঁচু চালওয়ালা ঘরের চালু স্থানে

১ Ency. R. E. Edt Jams Hastings. P 422, Not. IV

২ Int. Arch. xiii, Supplemertay 85.

মৃতদেহ রেখে দেয়। উঁচু চাল হয়তো পাহাড়-পর্বতের অঙ্গুলির মতোই করা হয়।^১ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বহু দ্বীপবাসী এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের লোকেরা মৃত ব্যক্তিকে যে ঘরে মায়া যায় সেই ঘরেই বাতায় বসত বাটিতে তাকে কবর দেয়। তবে সর্বত্রই যে একই নিয়ম চলে তা নয়। ফিজির ভিটি লেভু নামক স্থানের অভ্যন্তর ভাগে 'রা' প্রদেশে লোকেরা ঘরে ঢোকান মুখে মৃতদেহকে কবর দিত। কখনও কখনও পুরুষ ব্যক্তিদের গোষ্ঠীকবরে সমাধিস্থ করত। যারা মৃতদেহ বা প্রেতাত্মাকে ভয় করে তারা কবর দিত দূরে কোন স্থানে। ভারতের অসম প্রদেশে (প্রাক্তন আসাম) কোন কোন উপজাতি মৃত ব্যক্তিকে ঘরে ঢোকান মুখে কবর দেয়। প্রাচীন আদিবাসী ও ব্যাবিলনে সাধারণ মানুষকে ঘরের মেঝেতেই কবর দেওয়া হত।^২ পশ্চিম চীনের লোলোদের মধ্যে সেদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল। মৃতদেহকে সমাধিস্থ করার অল্পসময়ই হলে পরদিন সমাধি স্থানে (Death chamber) একটি গর্ত খুঁড়ে প্রার্থনা জানানো হত যাতে মৃতের আত্মা নেমে এসে সেখানে সমাধিস্থ হয়। এ করা না হলে প্রেতাত্মা কারো ক্ষতি করবে তারা এরকম বিশ্বাস করত।

সাধারণতঃ কবরস্থান হয় ঝোপঝাড়, কাঁটাবনে বা ঘেরাও করা সমাধি স্থলে। বান্টুদের মধ্যে এ ধরনের স্থানে সমাধি লাভের সৌভাগ্য হয় শুণিন, গোষ্ঠীপ্রধান, রাজা বা পুরোহিতদের। রোতুমা দ্বীপে গোষ্ঠী প্রধান ও পুরোহিতেরা পর্বতশিখরে সমাধিস্থ হন।^৩ অভিজাত নরমানরা উঁচু কোন আকর্ষিত স্থানে বা পাহাড়ের উপর কোন চিহ্নিত সমাধিস্থ হতে ভালবাসত। উত্তর আমেরিকার আরাপাখো, উইচিচ বা বিচিচ (wichila) এবং অন্যান্য উপজাতি সাধারণতঃ পাহাড়ের চূড়াতে বা নদীর কোন উঁচু পাড়ে তাদের মৃতদেহকে সমাধিস্থ করে থাকে।

অনেক জাতির মধ্যে পরিবারগত কবরভূমি আছে। নিজেদের ধারা অল্পমায়ী সেখানে তারা মৃতদেহকে কবর দিয়ে থাকে। পরিবারগত কবরভূমি আদি কাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে চলে আসছে। আত্মীয়তাবোধ থেকেই এই পরিবারগত কবরভূমির ব্যবস্থা হয়েছে। প্রাচীন গ্রীক, হিব্রু সকলের মধ্যেই এই ব্যবস্থা হয়েছে। যাদের মধ্যে পূর্বপুরুষ পূজার পদ্ধতি চালু আছে তাদের কাছে পরিবারগত এই কবরভূমির বিশেষ একটি মূল্যও আছে।

চীনে পূর্বপুরুষ পূজার পদ্ধতি অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে। কম্যানিস্ট পূর্ব অধ্যায় পর্যন্ত এ পদ্ধতি ছিল। হুতরাং তারা পরিবারগত কবরভূমি পরিত্যাগ করার কোন প্রয়োজনীয়তা কখনই বোধ করেনি। [হিন্দুরের মধ্যে

১ BRBEW, 336, 345, 346, 365.

২ ARW. x 105.

৩ JAI, xxvii [1809] 431, 432.

ভিন্ন আকারে এই শিতপুরুষের পূজার রীতি চালু আছে। সেই জন্তই তর্পণ বিধি আজও বিদ্যমান। এর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এবং শ্রাক থেকে তর্পণ ত্রিষা বা গম্বায় পিণ্ডান জীবাশ্মার কোন উপকার করতে পারে কিনা সে কথা যোগ ও পরলোক অংশে আলোচনা করে দেখানো হবে।]।

বাগাণ্ডার প্রতিটি গোষ্ঠী এবং সোয়াহিলিদের মধ্যে পরিবারগত কবরভূমিতে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার রীতি অতীবধি বর্তমান।^১

ককেশাসের চেচেন এবং আর্মিনিয়ার বেরিয়া ও কুনাভদের মধ্যে প্রত্যেকটি পরিবারের নিজস্ব কবরখানা রয়েছে।^২ গোল্ডকোস্টে, মাদাগাস্কারে তানালাদের মধ্যে, নিকোবর দ্বীপের আদিবাসীদের মধ্যে এবং কলম্বিয়ার কিছু উপজাতির মধ্যেও এই পরিবারগত কবরভূমিতে কবর দেওয়া হয়। দক্ষিণ ভারতের উরালিরাও গোষ্ঠীগত বা পরিবারগত কবরভূমিতে মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করে থাকে। এই কবরভূমি রয়েছে নিরন্তরিত। কিন্তু পরিবারের প্রত্যেকটি শাখাই গ্রামের কাছেই তাদের নিজস্ব কবরভূমির ব্যবস্থা করে। এখানেই শেষ কৃত্যের অন্তর্গত হয়। ভারতের আরও দক্ষিণে এবং প্রাক্তন আসামে চাম এবং খাসিয়াদের মধ্যে শবদাহের ব্যবস্থা আছে। শবদাহ করে সেই ভ্রম্য তারা পারিবারিক কোন বেদী বা সমাধিজাতীয় স্থানে রেখে দেয়। সমাজ যতই শৃঙ্খলিত হয়েছে এদের এই প্রথা ততই যেন পারিবারিক গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর উপর বেশি জোর দিয়েছেন স্থানীয় রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়। প্রাচীন সাইথিয়ান রাজা থেকে আধুনিক কাক্রি শাসক, টোন্সাল গোষ্ঠীপ্রধান এমন কি ইংল্যান্ডের লর্ডবংশের লোকেয়ার পরিবারগত কবরভূমির জন্ত গর্ববোধ করে। যেখানে যেখানে পরিবারগত কবর বা স্মরণ নেই সেখানে দেখা যায় অনেকেই মৃতের নিজের ভূখণ্ডের মতোই, কোথাও বা পারিবারিক ভূখণ্ডের কোন জায়গায় মৃতের সংস্কার করে থাকে।

প্রাচীন নরমানদের নিজস্ব ভূমিতেই মৃত্যুর পর সমাধিস্থ করা হত। মধ্য আমেরিকার কিচি (Quiche)-দের মধ্যে ভূট্টার ক্ষেত্রে মৃতদেহকে কবর দেওয়া হত।^৩ ফিলিপিনের বুকিদনো এবং পশ্চিম আফ্রিকার মোসসিরা (Mossi) নিজেদের কর্তৃত্ব শক্তিক্ষেত্রে মৃতদেহকে কবর দেয়। [এর পেছনে দু'ধরনের চিন্তা কাজ করতে পারে। (ক) মৃতদেহের প্রেতাশ্মা শক্তিক্ষেত্র রক্ষা ও উর্বর করবে এবং (খ) মৃতদেহ শত্রুর চারার মতই নবজন্মে গজিয়ে উঠবে। চাম-রা তাদের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ফসলি জমিতে বা তার কাছে মৃতদেহকে কবর দেয়। উদ্দেশ্য হয়তো পূর্বোক্ত কবরের মতই। আবার ইগোরোট (Igorots) দের মধ্যে

১ JAI. xxxii, 51.

২ Anthropos iii [1908] 734

৩ International Archives. 1. [1889] Suppl. 71.

বিপরীত প্রথা চালু আছে। প্রথা এই :—মৃত ব্যক্তি যদি নিজের শেষকৃত্য বা সমাধিস্থান নির্ণয় না করে যায় তাহলে তার সম্পত্তির মধ্যেই কোন পরিষ্কার স্থানে তাকে কবর দেওয়া হয়। সে স্থান আর কখনও ব্যবহার করা হয় না। আধুনিক কসিকানরা নিজেদের কোন জমিতে বা চাচামোল নামে কোন মৃতদেহ রাখার গৃহে তাদের পরিবারের মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ বা সংরক্ষিত করে থাকে।^১

মোলাস্কা দ্বীপপুঞ্জের কাইজার দ্বীপে প্রত্যেক গ্রামে একটি উন্মুক্ত চতুষ্কোণ স্থানের মাঝখানে হুহু-গাছ নামে একটি করে বিরাট গাছ দেখা যায়। সেই গাছের নিচেই স্থানীয় অধিবাসীদের পূর্বপুরুষেরা সমাধিস্থ আদেশ। গণ্যমান্য ব্যক্তির মারা গেলে এই গাছের চারদিকে অতাবধি তাদের কবর দেওয়া হয়। এ-স্থানকে স্থানীয় অধিবাসীরা পবিত্র বলে গণ্য করে থাকে এবং এখানেই মৃতের আত্মার সঙ্গ-তির জন্ত ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।^২ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নানাস্থানেও একই ধরনের সমাধি দেবার ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। গ্রামের প্রত্যেকটি লোককে সেখানে সমাধিস্থ না করা হলেও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এর চারপাশেই সমাহিত করা হয়। [এর পেছনে হয়তো এই মনস্তত্ত্ব কাজ করে যে, এই সব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মৃত্যুর পরেও তাদের প্রজ্ঞাধারা গ্রামের কল্যাণ সাধন করেন।]

(চ) গৃহে মৃতদেহ সংরক্ষণ :—অনেক ব্যক্তি মৃতদেহকে শুকিয়ে বা মৃতদেহের মমি তৈরি করে কবরের মধ্যেই তাকে রেখে দেয়। কেউ কেউ হয়তো এ-সব না করেও মৃতদেহ ঘরে রাখে। এ রীতির উৎপত্তি হয়েছিল অতি প্রাচীন কালে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক পান্টে গেছে। আজও যারা এই রীতি বা ধারা অনুসরণ করতে চায়—তারা গৃহের কাছে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে তাদের মৃতদেহকে কবর দেয়। ভাহিতি নামক স্থানে এই প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে আজও মৃতব্যক্তিকে তার বসবাসের ঘরে সাময়িকভাবে একটি মঞ্চে রেখে দেওয়া হয়। এখন এই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পারিবারিক মৃতদেহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র কবর তৈরি করা হয়ে থাকে। এই কবরগুলি ছোট আকারের। এখান থেকে মৃতদেহ বের করে রোদে শুকানো হয়। আত্মীয়স্বজনেরা মাসে মাসেই এই মৃতদেহ দেখে। প্রত্যেক দিন এই মৃতদেহকে সুগন্ধি এক ধরনের ভেষজ তেল দিয়ে ঘষা হয়। মৃতের হাঁড়গুলিকে পারিবারিক কোন স্থানে বা মন্দিরে রাখা হয় কিংবা মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। শুধু করোটিকে আলাদা রাখা হয়। দেশীয় এক ধরনের কাপড় দিয়ে ভড়িয়ে সেই করোটিকে তারা ঘরের চালে ঝুলিয়ে রাখে।^৩

মৃতদেহ গৃহে সংরক্ষণের জন্ত যতই ব্যবস্থা নেওয়া হোক না কেন এর পচন

১ RTP. xii [1897] 523.

২ Riedel. 422.

৩ Ellis op. cit, i, 404. (op = obervation post)

(cit—citation)

কালে সমস্ত পরিবেশ নিঃসন্দেহে অনঙ্গ হয়ে ওঠে। ফলে এই ব্যবস্থা অতঃপর করিতে গিয়ে দেখা যায়—যারা কবর দেওয়া পছন্দ করে না, তারা মৃত দেহকে ঘরে রেখে ঘর ছেড়ে চলে যায়, না হয় পচন কালে দূরে নিয়ে কোথাও রাখে। পচন ক্রিয়া শেষ হলে হাড়গোড় ঘরে নিয়ে আসা হয়।

পূর্ব আফ্রিকার ওয়াগোগো-রা সম্ভ্রান্ত বংশের লোকদের মৃত্যুর পর গৃহে রেখে দেয়। যতক্ষণ না পচনক্রিয়া শেষ হয় ততক্ষণ তারা নাচগান ও পথে নামক এক ধরনের পানীয় পান করে। এর পর মৃতদেহকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে উন্মুক্ত আকাশের নিচে রেখে দেয়। শেষ পর্যন্ত যখন শুধুমাত্র হাড়গোড় পড়ে থাকে তখন তা তুলে নিয়ে কবর দেয়।^১ উত্তর আমেরিকার অ্যাক্টিয়াওয়ারক বা নিরপেক্ষরা যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃতদেহের দুর্গন্ধ দুঃসহ হয়ে ওঠে ততক্ষণ তা ঘরে রেখে দেয়। এরপর তারা বধ্যভূমিতে এনে তা ফেলে রাখে যাতে পচনক্রিয়া লেখানাই শেষ হয়। হাড়গোড়ে ষতটুকু মাংস লেগে থাকে চোঁচে নিয়ে কঙ্কালকে ঘরে এনে পারিবারিক সদস্যদের চোখের সামনে রাখা হয়। রাখা হয়, যতদিন না প্রেতাত্মার কল্যাণার্থে ভোজের আয়োজন করা হয়। এর পরই সাধারণভাবে তা কবর দেওয়া হয়। মাঝে মাঝেই এই শেষ কবর-এর কথা মনে রেখে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। হিন্দুরা যেমন বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করে থাকে।^২

টং কিঙ-র মুন বা মনরা মৃতদেহকে কফিনে ঢুকিয়ে তিন বছর ঘরে রাখে। রাখে পূর্বপুরুষদের বেদীই কাছে। কফিনের দুর্গন্ধ যাতে পীড়া না দেয় সেজন্য তাম্রা বাঁশের নল কফিনে লাগিয়ে উপরে তুলে দেয়, যাতে দূষিত গ্যাস যেখান দিগ্বে বাইরে বেরিয়ে যায়। আধুনিক কারখানাগুলিতে ধূয়া বেরুবার জন্য যেমন চিমনির ব্যবস্থা করা হয় ঠিক তেমনই।^৩ পশ্চিম আফ্রিকার বাউলেরাও মৃতদেহে মলম মাখিয়ে কয়েক মাস বা বছরভর ঘরে রেখে দেয়। মলম বা স্নুগন্ধি তেল মাখানো সন্দেশ গুণ্ডাহ তিন অত্যন্ত দুর্গন্ধ বেরয়। তার পর আস্তে আস্তে গন্ধ কমে যায়। দুমাস পরে মৃতদেহ মিশরের মমির মত হয়ে যায়। এই অবস্থায় দেহটিকে রেখে দেওয়া হয় যতক্ষণ না শুভ কোন মুহূর্তে তাকে কবর দেওয়া হয়। কবর দেওয়া হয় ঘরেরই মেঝেতে।^৪

দক্ষিণ আমেরিকার শুখোরা মৃতদেহ শুকিয়ে ঘরের মধ্যে চালে ঝুলিয়ে রাখত। গিলবার্ট স্বীপপুঞ্জও রাজা বা যোদ্ধার মৃতদেহকে মাতুরে মুড়িয়ে ঘরের চালের বিমে ঝুলিয়ে রাখা হত। অপর পক্ষে দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী সচ্চরা ঘরে মৃতদেহ রেখে সেই ঘর তার উপর ভেঙে ফেলত—তারপর মৃতের ব্যবহারের জন্য সেই

১ Steinmetz 7. 211

২ Hale. Book of Rites, 1883, P. 72.

৩ Lunet, 352.

৪ Clozel and villamur, 115, 118.

ঘর ত্যাগ করে তারা চলে যেত।^১ মৃতদেহের ব্যবহারের জন্য ঘর ত্যাগ করে যাবার রেওয়াজ বহু লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সম্ভবত মৃতবাস্তির প্রেতাশ্বার ভয়েই তারা ঘর ছেড়ে চলে যেত। কিংবা পচনজনিত দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই তারা এমন করত।

(ছ) **দেহ ভস্মীকরণ** : শবদাহ করার রীতি একসময় পৃথিবীর নানা দেশেই প্রচলিত ছিল। ভারতের হিন্দু ও আদিবাসীদের মধ্যে সকলেই শবদাহ করেই মৃতের সংস্কার করে। প্রাচীন ইতিহাসের বৃহত্তর ভারতের টঙ্কিউ ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আরও নানা স্থানেও ভারতবর্ষের প্রভাবে এই শবদাহ পদ্ধতি চালু ছিল। বর্তমানেও আছে। সাইবেরিয়ার বহু লোকই এই শবদাহ প্রথা অনুসরণ করে। উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলেও কিছু লোক এই প্রথা অনুসরণ করে থাকে। উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলেও কিছু কিছু লোক এই প্রথা অনুসরণ করে থাকে। প্রাচীনকালে উত্তর আমেরিকার নানা স্থানে বহু উপজাতি, মিসিসিপি উপত্যকার বহু মাছুষ, এমনকি আটলান্টিক উপকূলেরও বহু গোষ্ঠীও এই শবদাহপ্রথা অনুসরণ করত। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরভাগে কিছু উপজাতির মধ্যেও শবদাহপ্রথা ছিল। তা ছাড়া মেলানেশিয়া, নর্থ নিউ মেকলেনবার্গ, নিউ হ্যানোভার এবং বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জের দুটি দ্বীপেও বহু মাছুষ এই শবদাহপ্রথা অনুসরণ করত। ইউরোপে এক ধরনের প্রাগৈতিহাসিক ঢিবি আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানে এককালে শবদাহ করা হত। এই প্রথা দক্ষিণ রাশিয়া থেকে ব্রিটিশ-দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। সম্ভবত প্রত্নপ্রস্তর যুগ থেকেই এই প্রথা আরম্ভ হয়েছিল। ব্রোঞ্জ যুগে শবদাহ চলত ব্যাপক আকারে। শবদাহ করার রীতি ইউরোপে খ্রীষ্ট ধর্মের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত ছিল। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর তারা এটা ত্যাগ করে।

হোমারের যুগে উত্তর দিক থেকে যারা গ্রীসে প্রবেশ করে রাজবংশ ও নগররাষ্ট্র ব্যবস্থা তৈরি করেছিল সেই গ্রীকেরা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এই শবদাহ প্রথা প্রবর্তন করেছিল—যদিও মাইসেনিয়ান যুগে এ অঞ্চলের লোকদের কাছে এই অগ্নিদাহপ্রথা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। গ্রীস থেকে আল্পস অতিক্রম করে এই শবদাহপ্রথা ইটালিতে প্রবেশ করেছিল। রোমকদের মধ্যে মৃতদেহ দহন করার রীতি সর্বক্ষেত্রেই সফল না হলেও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এটা বেশ প্রসার লাভ করেছিল। পৃথিবীর অসংখ্য অংশেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই শবদাহ প্রথা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটি বড় ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল।

শবকে দাহ করার পেছনে ঐতিহাসিকরা যে-সব কারণ খুঁজে পেয়েছেন, তা নিম্নরূপ, যেমন—

(১) যাযাবর জাতি, যারা অনবরত যুরে বেড়াত তারা এই দাহপ্রথাকে

বিশেষ করে মূল্য দিয়েছিল এই কারণে যে, এতে মৃত ব্যক্তির চিহ্নস্বরূপ ভস্মাবশেষের সামান্য অংশ সহজেই বহন করে নেওয়া যেত। তা ছাড়া কোন স্থান ত্যাগ করে গেলে মৃতদেহকে শত্রুরা যে তাকে অপমান করবে এমন সম্ভাবনাও থাকত না।

আমেরিকার কেকোপা ভারতীয়—যারা কলোরাডো নদীর নিম্ন উপত্যকায় বাস করত তাদের মধ্যে এধরনের চিন্তা যে কাজ করত তা বেশ স্পষ্ট। প্রতি বছর নদীতে যখন বন্যা হত তখন তারা নিম্ন উপত্যকা থেকে উঁচু অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হত। এই বন্যা প্রায় প্রতিবছরই হত। ফলে এই সম্প্রদায়ের লোকদের বাড়িঘর নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। এদের মধ্যে কোন বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার সম্পদ আত্মীয়স্বজন ছাড়া অগ্ন্যগ্নদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হত। তারপর অবশিষ্ট সম্পদ সহ তার কুটীরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হত। ফলে লাগোয়া ঘরবাড়িগুলিও পুড়ে যেত। তারপর এই সম্প্রদায়ের লোকেরা সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যেত।^১

উত্তর টেক্সাস-এর ম্যানককেরাও যাযাবর জাতি। দীর্ঘদিন যাবৎ তার পাখাড়ি এলাকায় নিজেদের কৃষিকর্মে বাস্তব রাখলেও, প্রায়শই তাদের গ্রাম বা বসতিস্থান স্থানান্তরিত করে থাকে। এতে অবশ্য তাদের পুরনো ধরনের চাষবাস প্রথা সহায়তা লাভ করে। প্রথম দিকে তারা তাদের মৃতব্যক্তিদের পুড়িয়ে ভস্মাবশেষ বহন করে নিয়ে বেড়াত। পরে অবশ্য এই ভস্ম সংগ্রহ করে রাখার প্রথা পরিত্যক্ত হয়, কারণ—ভস্ম জমতে জমতে তার পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তা আর বহন করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অবশ্য এখনও লোহিত নদীর পশ্চিম তীরে সেই পুরানো প্রথা কিছু দিন আগে পর্যন্ত চলত। এরা চিতাভস্ম একটি মৃৎপাত্রে ভরে রাখত।^২ উত্তর 'মইদু'রা (Northern Maidu) বাসস্থান থেকে বহুদূরে যাদের মৃত্যু হত, তাদেরই শুধু পোড়াতো : শবদেহ পুড়িয়ে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তার ভস্ম থেকে কিছু অংশ গ্রামে বয়ে নিয়ে আসত।^৩ অল্পরূপ প্রথা আলগনকিনস ও মাস্‌মেটের হাইদাদের মধ্যেও দেখা যায়।^৪

প্রাচীনকালে অনেকে মনে করত এবং এখনও করে যে, মৃতদেহ নিয়ে গুপিনরা তুচ্ছতাক করতে পারে (ভারতের শবসাদনার মত)। ফলে দেহ পুড়িয়ে দিয়ে এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে তা পাওয়া অসম্ভব করে তুলত।

১ America, Anthropology, IV, new series, [1902] 4৬০.

২ Lunet, 246.

৩ Bull. Am, Mus, Nat, History, xviii, 242

৪ Jesup, Expeditions not, V 64.

আফ্রিকার যে সমস্ত অঞ্চলে শবদাহপ্রথা প্রচলিত আছে সেখানে দাহের পেছনে এই চিন্তাই ছিল মূল কারণ।

শবদাহ করার পেছনে ঐতিহাসিকদের মতে আর যে তত্ত্ব কাজ করে তা এই যে, শবদাহের প্রেতাচার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই এমন করা হয়। এ-জন্ত নানা ব্যবস্থা করা হয়। আফ্রিকানদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এ চিন্তাও কাজ করে। [যদিও এর একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। যা অধিকাংশ হিন্দুও জানে না। সে ব্যাখ্যা ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে।]

আফ্রিকার ইয়াত ও মঙ্গগঞ্জদের মধ্যে রীতি আছে যে, কোন মহিলা ভাইনীর বিস্তার দায়ে দায়ী হয়ে বিব পরীক্ষা দিতে অস্বীকৃত হলে তাকে জীবন্ত দগ্ধ করে দেওয়া হত।^১ এর উদ্দেশ্য সম্ভবত ছিল এই যে, সেই ভাইনীর প্রেতাচার যাতে তাদের উপপাত করতে না পারে। পশ্চিম আফ্রিকায় ভাইনীর বিস্তার বিশারদদের মৃত্যু হলে তাদের পুড়িয়ে ফেলা হয়। এদের মধ্যে অনেককে জীবন্তও পোড়ানো হয়।

লেক টাঙ্গানিকা অঞ্চলে ওয়াকুলওয়া ও অত্যাগ উপজাতি মনে করে যে, মৃত্যুর এক বা দু'মাসের মধ্যে মৃতের হাড়ে এক ধরনের জীবন সঞ্চার হয়। ন্কিউয়া (Nkiua) নামে অদ্ভুত এক শক্তি ততে প্রাণ সঞ্চার করে। এবং এই নতুন দেহের সাহায্যে পরিবারের অনেকের ক্ষতি করে, কাউকে কাউকে মেরেও ফেলে। এই জন্ত কবর খুঁড়ে তারা নির্দিষ্ট একটি সময়ে হাড়গোড় বের করে পুড়িয়ে ফেলে। এমন করে পোড়ান যাতে হাড়ের কোন অংশই পড়ে না থাকে। কারণ তাদের ধারণা এক টুকরো হাড় পড়ে থাকলে তাতেই ন্কিউয়া প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। গুণিনরা পবিত্র জলে হাড়ি ধুইয়ে এই মন্ত্র আওড়ায় 'শান্তিতে ঘুমোও, শান্তিতে ঘুমোও।' [হিন্দু 'ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি'র মতন] অন্ততঃ তিনবার এই শব্দ উচ্চারণ করার অর্থ মাছুষের তিনটি গুণের শান্তি কামনা করা। যেমন, সত্ত্বগুণ, রজগুণ ও তমগুণ।]

আফ্রিকানদের এনকিউয়া ইউরোপে বাহুড় পাখির সমতুল্য। এজন্য ইউরোপে বাহুড় পাখি হতে পারে এমন দেহকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। পার্থক্য এই যে আফ্রিকায় এনকিউয়ার ভয়ে শবদাহের কঙ্কালকেই পুড়ানো হয়।

পূর্বেই দেখেছি যে যাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশেই তাদের জন্য রীতি মার্কিন অস্ত্রোপক্ৰিয় করা হয় না। স্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে ধরা হয় গুটিরোগে মৃত্যু, শিশুকালে মৃত্যু, খুনজনিত মৃত্যু ও আত্মহত্যাভাজনিত মৃত্যু। শবদাহে এধরনের মৃতদেহ সংকারের রীতি ট্যাঙ্গানিকা অঞ্চলের ওয়াকুলওয়াদের মত শ্রামদেশের লোকেরাও করে। করা হয় এই বিশ্বাস থেকে যে, যদি এই সব অপঘাতে মৃতব্যক্তিদের জন্য যে সব—অস্ত্রোপক্ৰিয়া-রীতি

বা ব্যতিক্রম আছে তা না করা হয়, তবে মৃতের প্রেতাত্মা ফিরে এসে নানাভাবে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের পীড়ন করতে থাকবে।^১

ব্রহ্মদেশের চিওপাওদের কবর দেওয়া হয়। কিন্তু গুটিরোগে মারা গেলে তাদের গুড়ানো হয়ে থাকে। হাড়গোড়ের যতটুকু অবশিষ্ট থাকে ততটুকু মাটির পাত্রে ভরে রাখা হয়। যে পাত্র বা হাঁড়িতে এই হাড় রাখা হয় তার মুখ খুব ভাল করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর সেই হাঁড়ি বাড়ি নিয়ে গিয়ে প্রাচীনস্থান পর্যন্ত একটি খুঁটিতে বুলিয়ে রাখা হয়। এটা করা হয় এই কারণে, যাতে মৃত ব্যক্তির আত্মা তার পার্থিব গৃহে আর ফিরে আসতে না পারে। প্রাক্তন ক্যাণ্ডি রাজাদের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও অল্পরূপ সাবধানতা অবলম্বন করতে দেখা গেছে। এঁদের তপ্ত হাড়ের কয়েকটি একটি মাটির হাঁড়িতে রেখে ভাল করে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হত। তারপর বাকি ভস্ম মাটির গর্তে চাপা দিয়ে দেওয়া হত। মাটির পাত্রটি তারপর মুখোমুখি এক ব্যক্তির মাথায় তারা চাপিয়ে দিত। তার দেহে থাকত লাল ও কালো বস্তু। এইভাবে সেই হাঁড়িকে মহাওয়ায়ে গঙ্গা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়া হত। ফেরার ঘাটে মুখোমুখি ব্যক্তি জোড়া লাগানো দুটি নৌকায় পা রাখত। তাকে লতা-পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত। নৌকো দুটিকে তারপর দুজন লোক সীতার কেটে মাঝগঙ্গায় নিয়ে যেত। নির্দিষ্ট স্থানে নৌকো দুটিকে রেখেই সীতার কেটে লোক দুজন দ্রুত তীরে ফিরে আসত। মুখোমুখি ব্যক্তি তখন এক হাতে একটি তরোয়াল এবং অপর হাতে হাঁড়িটি ধরে তরোয়ালের এক আঘাতে পাত্রটিকে ছুটুকরো করেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। ডুব সীতার দিয়ে যতদূর সম্ভব সে উজানে এগিয়ে যেত। তারপর নদীর অপর পাড়ে গিয়ে উঠত। উঠেই অদৃশ্য হয়ে যেত। নৌকো দুটোকে যথেষ্ট ভেসে যেতে দেওয়া হত।^২

পূর্বেই দেখেছি যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পুয়েবলো উপজাতিরা গুহাতে তাদের মৃতদেহকে কবর দিত। এর পাশাপাশি এরা অনেক সময় শবদাহও করত। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে,^৩ দুটি জাতির সম্মেলনের ফলেই এরকম ঘটেছিল। এই দুটি জাতির ক্ষেত্রে অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া ছিল ছরকম। এই দুটি জাতিকে—নিম্ন কলোরাডো অঞ্চলের ইউমান (yuman) এবং পিমান (Piman) জাতি বা গোষ্ঠী বলে মনে মনে করা হয়। এদের মধ্যে শবদাহ প্রথা ছিল। পুয়েবলোদের মধ্যে কবর দেবার প্রথা চালু ছিল। জুনিরা এক সময় শবদাহপ্রথা অগ্রসরণ করলেও বর্তমানে তাদের মৃতদেহকে কবর দেয়। এখন কবর দেবার কারণ হিসেবে তারা যে তথ্য দাঁড় করিয়েছে তা এই যে, মৃত-

১ Globus, XIV [1868] 27.

২ Davy, 162.

৩ Cushing

দেহকে পুড়িয়ে দিলে বৃষ্টি হবে না। কারণ এই মৃতব্যক্তির আত্মাই বৃষ্টি তৈরি করে। এই আত্মাকে তারা বলে উবান্নামি (Uwannami)। শবদাহ করা হলে জীবের স্মৃতি সত্তাও নাশ হয়ে যাবে বলে তারা মনে করে।^১

শবদাহের পেছনে প্রাচীন লোকদের যে ধারণা কাজ করত (ভারত বাদে) তা হল এই যে, এতে প্রেতাচার ক্ষতি করার সম্ভাবনা দূর হয়। তা ছাড়া পুড়িয়ে দেওয়া হলে জীবাশ্মা বন্ধন মুক্ত হয়ে যায় এবং মৃত প্রাণজন পুরুষদের আত্মার সঙ্গে পরলোকে মিলিত হতে পারে।

ফরাসী গায়েরনার ওয়েয়ানা (Wayana)-রা মনে করে যে, শবদাহ করা হলে অগ্নির ধূয়ার সঙ্গে মৃতের আত্মা উর্ধ্বে উঠে যেতে পারে।^২ পূর্ব এশিয়ার লাওসের অধিবাসীদের মধ্যে উর্ধ্বশ্রেণীর লোকেরা তাদের মৃতদেহকে দাহ করে থাকে। এক ধরনের পাখিরূপ পুতুলের বাস্তব পুরে তাদের পুড়ানো হয়। এই পাখির নাম—হাংসাডিলিং। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে তারা মনে করে যে, নির্বাণ লাভ করার জন্য এই পাখিকে হত্যা করার প্রয়োজন আছে। সেইজন্য এই পুতুল-পাখিকে কোন এক মহিলা অস্থান সহকারে তীর ছুঁড়ে বিদ্ধ করে। এর পরই তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পুরাণ কাহিনী অনুসারে জনৈক বীর মহিলা (Heroine) এই পাখিকে হত্যা করেছিলেন। মহিলাটি ছিলেন কোন এক দেবীর অবতার স্বরূপ। সেই মহিলার কথা স্মরণ করেই পাখিরূপ শবদাহের জনৈক মহিলাই তীর ছুঁড়ে থাকে। তবে পুরাতত্ত্ববিদ হিউবার্টের অনুমান এই যে, এই পাখিকে লাওসের অধিবাসীরা আত্মার বাহক হিসেবে মনে করে। এই বাঁশের পাখিই শবদাহের পর আত্মা দেহবন্ধন মুক্ত হলে তাকে পরলোকে নিয়ে যায়। পাখিকে আত্মাটানিকভাবে যে তীর ছুঁড়ে হত্যা করা হয় তার কারণ এই যে, যেন সেও মরে যায়। এবং তার আত্মা জীবাশ্মাকে বহন করে উর্ধ্বে নিয়ে চলে।

মাসসেট এর হাইদারা মনে করে যে, যুদ্ধে বা দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে জীবের আত্মা ট্যাকসেট (Taxet) নামে এক অতীন্দ্রিয় জগতে চলে যায়। এই স্থান হাওয়াতে ভাসমান। যাতে সেই শূণ্য ঝুলন্ত স্থানে তারা তারা যেতে পারে সেইজন্য এরা মৃতদেহকে দাহ করে থাকে। মৃতদেহকে দাহ না করা হলে এই স্থানে তাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। হাইদাদের মধ্যেও এই বিশ্বাস চালু আছে। তবে দূরে কোথাও যুদ্ধ করতে গিয়ে কারো মৃত্যু হলে হাইদারা তার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই শবদাহ রীতি অনুসরণ করে না। সম্ভবতঃ দূরদেশে এই রীতি অনুসরণ করা কষ্টসাধ্য ছিল বলেই তারা এদের ক্ষেত্রে শবদাহ অস্থান করত না।^৩

১ 13, 22, 23, RBEW, 765, 175 (1904) 305 (1904)

২ International Archives. xiii, Suppl. 87.

৩ Jesup, Expeditions, V, 54.

পূর্ব আফ্রিকার বাতুত্‌সিরা তাদের রাজাকে কখনই সমাধিস্থ করত না। তাঁর দেহকে ঘরেই রেখে দেওয়া হত যতক্ষণ পর্যন্ত না তাতে শক্ত হবার লক্ষণ ফুটে ওঠে। দেহে পোকা ধরতে থাকলে ঘরস্বদ্ধ সেই দেহ তখন তারা পুড়িয়ে দিত। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র সহই তাঁকে পোড়ানো হত। যখন সব পুড়ে ছাই হয়ে যেত তখন বাতুত্‌সিরা মনে করত যে, রাজা স্বর্গে ফিরে গেছেন। তাদের ধারণা, এই স্বর্গ থেকেই তাদের রাজার পূর্বপুরুষেরা মর্ত্যে নেমে এসেছিলেন বা সেখানে থেকে তাঁদের নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। আগুনে পোড়ানো হলে রাজা আবার সেখানে ফিরে যেতে পারবেন এই ধারণা থেকেই তারা এই অদ্ভুত ধরনের শবদাহ প্রথা অনুসরণ করত।^১

অগ্নিদগ্ধ কোন হাড় যদি পড়ে থাকে তাহলে অনেকেই মনে করে যে, তাতে মৃতের প্রেতাঙ্গা ভর করে। যতক্ষণ না কয়েকটি বিশেষ অস্ত্রোষ্টিত্রিয়া শেষ হয় ততক্ষণ এই ভূত হাড় ছেড়ে যায় না বলে বিশ্বাস। এই জঘন্য ক্যাণ্ডির রাজার মৃত্যু হলে তার ঋশানে বিশেষ কতকগুলি অস্ত্রাঙ্গান করা হত। ভারতবর্ষে হিন্দুরা শবদাহ করে কিছু তন্ত্র পবিত্র সলিলে ভাসিয়ে দেয়। ভাসিয়ে দেয় এই বিশ্বাসে যে, এতে জীবাত্মা পূর্বপুরুষদের আত্মার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। কোথাও কোথাও এই ভঙ্গি মৃতপাত্র বা ভিন্ন ধরনের পাত্রে রেখে পুঁতে ফেলা হয়। অনেকে বাড়ির উঠানেই কোথাও তা পুঁতে রাখে। প্রাচীন সভ্যতায় অনেক জাতির মধ্যেই এই ধরনের প্রথা চালু ছিল। অনেক সময় মৃতপাত্রের ঢাকনা খুলে মাঝে মাঝেই এতে পুত তরল পদার্থ ঢেলে দেওয়া হয়। এতে মৃতের আত্মা শান্তিতে থাকতে পারে বলে বিশ্বাস।

(জ) সমাধি বা কবরখানা : কবরখানাকে প্রেতাঙ্গার বাসস্থান বলে ধরা হয়। স্মৃতরাং অনেকেই কবরক্ষেত্রকে যতদূর সম্ভব আরাধনায়ক করে তৈরী করার চেষ্টা করে। ফলে কবরে নানাধরনের জিনিস দিয়ে দেওয়া হয়। গৃহের ভেতরে ঘাদের কবর দেওয়া হয়, তাদের কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করা হয়, যেমন তাজমহল। এধরনের কবর দেবার রেওয়াজ দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফিলিপিন অথবা নিউগিনি সর্বত্রই রয়েছে। সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে না হলেও এ ধরনের কবর নির্মাণ করে অর্থাৎ কবরে উপর গৃহ নির্মাণ করে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে মর্যাদা দেওয়া হয়। যেমন, মধ্য আফ্রিকার পূর্বাংশে বাগাণ্ডারা তাদের রাজা ও গোষ্ঠীপ্রধানদের এইভাবে কবর দিয়ে বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করত। অনেকের ক্ষেত্রে কবরের উপর এই গৃহ বেদী বা মন্দির হিসাবেও কাজ করে। এখানে মৃতের আত্মাকে স্মরণ করা হয়। মধ্য আফ্রিকার পূর্বাংশে এই কান্সে সাধারণ মানুষের কবরের উপরও ছোট ছোট ঘর তুলতে দেখা যায়। লেভুরা এই ক্ষুদ্র গৃহ তৈরি করে মৃতের আত্মা সেখানে বাস করবে এই চিন্তা থেকে। কমপক্ষে

মৃত্যুর পর হুমাঁস পর্যন্ত আত্মা সেখানে বাস করে এ বিশ্বাস তো আছেই।^১ নিউগিনি ও অন্যান্য এই কবরগৃহ এমন করে তৈরি করা হয় যাতে শোকার্তরা তাতে প্রবেশ করে মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করতে পারে।^২ শুধু যে কবরের উপরই গৃহ নির্মাণ করা হয় তা নয়, মাটির নিচেও মৃতের জন্য ঘরের অল্পরূপ-ব্যবস্থা করে দেওয়ার রেওয়াজ আছে।

পশ্চিম আফ্রিকার ইউহি (Ewe)-রা মৃতব্যক্তিকে ঘরের মধ্যেই সমাধিস্থ করে। ধনীলোকেরা গভীর গর্ত খুঁড়ে তাতে মৃতদেহ স্থাপন করে। কখনও কখনও এই গর্ত ঘরের চৌহদ্দির মাঝে হয় অর্থাৎ একটি ঘরের আয়তনে হয়।^৩ প্রাগৈতিহাসিক কালে ক্রীট দ্বীপে যে কবর দেওয়া হত সেই কবরক্ষেত্র ছিল গোলাকৃতি। পাথর দিয়ে এই বৃত্ত তৈরি করা হত। তার উপর গম্বুজের মত চূড়া বা ছাদ থাকত। জীবিতকালে যে ধরনের গৃহে ক্রীটের অধিবাসীরা বাস করত, কবরগুলি ছিল সেই বাসগৃহের অল্পরূপ।^৪ ইউটাসকানদের কবর দেবার রীতির মধ্যেও অল্পরূপ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়। কবর যেমন বাসগৃহের অল্পরূপ করা হয় তেমনি শবভক্ষকে অনেক ক্ষেত্রে গৃহাকৃতি পাতে রাখার ব্যবস্থা আছে। তবে মৃতের বাসস্থান হিসেবে কবর তৈরির মত নমুনা পাওয়া গেছে তার কোনটাই গাভীরী ও বিশালবে মিশরের পিরামিডের তুল্য নয়।

গহ্বরে মৃতখানি আয়তন নিয়ে মৃতদেহ রাখার ব্যবস্থা হয় সেই অনুপাতেই উপরে সৌধ তোলা হয়। প্রাগৈতিহাসিক কালে ইউরোপে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কবর খোঁড়া হত বৃত্তাকারে বা ডিম্বাকৃতিতে। (তারা কি ব্রহ্মাণ্ড বৃত্তাকার বা ডিম্বাকৃতি এটা জানতে পেরেছিল?)। কবরগুলি প্রায়শই বিশাল হত। পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও এই ধরনের কবর লক্ষ্য করা যায়। এই গহ্বর চারদিকে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হত। এর মধ্যে মৃতদেহ রাখা হত। এই কবরক্ষেত্র ভর্তি করার জন্য চারপাশ থেকে মাটি কেটে পরিষ্কার মত তৈরি করা হত। কখনও কখনও চার পাশ দুর্গের দেয়ালের মত পাথরের চাঁই দিয়ে ঘিরে দেওয়া হত। যেখানে এত খরচা করে কবর তৈরি করা সম্ভব হত না সেখানে সাধারণ ব্যক্তির কবরের উপর স্তূপীকৃতভাবে পাথর ফেলে দেওয়া হত। যারা পাথরের স্তূপ তৈরি করতে পারত না তারা কবরের উপর মাটির চিবি তৈরি করে দিত। যেখানে কবর নির্মাণের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না সেখানেও দেখা যায় নানাভাবে কবরক্ষেত্র আচ্ছাদিত করে রাখার চেষ্টা হত। মাটির চিবি তৈরি

১ Cunningham, 337.

২ Chalmers—116

৩ Spieth, 634

৪ ARW. vii, [1204] 265) viii, 520.

করা না গেলে গাছ-গাছালির ডালপালা দিয়ে কবরক্ষেত্র ঢেকে দেওয়া হত। মূল লক্ষ্য, যাতে কোন মাংসভোজী প্রাণী মৃতদেহ বের করে এনে খেতে না পারে। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক আদিবাসী কবর দেবার পর ক্ষেত্রটি এমনভাবে মাটির সঙ্গে গিশিয়ে দিত যে কবরের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যাতে চোখে না পড়ে।^১ আবার যেখানে কবরের উপর স্তূপ তৈরি করার রীতি ছিল সেখানে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কালক্রমে সেই কবরের উপর পিরামিডের মত বিশাল স্থাপত্য কীর্তি এবং সমাধিসৌধের মত মনোরম হর্মা গড়ে উঠেছে।

কবরে মৃতদেহ রাখার রীতি :—সভ্যতা যখন অল্পমাত্র ছিল তখন সাধারণতঃ হাঁটু মুড়িয়ে তাতে মাথা ঠেকিয়ে বসিয়ে রাখার ভঙ্গিতে মৃতব্যক্তিকে কবর দেওয়া হত। এর কারণ ছিল এই যে, জন্মের সময় মাতৃভ্রূরে সে যে ভঙ্গীতে ছিল মৃত্যুর সময়ও পৃথিবীমাতার গর্ভে ঠিক সেই ভঙ্গীতে তাকে রাখা। সঙ্গে অবশ্য প্রসাধন সামগ্রী বা আরামদায়ক জিনিস তেমন থাকত না। না থাকার কারণ, এ-সব তারা তখন তৈরি করতেই শেখেনি। কবরের এক কোণে মৃতদেহকে এইভাবেই বসিয়ে রাখা হত। নবাপ্রসূতর যুগের কবর খুঁড়ে এই ধরনের বহু কঙ্কাল পাওয়া গেছে। কখনও কখনও বসিয়ে রাখার ভঙ্গীতে বা চিৎ করে শুইয়ে রাখা অবস্থায় মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হত। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কবর দেবার রীতির এই ভঙ্গী সেদিন পর্যন্ত বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। এদের শুইয়ে রাখা ভঙ্গীতে কবর দেবার উদাহরণ খুব কম। ক্রোটচীপের নোসনোস-এ বসিয়ে বা শুইয়ে রাখা উভয় ভঙ্গীতে মৃতদেহ কবরস্থ করার রীতি লক্ষ্য করা গেছে। অ্যাংলো-শ্বাকসনরা যখন ঔষধি গ্ৰহণ করার আগে বর্ষ অবস্থায় ছিল তখনও তারা শুইয়ে রাখা ভঙ্গীতে মৃতদেহকে কবর দিত। উত্তর আমেরিকার বিচিত্, আইভরিকোস্টে ব্রিগনান এবং ভারতের দক্ষিণাংশের ইয়ানাডি (yanadi)-রাও এই ভঙ্গীতেই মৃতদেহকে কবরস্থ করত।^২

মৃতদেহ কিভাবে কবরে রাখা হবে অর্থাৎ কোন দিকে মাথা এবং কোন দিকে পা রাখা হবে তা নিয়ে প্রথাভেদ আছে। একই জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা অল্পমাত্র করা হয়। প্রাগৈতিহাসিক কালের অনেক সমাধি স্থানে দেখা যায় যে, একই কবরে বিভিন্ন মৃতদেহকে বিভিন্ন দিকে মুখ করে রাখা হয়েছে। কেন যে, এরকম করা হত ঐতিহাসিকদের চিন্তাতে এর কোন সূত্র আজও পাওয়া যায়নি। ভিক্টোরিয়ার অস্ট্রেলিয় বিম্বেরা জেলাতে এখনও আদিবাসীদের মধ্যে ধারণা রয়েছে যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস অভিজ্ঞানমুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অভিজ্ঞানের নিজস্ব একটি

১ Int. Arch. xiii, suppl. 92. 97, Globus, xc, 305.

২ Dorsey, Wichita, 1904, P.B, Clozel and Villamur 467
Thurston, vii, 426.

দিকনির্ণয় চিত্র ছিল। এই অভিজ্ঞান চক্রের 'দিকনির্ণয় রেখা' অনুযায়ী সেই অভিজ্ঞানধারী গোষ্ঠীর লোকেদের কবর দেওয়া হত।^১ এধরনের কবর দেবার রীতির অল্প কোথাও বোধহয় তুলনা নেই। মূলতঃ দিক নির্ণয় করা হয় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত লক্ষ্য করে।

সাউথ ওয়েলস-এর নৃগিউমবারা সূর্যোদয়ের দিকে মাথা রেখে মৃতদেহকে কবরস্থ করে।^২ মধ্য আফ্রিকার অণ্ডয়েম্বা (Awemba), কালিফোর্নিয়ার মইহু এবং বিচিতির পূর্ব শিয়রে মৃতদেহ রেখে কবর দেয়। অপর পক্ষে সেনেগাম্বিয়ার লিলুয়েং, ম্যানকাগনি ও ত্রিগনানরা খ্রীষ্টানদের মত ঠিক উল্টো শিয়রে মৃতদেহ কবরস্থ করে। [এই দুই ধারার পেছনে হয়তো এই বিশ্বাসই কাজ করে যে, পূর্বশিয়রে কবরস্থ করা হলে নবাব্ধের মত মৃত আবার জেগে উঠবে। এবং পশ্চিম দিকে শোয়ালে অন্তাচলগামী সূর্যের মত মৃত পরলোকে যাত্রা করবে।]। সোলোমন দ্বীপের লোকেরা দেশের অভ্যন্তর ভাগের দিকে মৃতের পা রেখে তাকে কবর দেয়।^৩ হয়তো এই বিশ্বাসে যে, মরে গেলেও দেশের মাটির সঙ্গে তার যোগ থাকবে। কিংবা যেদিকে মাথা রাখবে সেদিকেই সে চলে যাবে। ভূত হয়ে ফিরে এসে উৎখাত করবে না।]। যারা এক সময় কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল ছেড়ে প্রবাসী হয়েছে [যখন আঁধার।] তারা পূর্বপুরুষদের আদিবাসস্থানের কথা স্মরণ করে সেই দিকে মাথা রেখে তাদের মৃত দেহকে কবর দেয়। [অনেকের বিশ্বাস মহাকাব্যের যুগে ভারতীয় আঁধার বিশ্বাস করত যে, তারা মধ্য এশিয়া বা তিব্বত থেকে ভারতে এসেছিল। সেই জন্তু সেই পবিত্র স্থানকে তাদের শেষ যাত্রার লক্ষ্য বলে স্থির করত। পাণ্ডবেরা এই জন্তুই তিব্বতভিমুখি হয়ে হিমালয়ের পথে মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেছিল। সেই আদিভূমিকে তারা স্বর্গ বলে কল্পনা করত। এই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বাণ্টদের মধ্যে অনেক গোষ্ঠীই উত্তর দিকে মাথা রেখে তাদের মৃতদেহকে কবর দেয়।^৪ উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর মৃতের আত্মা তাদের আদি বাসস্থানে ফিরে যাবে। চীনের কুইটো (Kweichow) প্রদেশের মিয়াওরা সেদিন পর্যন্ত অল্পরূপ চিন্তায় বিশ্বাসী স্থল। পূর্ব আফ্রিকার ওয়ানিয়াম-ওয়েজিদের মধ্যে রীতি আছে যে, তাদের মধ্যে কেউ বিদেশে মারা গেলে তার মায়ের গ্রাম যেদিকে সেই দিকে তাকে মাথা রেখে কবর দেওয়া হবে।^৫ অপর পক্ষে মুসলমানেরা সর্বত্রই মক্কার দিকে মাথা রেখে তাদের মৃতদেহকে কবর দেয়।

১ Howit, 453.

২ Mathews, 72.

৩ Codrington, Melanesians, Oxford, 1891, P. 254.

৪ Dannert, 3 ; Kidd, 248.

৫ Burton, Lake Regions of central Africa, London, 1880, ii. 25.

(ক) কফিন :—কফিন হল এক ধরনের শব্দের মাঝে মাঝে মৃতদেহকে রেখে কবর দেওয়া হয়। এই শব্দের মৃতদেহ রাখার একটি কারণ হল বাইরের প্রভাব থেকে মৃতদেহকে মুক্ত রাখা। মাটি থেকে যদি শব্দকে রক্ষা করার কথা ভাবা হয়, তাহলে অনেক সময় কবরের মধ্যে কুলুঙ্গি রাখা হয় বা নিচের দিকে একটু ফাঁক রাখা হয় অথবা গাছের ডালপালা দিয়ে কফিন ঢেকে তারপরে মাটি ফেলা হয়। আফ্রিকাতে এই ব্যবস্থা খুবই প্রচলিত। এখন যে সভ্যতা এত উন্নতি করেছে তবু অনেকে এই কফিনে মৃতদেহ রাখার ব্যবস্থা ত্যাগ করেনি। আগে কফিন তৈরি করা হত কাঠের গুঁড়ি কুঁড়ে। এখনও এ ব্যবস্থা নিয়ামনিয়ামদের অনেকের মধ্যে রয়ে গেছে। অনেকে এই ধরনের কফিনে রঙ করে থাকে। যেমন—নাইজারের তীরে বসবাসকারী ইবুজো-রা।^১ এ প্রথা গ্রিনিয়া ও উত্তর পশ্চিম আমেরিকার ইনডিয়ানদের মধ্যেও রয়ে গেছে। বোর্নিওর উয়াকরাও একই ধরনের প্রথা অনুসরণ করে। তবে এই খোদাই করা কফিন মাটিতে কবর দেবার জগা ব্যবহার করা হয় না। এখন এটা সেই আদি মধ্য যুগের এবং পরবর্তী রোমানদের পাথরের কারুকার্য করা মৃত্যুধার (Sarcophagi)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে মৃত্যুধার হিসেবে বড় বড় মাটির পাত্র তৈরি করার ব্যবস্থা ছিল। প্রাগৈতিহাসিক ক্রীটে মৃতদেহ রাখার জগা মাটির সিল্পক তৈরি করা হত। এর নাম লারনাজ (Larnaz)।^২ জাপানে মৃতদেহ কবর দেওয়া হত কারুকার্যময় কাঠ, পাথর বা মাটির বাস্কে। চীনে যখন কবর থেকে হাড় উঠিয়ে (বড়লোকদের ক্ষেত্রে) নতুন কবরে সমাধিস্থ করা হত তখন কফিন হিসেবে মাটির পাত্র ব্যবহার করা হত। ফিলিপিনে টাকবাহুয়ারা মৃতপাত্রের ভেতর মৃতশিশুকে সমাধি দেয়। [মৃতপাত্রের এক নাম 'জার' অর্থাৎ জঠর—মাতৃগর্ভের প্রতীক। এর পেছনে হয়তো তেমন কোন প্রতীকী উদ্দেশ্য বর্তমান রয়েছে।] এই প্রথা প্যালিওস্টাইনের প্রাগৈতিহাসিক কবরের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। সেখানে মৃতপাত্রের ভেতর সমাহিত করা হয়েছে এমন বহু শিশুর কঙ্কাল পাওয়া গেছে।^৩ ডিওভোরসের লেখা থেকে জানা যায় যে, বেলিয়ারিক দ্বীপের লোকেরা মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে কেটে মৃতপাত্রের ভেতর তার উপর পাথর চাপা দিয়ে স্মরণ-স্মৃতির মত তৈরি করত। বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী এবং প্রাক্তন আদিবাসী, এমন শাস্ত্রীদের পূর্বপুরুষেরা অনেকেই দেহের মাংস তুলে নিয়ে মৃতপাত্রের হাড়গোড় ভরে কবর দিত।^৪ অল্পরূপ প্রথা তিব্বতেও ছিল।

১ Frobenius, ii [1907] 102

২ Archaeologia liv—396—400. Arch. iv [1897] 474.

৩ Frazer, Adonis 1907, P. 82.

৪ American Anthropology vi. New Series, [1904], 660.

তিব্বতে এ ব্যবস্থার কথা চৈনিক পর্যটকদের কাছ থেকে জানা যায়। প্রাক্তন আসামের কুকিরা মৃতদেহ পচে গেলে তা পরিষ্কার করে হাড়গোড় একটি পাত্রে ভরে রাখত। যে কোন উল্লেখযোগ্য অস্থানে সেই পাত্র খুলে তারা দেখত। যেন হাড়গুলির সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের মৃত আত্মীয়ের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। তার ইচ্ছাতেই যেন পাত্র খোলা হচ্ছে। শবদাহ করে অগ্নিদগ্ধ হাড় কবর দেওয়ার প্রথা যারা মৃতপাত্র তৈরি করতে শিখেছিল তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ছিল। নোকো করেও যে অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া করা হত তার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ব্রাজিল সিউসি জাতি মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত ক্যানো (এক ধরনের ছোট নোকো)-কে দুভাগে কেটে তাই দিয়ে শবাধার তৈরি করত। একটি অংশে মৃতদেহ রেখে অপর অংশ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত।^১

সাধারণত কফিনের জন্তু হাঙ্গা ধরনের জিনিস ব্যবহার করা হয়। আফ্রিকার গোল্ডকোস্টে শবাধার তৈরি করা হত নলখাগড়া বা গাছের বস্কল দিয়ে।^২ ধনী বা নামকরা লোকদের জন্তু অনেক জায়গাতেই একাধিক কফিনের ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে আফ্রিকায় বর্বরদের সঙ্গে ইউরোপের সভ্য ব্যক্তিদের কোন পার্থক্য নেই। সব সময়ই যে কফিন তৈরি করা হয় শবদেহকে রক্ষা করার জন্তু তা নয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত কোন ধরনের আধারের মধ্যে মৃতের প্রেতাত্মাকে আটকে রাখা যাতে আত্মীয়-স্বজনদের সে কোন ভাবে ক্ষতি করতে না পারে।

পশ্চিম খণ্ডের এন্টিমোরা নেলসনকে জানিয়েছিল যে, বাগের ভেতর মৃতদেহ ভরা হয় তার আত্মাকে সেখানে আটকে রাখার জন্তু। এই এন্টিমোরা বেরিং প্রণালীর ধারে বাস্কবন্দী মৃতদেহকে কবর দিত। এন্টিমোরা বিশ্বাস করত যে, খোলা অবস্থায় থাকলে মৃতের আত্মা বা ছায়া ঘুরে ফিরে বেড়ায়। সেইজন্তু মৃতদেহকে তারা বাস্কবন্দী করে কবর দেয়। তাছাড়া কুকুরে যাতে শবদেহ ছিঁড়ে খেতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেও এমন করা হত। মৃতদেহ কুকুরে ভক্ষণ করাকে এরা খুব অশুভ মনে করত।^৩ এতে ঐতিহাসিকদের ধারণা,

১ Globus, xc, 327.

২ Journal of African society, vii, [1908] 202.

৩ 18, RBEW. 312.

কুকুরের চিন্তা পরবর্তীকালে এসেছিল। মূল চিন্তা এসেছিল প্রেতাআত্মাকে বন্দী করে রাখার উদ্দেশ্যে। তবুও অনেকের ধারণা, কফিন তৈরি করা হত মৃতদেহ যাতে কবরে শান্তিতে থাকতে পারে এইজন্ত। আত্মাকে বন্দী করে রাখার জন্তই যে কফিনের ব্যবস্থা নয় তার প্রমাণ সিউসি : Siusi)-দের কফিন। এই কফিনে তারা একটি ফুটো রেখে দেয়। তাদের বিশ্বাস, এই ফুটো দিয়ে আত্মা বাইরে যাওয়া আসা করতে পারে।

শবদাহের পূর্বে জিয়াসুষ্ঠান : শবদাহ করার পূর্বে প্রত্যেকেই কিছু আত্মগোষ্ঠানিক জিয়াসুষ্ঠান করে থাকে। এজন্ত নির্দিষ্ট কিছু সময়ও আছে। কারো ক্ষেত্রে শবদাহের পূর্বে মৃতদেহ কয়েক ঘণ্টা রেখে দেওয়া হয়। কারো ক্ষেত্রে কয়েক মাস। পশ্চিম আফ্রিকা ও সোলোমন দ্বীপপুঞ্জ মৃতদেহ দাহ করার আগে কয়েক বছরের জন্ত রেখে দেওয়া হয়। শ্রীলঙ্কাস্থানের জন্য ইতিমধ্যে তারা তৈরি হতে থাকে। অবশেষে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্দেশ্য মূলদেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। এজন্য অনেকেই রাত্রিবেলাকেই উপযুক্ত সময় বলে চিন্তা করে।

বাক্সিতে যারা শবদাহ করে তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তর আমেরিকার হোপি, সরবাকের (Sarawak) ডয়াক, প্রভৃতি।^১ দক্ষিণ আফ্রিকার মননসা (Manansa) এবং নিম্ন নাইজারের নিগ্রোরা সন্ধ্যাবেলায় কবর দেয়। বাস্তুতোরা অন্ধকার নামলে তবে কবর খুঁড়তে আরম্ভ করে। তবে ঠিক উষালয় ছাড়া শবদেহকে কবর দেয় না। এরা রাত্রির মধ্যেই দেহকে কবর দেয় এই কারণে যে, বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে জেগে উঠে শবদেহকে দেখতে না পায়।^২ রাত্রিতে কবর দেবার পেছনে বর্বরদের মধ্যে যে চিন্তা কাজ করে তা এই : দেহের ছায়াকে তারা আত্মা বলে মনে করে। কোন অপ-আত্মা এই ছায়াকে ধরতে পারে। সন্ত মৃতের আত্মাও এই ছায়ার উপর ভর করতে পারে। সেই জন্ত রাত্রিবেলা তারা কবর দেয়। কারণ তখন কারো ছায়া পড়ে না। এরা সব চেয়ে ভয় করে শিশুর প্রেতাআত্মাকে। দক্ষিণ নিকোবর আইল্যান্ডের অধিবাসীরা সূর্যাস্তের পর

১ Ztchchr Ethn. xxxvii [1905] 634, Anthropos, i, 169.

২ Martin 90. Journal of African Society, v, [1906]

৩ Indian Census, 1901, iii, 209.

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে থাকে। মধ্য রাত্রি থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে এদের পক্ষে শবদাহ বা কবর দেওয়া বাধাতামূলক।

(ক) **মৃতদেহ স্পর্শকরণ :** শবদাহ বা কবর দেবার পূর্বে প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই দেখা যায় যে, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ না কেউ মৃতদেহ স্পর্শ করে আছে। এর কারণ, সাধারণত দুটো—(ক) যাতে বাইরের কোন দৃষ্ট আত্মা এসে মৃতদেহে প্রবেশ করতে না পারে। [এ বিশ্বাসের কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায় বর্তমান প্রানচেটে ব্যবস্থাতে। প্রানচেটে যিনি মিডিয়াম হন তিনি নিজের ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করতে পারেন। ফলে তার দেহে মৃতের আত্মা এসে ভর করে। মৃতদেহে আত্মা কমজোরি হলে অনেক সময় দৃষ্ট আত্মারা তাতে প্রবেশ করে স্থলদেহস্থ ভোগের চেষ্টা করে। কিন্তু যদি কোন আত্মীয় বা ব্যক্তি সেই দেহকে স্পর্শ করে তাহলে জীবন্ত দেহের তড়িৎশক্তি বিদেহী আত্মারা সহজে ভেদ করতে পারে না। এই জন্যই আকাশচারী ভারতীয় যোগীরা ধানে স্থলদেহ ত্যাগ করে যাবার কালে শিষ্যদের মধ্যে কাউকে তাঁর দেহ স্পর্শ করে থাকতে বলে।]

(খ) দ্বিতীয়ত মৃতের প্রতি অমুরাগ বা ভালবাসা বশতও তারা মৃতদেহ চোখের অন্তরালে চলে যাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তা স্পর্শ করে থাকে। এই সময় শোকে মুহ্যমানদের কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায়। সেই জন্য দেখা যায় যে মৃতদেহ স্পর্শে—অন্ত্যেষ্টি হলেও অনেকেই শেষকৃত্যের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সে দেহ স্পর্শ করে থাকে।

মৃতদেহ স্পর্শ করে থাকার ক্ষেত্রে ইংরেজদের সঙ্গে মাবুইয়াগ দ্বীপের অধিবাসী, টোরোস প্রণালীর লোক ও আর্মানিকার নিগ্রোদের মধ্যে সমান ব্যবস্থা চালু দেখা যায়। প্রতিবেশী মহাদেশগুলিতেও অল্পরূপে ব্যবস্থা রয়েছে। ইউরোপের লোকেরা মনে করে যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা যাতে ক্ষতি করতে না পারে সেই জন্য এই ব্যবস্থা। বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার মধ্যবর্তী অংশের পার্বত্য লোকেরা অর্থাৎ ইগলু (Iglau)-রা মৃতের পদচুষন করে থাকে। এই চুষন করার অর্থ বোধহয় মৃতকে খুশি করা যাতে তাদের ভয় দেখানো না হয়। অপর পক্ষে মণ্টেনিগ্রিনরা অন্ত্যেষ্টি যাত্রাকালে মৃতের দেহ চুষন করে থাকে।^১

বুলগাররা মৃতদেহের দক্ষিণ হাত চুষন করে বলে যে, ‘আমাকে ক্ষমা কর।’ যারা মৃত্যু ব্যক্তি যে মাসে জন্মগ্রহণ করেছিল সেই মাসে জন্ম গ্রহণ করেছে —তারা সবাই মৃতের বুকের উপর বুক লাগিয়ে মাথায় তিনবার করে মাথা ঠেকায়।^১

মৃতদেহ প্রদক্ষিণ —অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মধ্যে আর একটি পদ্ধতি হল মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করা। অ্যাপোল্লোনিয়াস রোডিয়াস (Apollonius Rhodius)-এর কবিতাতে দেখা যায় যে, অর্গেন্টরা তাদের সহযোদ্ধা মোপসুস (Mopsus) এর মৃতদেহ, শিরস্ত্রাণ মাথায় পরে তিনবার প্রদক্ষিণ করেছিল। ভারতেও রীতি আছে চিতায় অগ্নিসংযোগ করার পর মৃতের পুত্র তা তিনবার প্রদক্ষিণ করে। চিতা বা কবরক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করার রীতি পৃথিবীর নানা দেশের অধিবাসীরাই করে থাকে, যেমন, মধ্যাঞ্চলীয় এঙ্কিমোরা। রাশিয়ান ল্যাপ, বুরিয়াট, শান, ব্রিটিশ গায়ানার আরাবক্স (Arawaks), এবং ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড শায়ারে একজন যাজকের মৃতপত্নীর কবর উপলক্ষ্যে অঙ্কুরূপভাবে প্রদক্ষিণ করা হয়েছিল এমন সাক্ষ্যও পাওয়া যায়।^২ সোম প্রদেশের বুকেন (Beauquesne) নামক স্থানে (ফ্রান্স) কবর কফিন রাখার পর শোকার্তরা তিনবার কবর প্রদক্ষিণ করে থাকে। এক একবার প্রদক্ষিণ করে আর পিছিয়ে আসে।^৩ [এই প্রদক্ষিণ তিনবার কেন, তা ভাববার বিষয়। জগৎ তিনগুণে আবদ্ধ। সত্ত্ব, রজ ও তমো। এই তিনগুণের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার জগুই কি তিনবার প্রদক্ষিণের ব্যবস্থা? তবে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের চিন্তা হিন্দুদের। অজ্ঞানদের ক্ষেত্রেও এই তিন বার প্রদক্ষিণ করার ব্যবস্থা কেন? সে কি তাহলে ভুলোক, অন্তরীক্ষা লোক ও দ্য-লোকের ধারণা থেকে? এই তিন লোকে মৃতকে স্থাপন করার জগু? কিংবা হিন্দুদের সং+চিৎ+আনন্দ ও খ্রীষ্টানদের ত্রিষ্ম (Trinity) God, Christ and Holyghost থেকে? আদিবাসীদের অনেকের মধ্যেই ত্রিষ্ম ভাব নেই। তাহলে তিনবার গাওয়াও প্রদক্ষিণ করে কেন? একি তাহলে সকাল দুপুর ও সন্ধ্যা দিনের এই মূল তিনটি প্রহরকে চিন্তা করে? এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার অবকাশ রয়েছে।]

প্রদক্ষিণ শুরু হয় সূর্যের গতিপথ ধরে, সেই জগু সূর্যহস্ত সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা

১ Strausz, Die Bulgaren, Leipz. [1898] 40C.

২ NQ, xi, 8th series, [1897] 458.

৩ RTP, xv, 154.

এই তিনবার পরিক্রমার কারণ হতে পারে। তবে যে তত্বই কাজ করুক না কেন—বর্তমানে এধরনের প্রদক্ষিণ করা হয় মৃতের প্রেতাত্মাকে দূরে রাখার জন্য, সে যাতে কোন ক্ষতি করতে না পারে।

(খ) শববহন :—সাধারণত মৃতদেহকে গৃহের প্রধান দ্বার দিয়ে বের করা হয় না। অমৃতত সংস্কৃতিতে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই প্রথাই চালু আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গ্রীনল্যান্ড, আলাস্কা থেকে এশিয়ার প্রান্ত ভাগ, পূর্ব ভারতীয় ও দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ধরনের নিয়মই প্রচলিত আছে। এসব ক্ষেত্রে গৃহে সাধারণত কোন জানালা থাকে না। ধোঁয়া বেরিয়ে যাবার জন্য চালে চিমনি থাকে। মৃতদেহকে কেউ কেউ এই চিমনি দিয়ে বা চাল ফুটো করে বের করে। কেউ বা দেয়াল কেটে বাইরে নিয়ে যায়, কিন্তু ঘরের মূল প্রবেশ পথ দিয়ে মৃতদেহ বাইরে নেওয়া হয় না। কোরিয়াকরা তাঁবুর প্রান্ত দেশে স্থলে সেখান দিয়ে মৃতদেহ বের করে। যদি কারো ঘরে জানালা থাকে তবে সেখানে জানালা দিয়ে মৃতদেহ বের করা হয়। যে স্থান দিয়ে মৃতদেহ বের করা হয় তৎক্ষণাৎ তা বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে মৃতের প্রেতাত্মা ঘরে আর ফিরে আসতে না পারে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তবে অপঘাতে মৃতব্যক্তির দেহকে প্রধান দুয়ার দিয়ে বের করা হয় না। নর্ম্যানরা ইরবাইগ্গিয়া (Eyrbyggia) কাহিনার থোরল্ফ (Thorolf)-এর মত মৃত্যুর পর আত্মা আত্মীয়-স্বজনকে বিপদে ফেলে বলে বিশ্বাস করে। অবশ্য আত্মার এই ক্ষতিকর ক্রিয়ার চরিত্র নির্ভর করে কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তার উপর। সেই হিসেবে তারা মৃতদেহকে ঘর থেকে বের করে। মহাদেশীয় ইউরোপেও এই ভাবেই অপঘাতে মৃতদের দেহ বের করা হয়ে থাকে। ইংল্যান্ডেও অল্পরূপে বিশ্বাসের চিহ্ন পাওয়া যায়।^১ এইচ এফ ফিলবার্গ নামে একজন গবেষক জুটল্যান্ডে ইঁটের গাথুনি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া ঘরের সন্ধান পেয়েছেন। ঘরটি খামারবাড়িতে অবস্থিত। একে মৃতের গৃহ বলা হয়।^২ ইউহে (Eube) উপজাতি ভুক্ত মাৎসে গোষ্ঠী তাদের কোন পুরোহিত মারা গেলে তাকে ঘরের চাল ফুটো করে সেই ফুটো দিয়ে বের করে। ওয়াডজগ্গরা সম্ভানলীনা কোন রমণী মারা গেলে দরজার উল্টো দিক ফাঁক করে সেখান দিয়ে তাকে বের করে।^৩ নিয়া-দের দ্বীপ-

১ NQ, iv 8th servies, [1193] 189.

২ Folklore, xviii, [1907] 364.

৩ Globus, ixix, 26.

সমূহেও প্রাসবকালে মৃত কোন রমণীর ক্ষেত্রেও অম্লরূপভাবে ঘর থেকে শব বের করা হয়। টোবা-রটিকরা শবদেহ বের করে ঘরের মেঝে (পাটাতন গোছের) ফাঁক করে সেখান দিয়ে মৃতদেহ ফেলে দিয়ে। নিচে অপেক্ষমান পুরুষেরা তাকে ভাল করে কষে বাঁধে। কিন্তু এদের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ লোক মারা গেলে তাকে দেয়াল কেটে ঘর থেকে বের করা হয়। এইসব মৃতের প্রেতাত্মা সাধারণত ভয়ানক বলে বিবেচিত হয়। এই ভয়ানকত্ব নির্ভর করে কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তার উপর ও মৃত ব্যক্তির চরিত্রের উপর।

পূর্ব প্রাশিয়ার মানুষদের মধ্যে রীতি ছিল যে, যাদের কোন উত্তরাধিকারী নেই এমন মাতা পিতার মধ্যে যিনি শেষে মারা যান তাকে দেওয়াল ফুটো করে বের করা হয়। এখানে পর পর যাদের শিশু মারা যায় সেই শিশুই আবার সেখানে জন্মায় বলে ধারণা। এক্ষেত্রে মাতার গর্ভে আবার যাতে সেই শিশু প্রবেশ করতে না পারে সেই জন্ম এই রীতি অঙ্গসরণ করা হয়।

(দ) প্রেতাত্মার প্রত্যাবর্তনের পথ বন্ধ করার জন্ত ব্যবস্থা:— প্রেতাত্মার ফিরে আসার পথ বন্ধ করার জন্ত দরজার উল্টো দিক দিয়ে তাকে বের করে আনলেই ফল পাওয়া যাবে তা নয়। প্রেতাত্মা যাতে ফেরার পথ দেখতে না পায় সেজ্ঞা ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে মৃতদেহের পায়ে দিকটা আগে ঘর থেকে বের করা হয়। ইউরোপের সভ্য জাতি থেকে টোরোস প্রণালীর মা-বুইয়াক নামক বর্বর জাতি সকলেই এই রীতি অঙ্গসরণ করে থাকে।^১ না হলে তাকে এমন বিভ্রান্ত করে দিতে হবে যাতে সে প্রত্যাবর্তনের পথ ভুলে যায়। প্রেতাত্মাকে বিভ্রান্ত করার জন্ত বাস্তো নামক বর্বরদের সঙ্গে থুমুশাশার খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ভারতীয়রাও কেউ মারা যাবার পর ঘরের দরজাই পাণ্টে ফেলে। এই জন্ত আটোঙ্গারা মৃতদেহকে ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে। শ্বামদেশীয়রা এ জন্ত শুধু মাত্র ঘরের দেওয়াল ফুটো করে তা নয়, তারা মৃতদেহ ঘর থেকে বের করার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত তিনবার এই দেহ নিয়ে ঘরের চারদিকে ঘুরিয়ে তারপর বেরিয়ে যায়। যেন ঘূর্ণনে মৃত ব্যক্তির আত্মা বিভ্রান্ত হবে।^২ চামরা কফিন ধারক দণ্ডকে মাঝে মাঝেই এদিক ওদিক ঘুরাতে থাকে। মৃতদেহ নিয়ে তারা আঁকা বাঁকা ভঙ্গীতে এগিয়ে যায়

১ Torres straits, Expedition, vol. v, 248.

২ International Archives, xiii, suppl. 92, Martin 91.

৩ Tyrlor, Paimitive cult, ii, 23.

যাতে মৃতের আত্মা প্রত্যাবর্তনের পথ অসুস্থমান করতে না পারে।^১ ইউরোপেও অসুস্থমান রীতি অসুস্থমান করতে দেখা যায়। লিট্টিন নামক স্থানে মৃতদেহকে গির্জার প্রাঙ্গণে নিয়ে যাবার জন্ত সব চাইতে দীর্ঘপথটি ধরা হয়। বোধ হয় একই কারণে আয়ারল্যাণ্ড ও জার্মানীতে রীতি আছে যে, মৃতদেহকে তিনবার করে গির্জার চারদিকে ঘোরানো হবে।

মৃত্যুর বিরুদ্ধে ইউরোপের নানা স্থানেই নানা ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। যে চেষ্টার বা বেষ্ট্রের উপর কফিন রাখা হয় সে চেষ্টার বা বেষ্ট্র ফেলে দেওয়া হয়। তিনবার মেঝে থেকে কফিন উঠানো হয়, তিনবার নামানো হয়। এটা করা হয় এই বিশ্বাস থেকে যে, এতে মৃতের আত্মা বুঝতে পারবে যে, তাকে শেষ বিদায় জানানো হচ্ছে। মৃতদেহ ঘর থেকে বের করার পরই একটি কুড়ল মেঝেতে রেখে দেওয়া হয়। কিংবা দরজায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। বিশেষ করে সুইডেন ও পূর্বপ্রাশিয়াতে (বর্তমান জার্মানী) এটা বেশি লক্ষ্য করা যায়।

শবদেহ নিয়ে বের হবার পর যে জল শব ধোয়ানো হয় সেই জল কোথাও পাত্র সহ কোথাও বা এমনি ফেলে দেওয়া হয়। পূর্ণ প্রাশিয়া, পোল্যাণ্ড এবং জার্মানীর বহু স্থানে এই ব্যবস্থা চালু আছে। গ্রীসে শুধু যে এই জল ফেলে দেওয়া হয় তাই নয় যে পাত্রে শব ধুইয়ে জল রাখা হয় সেই পাত্রও ভেঙে ফেলা হয়। ঘরের অত্যাশ্রয় পাত্রের জলও ফেলে দেওয়া হয়।^২ এ ব্যবস্থা ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। এ ধরনের প্রথার পেছনে নানাবিধ কারণ কাজ করে। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করাও হয়তো একটি উদ্দেশ্য। মৃতের আত্মা যাতে ফিরে আসতে না পারে সেজন্যও এসন করা হয়। জল ফেলে দেওয়ার অর্থ বোধহয়— এই বিশ্বাস যে, প্রেতাআত্মা জল অতিক্রম করতে ভয় পায়। গ্রানের লোকেরা মনে করত যে, জল ছিটিয়ে দিলে শবদাহের যন্ত্রণা কম হয়। এ ধরনের কোন চিন্তা, সত্য-সত্যই গ্রীসের প্রাচীন অধিবাসীদের মনে ছিল কিনা তা জানা যায় না। সম্ভবত খ্রীষ্ট ধর্ম প্রবর্তনের পর এদের মনে এ ধরনের চিন্তা-ধারা কাজ করেছে। ব্রিটানিতে প্লাউগ্গলেন গোষ্ঠীর লোকেরা সমুদ্রের এক ধরনের খাড়ি পার করে তাদের মৃতদেহ অস্তোষ্টিময়দানে নিয়ে যায়। সবটাই

১ Cabaton, 47.

২ JAI, 35, 41. Rodd, Customs and Modes, Greece, Lond, 1892, P. 124.

মাটির উপর দিয়ে নিয়ে যায় না। সমুদ্রের যে অংশ এখানে ভূমির ভিতর ঢুকে গেছে তাকে এরা বলে—প্যাসেজ ডি এনটার (Passage de enter)।^১ একইভাবে হাইদারা কোন পুরোহিত মারা গেলে তাকে জল পার হয়ে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যায়। স্থলপথে নিয়ে যাবার উপায় থাকলেও তারা তা করে না। তারা মনে করে যে, সাধারণ মানুষের মৃতদেহের মত সমনদের মৃতদেহকে তেমন ভাবে ভয় করার কিছু নেই। তারা—তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিজেদের কাছে লাগাতে দ্বিধা করে না। সেইজন্তু পাছে সমন বা পুরোহিতের প্রেতাত্মা ক্রুদ্ধ হয় সেই কারণে মৃতদেহকে তারা মাছের মুড়ে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যায়। উদ্দেশ্য কোন্ পথ দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে পথ যেন সে জানতে না পারে। জল পার করানোর উদ্দেশ্য প্রেতাত্মা যেন জল অতিক্রম করতে না পায়।^২ সুইডেনে মৃতদেহ ঘর থেকে বের করে নেবার পর বাড়ির চারদিকে লিনসিড ছড়িয়ে দেওয়া হয়, আমরা যেমন ভূত তাড়াবার জন্তু সরষের দানা ব্যবহার করি। উদ্দেশ্য একই, প্রেতাত্মার প্রত্যাবর্তন বন্ধ করা।

অনেকে লিনসিড বা সরষের দানার মত বীজ ছড়িয়ে দেয়। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, সেই দানাগুলি গুণতে গুণতে রাত কাবার হয়ে যাবে। ভূত আর ঘরে ফেরার সুযোগ পাবে না। অনেকের মতে এই শস্তাদানা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ভূতকে বিভ্রান্ত করা। সুইডেনের লোকেরা যে পথ দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় সেই পথে—‘হে-সিড’ নামে একধরনের দানাবীজ ছড়াতে ছড়াতে যায় (আমাদের দেশে যেমন খই ছড়িয়ে দেওয়া হয়)।^৩ কবরের আশেপাশেও এই বীজ ছড়ানো হয়। এরা মনে করে, এমন করা হলে শয়তান মৃতের আত্মাকে ধরতে পারে না। খ্রীষ্টান হবার পরেও এদের মধ্যে এ ধরনের কুসংস্কার রয়ে গেছে।^৪

স্বরকের আইবানদের মধ্যে আর এক অভূত রীতি কাজ করে। যে পথ দিয়ে তারা শব বহন করে নিয়ে যায়—সে পথের উপর তারা ছাই ছিটিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য পায়ের ছাপ ঢেকে দেওয়া যাতে করে প্রেতাত্মা কোন চিহ্ন দেখে আর ফিরে আসতে না পারে।^৪ ইউরোপের কোন কোন অংশেও এমন ধরনের

১ RTP. xv. 631.

২ Jesup, *Expeditions*, vol. v, 53.

৩ Lloyd, 131, 139.

৪ *Anthropos*, 1, 169.

রীতি লক্ষ্য করা যায়। হাঙ্গেরির বুদাপেস্টের একটা ঘটনা এ ধরনের বিশ্বাসের একটি জীবন্ত নমুনা হয়ে আছে। কোন এক মহিলা হাসপাতালে ছিল। বাড়ির সকলে ধরে নেয় সে মারা গেছে। কিন্তু যখন সে ফিরে আসে ভয়ে লোকেরা পথের উপর ছাই ছিটিয়ে দিতে থাকে। মহিলাটির স্বামী তাকে প্রেতাত্মা মনে করে ঘরে নিতে অস্বীকার করে। কঙ্কোর নগ্নপদ অধিবাসীরা মৃতদেহ নিয়ে যাবার পথে কাঁটা ছড়িয়ে দেয়। কবরখানা পর্যন্ত কাঁটা ছিটানো হয়। সোলোমন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা—যে পথ দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় সে পথ দিয়ে ফিরে আসে না, পাছে মৃতের প্রেতাত্মা তাদের প্রসঙ্গ করে।^১ করফুগোষ্ঠীর লোকেরাও অনুরূপ প্রথা মেনে চলে। অনেক বর্ষের জাতি আছে যারা মৃতদেহ সমাধিস্থ করে ফেরার পথে মাঝে মাঝেই প্রাচীর-এর মত বেড়া তৈরি করে। কোরিয়াক্, যারা মৃতদেহ দাহ করে তারা চিতার চারধারে টাটকা গাছের ভালপালা ছড়িয়ে দেয়। যেন চিতার চারদিকে অরণ্য রয়েছে এই ভাব দেখাবার চেষ্টা করে। যে পুরোহিত অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকেন তাঁর চলার পথকেও আড়াল করে রাখার চেষ্টা হয়। যে রাস্তা দিয়ে তারা ফেরে সে রাস্তার মাঝে মাঝেই রেখা কেটে দেয়। সেই রেখা তারা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়। একটা রেখা পার হয় আর নিজেদের সারা দেহ ঝাঁকাতে থাকে। যেন কোন কিছু ভর করে থাকলে তা পড়ে যাবে। রেখাগুলোকে নদীর প্রতীক হিসেবে টানা হয়। চুক্‌চিদের রীতিনীতিও অনুরূপ। তারা মৃতদেহ পরিস্কার করতে একটি জলপাত্র এবং কিছু দুর্বাধাস ব্যবহার করে। কাজ হয়ে যাবার পর সমাধিস্থলে যাবার পথে কোনধারে পৃথক পৃথক ভাবে তা লুকিয়ে রাখে। তাদের বিশ্বাস জলপাত্র থেকে সমুদ্র হবে, ঘাস থেকে অরণ্য।^২ এইভাবে চুক্‌চি ও কোরিয়াকদের পার্থিব রঙ্গমঞ্চের লোকেরা ধরাধাম থেকে বিদায় নেয়। গুণিনদের ক্ষেত্রে চলে যায় তাদের জাহ্ন ক্ষমতা এবং পিশাচবিজ্ঞা। এই জাহ্ন, ভূত বা পিশাচের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই চুক্‌চি ও কোরিয়াকরা উপগোষ্ঠ সব ক্রিয়াকলাপ করে থাকে। জামাইকার নিগ্রোদের বিশ্বাস যে, কোন মৃতদেহ যদি স্ব-ইচ্ছায় সমাধিক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যেতে চায়, তাহলে সে দেহ হাঙ্গা থাকে, সহজে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। যদি সে দেহ যেতে না চায় তাহলে ভারি হয়। বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ায়।^৩

১ Daily chronology, 30th August. 1904.

২ Codrington, 254.

৩ Folklore, xv, 453.

কার নিকোবর দ্বীপে অদ্ভুত এক অহুষ্ঠান করা হয়। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে মৃতদেহ নিয়ে রীতিমত নাটক চলে। একদল মৃতদেহ কবরের দিকে নিয়ে যায়। আর একদল তা জোর করে গ্রামের দিকে টেনে রাখতে চায়। টানা হিঁচড়েতে দেহ মাটিতে পড়ে যায়। একবার এমন এক ঘটনা ঘটেছিল যে, প্রত্যক্ষদর্শী কোন এক ব্যক্তি তা দেখে রীতিমত শিহরণ বোধ করেছিলেন। দু'দলের মধ্যে নকল যুদ্ধ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মৃতদেহ গ্রামের মধ্যেই ফিরে আসবে। তা দেখে মহিলা ও শিশুরা রীতিমত কান্না জুড়ে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যারা কবর দিতে চায় তাদেরই জয় হয়। মৃতদেহ তুলে নিয়ে কবরে রেখে মাটি চাপা দেওয়া হয়। তারপর রীতি অনুযায়ী যে সব অহুষ্ঠান করতে হয় তা করা হয়।^১ তবে অহুষ্ঠান হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মৃত্যু হলে তবেই।

(খ) শেষ বিদায়ের বাণী :—মৃত্যুর পর প্রেতাত্মা যাতে গ্রামে ফিরে না আসে এ নিয়ে নানাদরনের কাজ তো করা হয়ই, তা ছাড়া আছে কিন্তু মন্ত্র বা বাক্য উচ্চারণ। এই বাক্য উচ্চারণ করা হয় মৃতের উদ্দেশে যাতে সে আর গ্রামে ফিরে না আসে। এজন্য কতকগুলি প্রতীকও ব্যবহার করা হয়।

স্বামাত্রার বাটকদের মধ্যে রাতি আছে মৃতদেহ কবর দেবার আগে তারা তার আত্মাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। এই আত্মার নাম বেগু। বেগুকে পুরোহিতদের কার্যকলাপ দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করে যে, সে আর বেঁচে নেই। স্তব্রাং জীবিতদের সঙ্গে তার আর বসবাস করার চেষ্টা করা উচিত নয়। এর পর তারা নৃত্য শুরু করে। মৃতের আত্মার জন্ত জেরাঙ্গো (Djerango) নামে একধরনের বিশেষ জিনিস তৈরি করে। একপাত্র জেরাঙ্গো নিয়ে মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করা হয়। মৃতের দেহের কোনো অংশ এই জেরাঙ্গো দিয়ে ঘষা হয়, তারপর তা মৃতের দেহের উপর জুড়ে দিয়ে বলা হয় :—‘তোমার আত্মায়-স্বপ্ননেরা আর তোমার সঙ্গে কথা বলবে না।’^২

চামদের মধ্যে রীতি আছে শবদাহ করার সময় এক ব্যক্তি গৃহে থাকবে। শোক প্রকাশের ক্ষেত্রে সে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সে অনুনয় বিনয়, করে বা শ্রুত করার ভঙ্গিতে মৃতের আত্মাকে ঘরে ফিরে এসে আত্মীয়-স্বজনকে

১ JAL. xv, 453.

২ ARW. vii, 503.

পীড়ন করতে বারণ করে।^১ এ ব্যাপারে উত্তর টস্কিঙের মুয়াং বা মনরা ব্যাপক অহুষ্ঠান করে থাকে। এই অহুষ্ঠান কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে সেই রাত থেকেই আরম্ভ করা হয়। গুণিনরা এসে মন্ত্র পড়তে থাকে এবং জোরে জোরে বেল বাজাতে থাকে—যাতে ছুটি আত্মা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সে প্রেতাত্মাকে পরপারে গিয়ে পূর্বপুরুষদের আত্মার সঙ্গে মিলিত হতে বলে। যাত্রা পথে তাকে পরিচালিত করার জ্ঞাত সে একে একে মৃত পূর্বপুরুষদের নাম করতে থাকে এবং আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় কোথায় কোথায় তাদের কবর দেওয়া হয়েছিল। সে তখন এক ধরনের পরীক্ষা করে দেখে যে তার কথা প্রেতাত্মা বুঝতে পেরেছে কি না। টাঁকার হেড বা টেল্‌ধরে যেমন কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ব্যাপারটা তেমনই। যদি এই পরীক্ষায় বোঝা যায় যে, মৃতের আত্মা বুঝতে পেরেছে, তবে অহুষ্ঠান শেষ হয়। যদি বোঝা যায় যে, সে বুঝতে পারে নি তা হলে যতক্ষণ না সেই পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যাবে যে, সে বুঝতে পেরেছে, ততক্ষণ অহুষ্ঠান চালানো হবে। তাতে যদি বহুবারও এই অহুষ্ঠান করতে হয় তাই করতে হবে। দ্বিতীয় রাতে মৃতের পূর্বপুরুষদের সম্মানে অহুষ্ঠান করা হয়। সেই সঙ্গে গুণিনদের গুরুকেও সম্মান জানানো হয়। প্রার্থনা বা অহুষ্ঠান করে প্রেতাত্মাকে ঊর্ধ্বপর্ষায়ের কোন শক্তি বা জিন-পরী জাতীয় কোন দেবতা বা দেবীর বাসস্থানের কথা বলে দেওয়া হয়—যার কাছে গেলে নির্দিষ্ট স্থানে যাবার জ্ঞাত সে অনেক সাহায্য পাবে। নতুন করে পরীক্ষা করে দেখা হয় তার নির্দেশ প্রেতাত্মা বুঝতে পেরেছে কিনা। তৃতীয় রাতে গুণিনদের আদি পুরুষের সম্মানে অহুষ্ঠান করে জানানো হয় সে যেন প্রেতাত্মাকে কবরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে এবং বুঝিয়ে দেয় কোন্ কবরে তাকে শয়ন করতে হবে। এই কবর সাধারণত দিনের বেলা খোঁড়া হয়। শবযাত্রা শুরু হবার আগে আর একবার গুণিন পরীক্ষা করে দেখেন যে, মৃতের আত্মা তাঁর নির্দেশ বুঝতে পেরেছে কি না। তারপর তাকে কবরে নিয়ে যাওয়া হয়। পাশাপাশি কবরে দুটো বেদী থাকে। একটি মৃতের জ্ঞাত আর একটি পৃথিবীর আত্মার জ্ঞাত। কান্নার উচ্চ রোলের মধ্য দিয়ে মৃতদেহকে কবরে নামিয়ে বলা হয় উত্তরাধিকারী জীবিত ব্যক্তিদের সে যেন উৎপীড়ন না করে। পৃথিবীর আত্মার কাছে প্রার্থনা জানানো হয়—তিনি যেন

আত্মাকে শাস্তি দান করেন।^১

পশ্চিম চীনের নোলোদের মধ্যে রীতি ছিল তারা মৃতের আত্মাকে স্পষ্ট নির্দেশ দিত কোন পথে তাদের পরলোকে পাড়ি দিতে হবে। কবরে নিয়ে যাবার সময় পুরোহিতরা জো-মো নামক এক ধরনের মন্ত্র পড়ত যার অর্থ পথ নির্দেশক অলুষ্ঠান। পুরোহিত নিজে মৃতদেহের সঙ্গে গৃহ থেকে একশ পদক্ষেপ পর্যন্ত এগিয়ে যেতেন। এই অলুষ্ঠানের বক্তব্য হল এই যে, জীবনে যেমন পিতা পুত্রকে, স্বামী স্ত্রীকে নির্দেশ দেন, তেমনই মৃতকে একমাত্র পুরোহিতই নির্দেশ দিতে পারেন যে, কোন্ পথে তার আত্মা যাত্রা করবে। প্রথমে গৃহ-প্রাক্তন তারপর কবরের পথে নানা স্থানের উল্লেখ করা হোত। এরপর যে সমস্ত শহর নদনদী ও পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করতে হবে তার নির্দেশ থাকত। শেষে উল্লেখ করা হত তালিয়াঙ পর্বতের—যেখানে লোলোদের আত্মারা বাস করে। শেষ পদক্ষেপের পর পুরোহিত বলতেন, এবার তিনি ফিরে যাবেন। এখন থেকে মৃতের আত্মাকে একাই চলতে হবে। লোলোদের বিশ্বাস ছিল যে, এর পর আত্মা যাবে হাদেসে (Hades)। সেখানে চিন্তা-বৃক্ষের ও কথা-বৃক্ষের নিচে দাঁড়াবে। দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ফেলে আসা আত্মীয়-স্বজনদের জগ্ন্য কান্নাকাটি করবে। এই অলুষ্ঠান শেষ হবার পর পুরোহিত ফিরে যেতেন এবং মৃতদেহকে কবরস্থ করা হত।^২ হুপাদের মধ্যে কাউকে কবর দিতে যাবার আগে বলা হত—যা তাগ করে যাচ্ছ সেজগ্ন্য নিঃসঙ্গ বোধ কোরো না। যখন বেঁচে ছিলে সুসম্মত ছিল। তুমি যাদের ছেড়ে যাচ্ছ তাদের ভাল হোক। সরাঙ্গ দ্বীপে মোলাকাদের মধ্যে পুরোহিতেরা পূর্বপুরুষদের আত্মার কাছে প্রার্থনা করেন যেন নতুন আত্মার প্রতি তারা ভাল ব্যবহার করেন। তাকে যেন ভালভাবে গ্রহণ করা হয় এবং ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে সাহায্য করা হয়। তাঁরা যেন পৃথিবী মাতার কাছে প্রার্থনা জানান যে, মৃতের আত্মার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গোষ্ঠী থেকে সমস্ত রোগ দূর হয়ে যাক।^৩ এ-সব প্রার্থনা করা হত এই উদ্দেশ্যে যে, প্রোতাত্মা ফিরে এসে যেন পরিবারের অপর কোন ব্যক্তির ক্ষতি না করে।^৪

১ Lunet, 350.

২ JAI xxxiii, 108.

৩ Riedel—141.

৪ Goddard. 70

গ্রীসল্যাণ্ডে যখন কোন মৃতদেহকে কবর দেবার জন্ত নিয়ে যাওয়া হয় মেয়েরা হাক্কা কাঠে আগুন ধরিয়ে এদিক ওদিক নাড়িতে নাড়িতে চিংকার করে কেঁদে উঠে বলতে থাকে :—‘এখানে আর কিছু পাবার নেই।’ মধ্য আফ্রিকাতে অল্পপ ভাবে আওয়েসারাও মৃতের উদ্দেশে বলে ‘তার উত্তরাধিকারীদের প্রতি সকলে নজর রাখবে। পরলোকে সে যেন শাস্ত হয়ে থাকে।’^১

(ন) গৃহ থেকে দূরে মৃত্যু : প্রত্যেক মানুষই আশা করে যে, মৃত্যুর সময় সে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গের মধ্যে থাকবে। মৃত্যু-সম্পর্কিত যে-সব অনুষ্ঠান-রীতি আছে তাতে স্থায়ী বাসভূমিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথাই বেশি করে বলা হয়েছে।

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি দূর দেশে মারা যায় তাহলে অস্থায়ীভাবে তাকে সেখানেই কবর দেওয়া হয়। বছরখানেক পরে কবর থেকে অস্থি তুলে এনে তার পারিবারিক কবরে সমাধি দেওয়া হয়। যদি অস্থি আনা সম্ভব না হয় তবে তা পুড়িয়ে ছাই নিয়ে আসা হয়।^২ রোমান সৈন্যদের ক্ষেত্রে রীতি ছিল বাইরে কোথাও মারা গেলে তাদের একটি অস্থি অন্তত দেশে নিয়ে আসা হবে। টোগোল্যান্ডের হো-দের মধ্যে নিয়ম আছে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যুদ্ধে মারা গেলে তাকে সেখানেই কবর দেওয়া হবে। পরে কবর খুঁড়ে তার হাড়, চুল, নখ ইত্যাদি কফিনে করে দেশে নিয়ে আসা হত। [তিব্বতে কোন ধর্মীয় নেতা মারা গেলে—তার শিষ্যরাও এমন করত। আলবেনিয়ানদের মধ্যে যাবাবরবুতি থাকার দরুন তারা একস্থান থেকে প্রায়ই আর একস্থানে চলে যায়। বিদেশে মারা গেলে তাদের হাড় সংগ্রহ করে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সবটা পারা না গেলে অন্তত একটি অস্থি ও মাথার খুলি বা করোটি অবশ্যই দেশে আনা হয়। প্রাচীনকালে গ্রীসের স্পার্টায় নিয়ম ছিল যে, যদি কোন রাজা যুদ্ধে মারা যায় তাঁর প্রতিমূর্তি তৈরি করে কবর দেওয়া হবে।^৩ কোসেনজার চতুর্দিকে কয়েকটি গ্রামে নিয়ম ছিল যে, দূরদেশে কেউ মারা গেলে তার মূর্তি তৈরি করে বিছানায় শোয়ানো হবে এবং আত্মীয়-স্বজনেরা এই মূর্তিকে ঘিরে

১ JAI, xxxvi, 157, Journal of African society, v, 436.

২ Jesup, expedition, iii, 270.

৩ Herod, vi, 58.

শোকের কান্নায় ভেঙে পড়বে। ব্রিট্যানির কোয়েসান্টে কোন নাবিকের মৃত্যু হলে একটি ক্রুশ তৈরি করে গৃহে নিয়ে যাওয়া হত। এই ক্রুশ মৃত ব্যক্তির প্রতীক হিসেবে কাজ করত। সিন (Sein) দ্বীপে কেউ মারা গেলে তার প্রতিমূর্তি তৈরি করে সমাধিস্থ করা হত—না হলে তার প্রিয় স্রবাকে কনরে রাখা হত। এই প্রতীককে কেন্দ্র করেই যাজকেরা তাদের অস্ত্রোষ্টিজিয়া করতেন। শবযাত্রাও হত।^১ উত্তর টঙ্কিঙের গান তিয়েনে, কোন লোক বিদেশে মারা গেলে গুণিনরা তার আত্মাকে অহুষ্ঠান করে ডেকে আনতেন। গান তিয়েন-এর লোকেরা বহু আত্মায় বিশ্বাসী। এই বহু আত্মার মধ্যে একটি আত্মা অন্তত গুণিনরা আনতে পারবে এ বিশ্বাস তাদের ছিল। একটি পুতুলের মধ্যে গুণিনরা এই আত্মা ভরতেন। তারপর অস্ত্রোষ্টিজিয়া করা হত।^২ নিকট প্রাচ্যে মন্টেনিগ্রিনরা দূরদেশে কেউ মারা গেলে তার ডামি তৈরি করে তাতে মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত পোশাক পরিয়ে কান্নাকাটি এবং নানাধরনের পারলৌকিক অহুষ্ঠান করত। তবে যথার্থ অর্থে কোন কবর দেওয়া হত না।^৩ অপর পক্ষে বাসোগ (Basoga)-দের মধ্যে দেখা যায় কেউ দূরদেশে মারা গেলে আত্মীয়-স্বজনের কয়েকজন বাড়ি থেকে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে গাছের একটি ডাল কেটে, গাছেরই বাকল দিয়ে তা জড়িয়ে রেখে ফিরে আসত। তারপর মৃতদেহকে কেন্দ্র করে যে-সব অস্ত্রোষ্টিজিয়া করা হয় তা সবই করত। এমনকি মৃতদেহকে কবর পর্যন্ত দিত।^৪

যাবা এ ধরনের অহুষ্ঠান করত তারা এতে মনে প্রাণে বিশ্বাস করত সন্দেহ নেই। তারা ভাবত এইভাবে পারলৌকিক জিয়া করাতে মৃত ব্যক্তির আত্মা যে অবস্থা লাভ করত, এক্ষেত্রেও তাই হবে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি পরলোকে তার যথার্থ স্থান লাভ করবে।

(প। কবরের আসবাবপত্র ও খাওয়াসামগ্রী : দৈহিক মৃত্যুতেই মানুষের সমস্ত অস্তিত্ব শেষ হয় মানুষ কোনদিনই একথাতে বিশ্বাস করত না। মৃত্যুর পর স্থলদেহীর একটি সুস্ব সত্তা থেকে যায় এ বিশ্বাস তাদের ছিল। উনবিংশ

১ RTP vi [1891] 156. xiv, 346.

২ Lunet, 258.

৩ JAI, xxxix, 92

৪ Cunningham 118.

শতকের বিজ্ঞান চর্চায় এ বিশ্বাসের উপর আঘাত পাড়লেও বর্তমানে নতুন করে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। বিশেষ করে অধুনোবিজ্ঞান চর্চায় ফলে এ বিষয়ে চিন্তাধারা অনেকটাই প্রাচীনদের বিশ্বাসের কাছাকাছি ফিরে যাচ্ছে। মৃত্যুর পর একটি সূক্ষ্ম অস্তিত্বে বিশ্বাস থেকেই সমাধিক্ষেত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে মানুষ নানাভাবে যত্ন নিয়েছে। প্রেতাগ্ন্যাব ভাতি এবং মৃত ব্যক্তির প্রতি অহুবাগ বশত এমন সব কবরও তৈরি হয়েছে যা বহু ব্যয়সাধ্য। যেমন মিশরের পিরামিড। বহু ব্যয়ে এই ধরনের সমাধিক্ষেত্র তৈরি করার কারণ এই যে, মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে গৃহে যেমন সূখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করত মৃত্যুর পরও যেন কবর থেকে তেমনই সূখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারে। সেই জন্য কবর ক্ষেত্রে খণ্ড থেকে আরম্ভ করে নানাবিধ প্রসাধনসামগ্রী দিয়ে দেওয়া হত। এমন কি, তার প্রিয় বাবহার্য জিনিস, দাসদাসী সব।

মোলাক্কা দ্বীপপুঞ্জের তানেমবার ও তিমোরলট দ্বীপ দুটিতে হু'বছর বয়সের নিচে কোন শিশু মারা গেলে মা কবরের আগে তার মুখে বুকের দুধ দিয়ে দেয়।^১ দিনভূম অরণ্যে কোন উরানি মারা গেলে তার কবরস্থানের কাছে একটি মোষ (স্ত্রী)-কে আনা হয়। তাকে কবরে ঢুকিয়ে দেবার আগে তিনবার তার মুখে মোষের দুধ দুইয়ে দেওয়া হয়।^২ অস্ট্রেলিয়ার বহু আদিবাসীর কবরে খাবার ও পানীয় দিয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। অনেক সময় অনেক দিন ধরে এই খাবার ও পানীয় সরবরাহ করা হয়।^৩ ভারতবর্ষে আসামের কোন কোন পার্বত্য জাতি এক বছর যাবৎ এই খাবার ও পানীয় সরবরাহ করে থাকে। পাপুয়া দ্বীপের অনেক গোষ্ঠী মৃতের কবরের পাশে টারোগাছ পুঁতে দেয়।^৪ আইরোকোয়ি (Iroquois) গোষ্ঠীর লোকে সাধারণত মৃতদেহ মুক্ত আকাশের নিচে ফেলে রাখে। মৃতের সঙ্গে তারা একবস্তা আটা, মাংস, চামচ প্রভৃতি দিয়ে দেয়। সাধারণত দূর দেশে যাত্রা করলে এক ব্যক্তি যতটুকু খাবার সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন বোধ করে ঠিক ততটুকু খাবারই মৃতের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়।^৫ কালিফোর্নিয়ার

১ Riedel, 306.

২ Thurston, vil, 255.

৩ Howitt pp. 448, 455 etc

৪ ZVRW, xix. 163.

৫ IRBEW, 140.

আকোমাওয়ারা—মৃতের সঙ্গে শুখনো মাছ, গাছের শেকড়, লতাগুল ইত্যাদি দিয়ে দিত। গায়ানার উয়াররা রুটি, ফল ও শুখনো মাছ দিত। আমেরিকা মহাদেশের প্রায় সকল উপজাতিই অল্পরূপ রীতি অনুসরণ করত।

পশ্চিম আফ্রিকার অগ্নি-গোষ্ঠী মৃতদেহের সঙ্গে দিয়ে দেয় রক্ত, খাণ্ড ও পানীয়। নিগ্রোরা সাধারণত ত্রাণ্ডি, পোষে বা রাম জাতীয় মাদক পানীয়ও দিয়ে থাকে। নাইজারের নিয় অঞ্চলে মৃতের কবরে কয়েক পাণ্ড রাম ও তালহুয়া ঢেলে দেওয়া হয়, যাতে মৃতের আত্মা শক্তিমান হয়ে পরলোকে গিয়ে প্রাক্তন পুরুষদের সঙ্গে মিশতে পারে। শুধু যে নিগ্রোরাই এরকম করে তা নয়, বান্টু জাতির অধিকাংশই অল্পরূপ রীতি অনুসরণ করে থাকে। দক্ষিণ অঞ্চলের কাফির জাত ষাঁড় হত্যা করে তার অস্ত্র মৃতের সঙ্গে কবরে দিয়ে দেয়। উত্তরাঞ্চলের বাগাওয়া মৃতের কবরে খাবার নিয়ে আসে এবং কবরের উপর বিয়ার ঢেলে দেয়। এই রীতি যে শুধু ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার অল্পমত শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই প্রচলিত আছে, তা নয়—সভ্য কোরিয়ার ও ভারতে ত্রিবাস্করের পার্বত্য উপজাতিদের মত (মন্ডান) মৃতের মুখে কিছু ভাত দিয়ে দেয়।^১ ইলিয়াদ পাঠ করলে দেখা যায় ভেড়া ও ষাঁড়ের মৃতদেহ পেট্রোক্লাসের সঙ্গে চিতায় তুলে দেওয়া হয়েছিল। গ্রীসের প্রাগৈতিহাসিক লোকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যে ভোজসভা দেওয়া হত (অর্থাৎ শ্রাদ্ধস্থানে) তার ভুক্তাবশেষ রয়ে গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে বসবাসকারী গ্রীকদের মধ্যে প্রাচীন এই ধারা অজাবধি মুছে যায় নি। বুলগেরিয়াতে দেখা যায় কবর দেবার পরও তিনদিন মহিলারা কবরে গিয়ে ধূপ জ্বালে, সুগন্ধি ছড়ায় এবং কবরের উপর জল ও মাদক পানীয় ঢেলে দেয়। চল্লিশ দিনের দিন এক মহিলা পুরোহিতের সঙ্গে এক ধরনের পিষ্টক (কেক) নিয়ে সেট কবরে যায়। সঙ্গে নেয় এক বোতল মদ।

সবই কবরের উপর রাখা হয়। উদ্দেশ্য মৃতের চোখের উপর থেকে যেন মাটি সরে যায়। যাজক মন্তোচ্চারণ করতে করতে কবরে ধূলা ছড়ায়। কবরের উপরের মাটি সমান করে দেয়। তারপর ছোট একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে জল ঢেলে দেয় ও

---

১ JAI XXV, [1896] 347 ; Indian Census Report 1901, xxxvi P. 349.

ও কিছু খাওয়া রেখে দেয়। তাছাড়া প্রতি বছর মৃতের স্মরণে মহিলারা সেখানে ধূপ-ধূনো দেয় এবং কবরের উপর মদ ও জল ঢালে। অনেক সময় ফলও রেখে আসে। যে-সব মহিলার স্বামীর কক্ষি খেতে ভালবাসতেন, তারা নিত্য সমাধিতে কক্ষি ঢেলে দেয়। মণ্টেনিগ্রোতে কবরে আপেল ছুঁড়ে দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও কবরের উপর ছোট চারাগাছ লাগিয়ে তাতে কয়েকটা কমলালেবু ও কয়েক টুকরো রুটি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।^১ অল্প বাৎসরিক স্মরণ দিবসে বিশেষ ধরনের রুটি (কেক) তৈরি করে কবরের উপরে তা ভেঙে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।^২

আমেলিনু (Amelineau) নামে এক মিশর বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বলেছেন যে, ফ্রান্সের শেটুডুন (Chateaudun)-এ তিনি এক বিধবা মহিলাকে দেখেছিলেন— যিনি এক বছরের উপর নিত্যদিন তার স্বামীর কবরের ওপর এক কাপ চকলেট রেখে আসতেন। ওয়েগু, কাওভ, উত্তর জার্মানী ও প্রাশিয়ার প্রান্তরে মৃতের হাতে একটি করে পাতিলেবু দিয়ে দেয়। ওয়েগু মৃত শিশুদের সঙ্গে দিয়ে দেয় ডিম ও আপেল। যারা স্ত্রাসকৃত তাদের দিয়ে দেওয়া হয়—পাইপ ও ব্রাণ্ডির বোতল। এর মনে করে যে, এ-সব সঙ্গে না দিয়ে দিলে মৃতের আত্মা শান্তি পাবে না। ফ্রাশিয়াতে কবরে ডিম, আপেল, রুটি প্রভৃতি দিয়ে দেওয়ার রীতি প্রায় সর্বত্রই আছে। তাছাড়া প্রতিটি উল্লেখযোগ্য সাধুসন্তের জন্ম দিনেও সেখানে গিয়ে খাবার রেখে আসা হয়।^৩

বুলগেরিয়ার রাজকেতা নানা অল্পাধীন উপলক্ষ্যে কবরে গিয়ে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে মাটি গর্তে খাওয়া ও পানীয় দিয়ে আসে। প্রাচীন কোসিস-এর ট্রোনিস নামক স্থানে একজন বীর স্মৃতিকারী ব্যক্তির কবরে নিত্যদিন বলি দিয়ে পূজা দেওয়া হত। কবরের ভেতরে শায়িত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য সেখানে একটি স্থায়ী গর্তও খোঁড়া থাকত। এই গর্ত দিয়ে বলিপ্রদত্ত পশুর রক্ত ঢেলে দেওয়া হত। ভক্তেরা সেখানে বসে পশুর মাংস প্রসাদ হিসেবে নিতেন।^৪ ফেজার নামে এক পণ্ডিত আবিষ্কার করেছেন যে, প্রাচীন রোম ও গ্রীসের বহু কবরে এই ধরনের স্থায়ী গর্ত খোঁড়া ছিল—যে গর্ত ছিল কবরের ভেতর অবধি। সেখান গিয়ে নিয়মিত খাওয়া ও পানীয় সরবরাহ করা হত। অল্পপন নিম্নার্শন আফ্রিকার নানা দেশ, পেরু, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং অল্পাধীন লক্ষ্য করা যায়।

কবরে শায়িত ব্যক্তির কাছে খাওয়া ও পানীয় পৌঁছে দেবার এই ব্যবস্থার উপর আরও ভিন্ন কারণে মৃতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা হত।

১. JAI xxxix, 93.

২. Rodd. 126.

৩. Globus, lxxxv [1904] 39.

৪. Paus xiv, 7.

(ক) মৃত ব্যক্তির পত্নিব্যবস্থা:—এক সময় বিশেষ করে রাজসভ্যদের ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল যে, তাঁরা মারা গেলে তাঁদের স্ত্রী, দাসদাসী, এমনকি তাঁদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পর্যন্ত হত্যা করে কবর দেওয়া হত। The death of Sardanapalus চিত্রে ইউজিন ডেলাক্রুয় (Eugene Delacroix) এই প্রথাটিকে অমরত্ব দান করে গেছেন। প্রাচ্যের জনৈক রাজার মৃত্যু হচ্ছে। চিত্রার উপর তিনি শেষ বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁর চোখের সামনে জীবনে তাকে যেসব জীবন্ত প্রাণী আনন্দ দিত তাঁদের হত্যা করা হচ্ছে। যে সব জিনিস তাকে আনন্দ দিত তাও বিক্রয় করা হচ্ছে এ-সব তাঁর সঙ্গে যাবে বলে।^১ এটা করা হত পরলোকে রাজাকে ইহলোকের মত মর্যাদা, সুখ ও আনন্দ দেবার জন্য। এরই একটি কণীধারা ছিল ভারতীয়দের সতীপ্রথার মধ্যে। এতে হিন্দু স্বামী মারা গেলে তাঁর স্ত্রী বা স্ত্রীবৃন্দকে স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় পোড়ানো হত। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতে রাষ্ট্রীয় আইন করে এই প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তথাপি নেপাল এবং ভারতের কোথাও গোপনে গোপনে আজও এই প্রথা চলে আসছে। সম্প্রতি রাজস্থানে সতীদাহের ঘটনা ভারতবর্ষে বিপুল প্রতিবাদের বাড় বইয়ে দিয়েছে (১৯৮৭ খ্রিঃ)। সম্ভবত আর্থদ্বারা যখন বর্বরতার পর্যায়ে ছিল, তখন তাদের মধ্যে এই প্রথা চালু ছিল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। উত্তর ভারতে বহুদিন পরে আবার এই প্রথার আবির্ভাব ঘটেছিল। এর পেছনে নানা কারণ বিদ্যমান ছিল, যেগুলিকে স্বার্থকেন্দ্রিক বলা যেতে পারে। ভারতে অনাথদের মধ্যেও অনেক গোষ্ঠী সেদিন পর্যন্ত এই নিষ্ঠুর প্রথা অনুসরণ করত। এখানে কোন রাজা বা গোষ্ঠীপ্রধানের মৃত্যু হলে তাঁর দাসদাসীদের হত্যা করে একই সঙ্গে চিতায় তুলে দেওয়া হত। কবর সাজানোর জন্য অনেক সময় শত্রুপক্ষের বহু ব্যক্তিকে হত্যা করে তাদের মাথা কেটে আনা হত।^২

পৃথিবীর সর্বত্রই যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল তা নয়। তবে আর্থদের মধ্যে এ প্রথা প্রায় সার্বিক ছিল বলা যায়। সীজার এবং মেলা গলদের মধ্যে এই প্রথা লক্ষ্য করেছিলেন। গলরাও হিন্দুদের মত মৃতদেহ দাহ করত। মেলা (Mela) খ্রিস্টানদের মধ্যেও এই প্রথা দেখেছিলেন। বর্তমান আয়ারল্যান্ডের অধিবাসীদের মধ্যেও এই প্রথা চালু ছিল।^৩ হোমারের ইলিয়াদে এর জীবন্ত প্রমাণ রয়েছে পেট্রোক্লাসের শবদাহের মধ্যে, যাতে বারজন বীর ট্রয়ানকে তার সঙ্গে চিতায় তুলে দেওয়া হয়েছিল। ভ্রূণা ভীরবাসী বুলগারদের মধ্যে আরব পর্য্যটক ইব্‌ন কাথিয়ান ১২১/১২২ খ্রীষ্টাব্দে অল্পরূপ একটি দৃষ্ট দেখেছিলেন। এক তরুণ গোষ্ঠী-

১. The death of Sardanapalus, Delacroix, Land Marks of the World's Art, The Modern World. pp. 13, 19.

২. Things, Indian, Lond, 1906. p. 446; Anthropologies, IV, 473.

৩. O, Curry Manners and Customs, Dublin, 1873, i, Coe xx.

প্রধানকে সেখানে চিতায় পোড়ানো হচ্ছিল। পুড়বার আগে একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাকেও চিতায় তুলে দেওয়া হয়েছিল।^১ এটা এই প্রমাণ করে যে, অবিবাহিত কোন অভিজাত বরের তরুণ সন্তান মারা গেলে তার সঙ্গে মৃত অবস্থাতেই কোন বালিকার বিবাহ দিয়ে তাকে কবরস্থ করা হত বা পোড়ানো হত।

অতীত এই নির্মম প্রাণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আফ্রিকার ট্রান্সভালে বাভেণ্ডারের মধ্যে রীতি ছিল যে, কোন অবিবাহিত ছেলে মারা গেলে তার সঙ্গে একটি মেয়েকেও কবর দেওয়া হত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, পরলোকে মেয়েটি তার পত্নী হবে। এখন আর কোন মেয়েকে এজ্ঞা হত্যা করা হয় না। গুণিনরা কিছু অহুষ্ঠান ক্রিয়া করেন, যাতে—বালিকাটিকে হত্যা না করেও উদ্দেশ্য সাধিত হয়।^২ মধ্য আফ্রিকার বাণ্টু উপজাতিদের মধ্যে ওয়াচজগ্গ বা ওয়াচগদের মধ্যেও সহমরণ প্রথা ছিল। তবে বর্তমানে কিছু অহুষ্ঠান করে স্ত্রীরা এই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। চিতাগ্নি জ্বালাবার আগেই এই অহুষ্ঠান করা হয়।^৩ ওরেগোনের টোলকোটিনরা—মৃতদেহকে পুড়িয়ে থাকে। তারা মৃত ব্যক্তির স্ত্রীদের চিতায় তুলে দেয়। তবে তাকে একটু আধটু পুড়ানো হলেও পুড়িয়ে একেবারে মেরে ফেলা হয় না।^৪

স্ত্রীদের স্বামীরা চিতায় পুড়ে মরতে দেখা গেলেও স্ত্রীর চিতায় স্বামীকে পোড়ানো হয়েছে, এমন নজির খুব কম পাওয়া যায়। তবে এমন রীতি যে ছিল না তা নয়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ যখন প্রবল ছিল তখন হয়তো স্বামীদেরও পুড়িয়ে মারা হত। এর একটি গল্প পাওয়া যায় ‘আরব্য রজনী’তে যেখানে সিদ্ধবাদ নাবিককে তার স্ত্রীর সঙ্গে কবর জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয়েছিল। সম্ভবত প্রাচ্যে স্বামীদাহ প্রথাও প্রচলিত ছিল। তারই একটি ক্ষীণধারার পরিচয় পাওয়া যায় সিদ্ধবাদ নাবিকের গল্পে। নাটচিভ (Natchiz)-এর কোন রাজপরিবারের মহিলা মারা গেলে তার স্বামীকেও স্ত্রীর সঙ্গে সহমৃত্যু বরণ করতে হত। অশান্টিতে (Ashanti) রাজার অহুমতি নিয়ে তার ভগ্নীরা—দেখতে সুন্দর এমন যে কোন তরুণকে বিয়ে করতে পারত, তা সে যত নিচু বংশোদ্ভূতই হোক না কেন।^৫ তবে এটা জানা ছিল যে, স্ত্রীর মৃত্যু হলে তাকে আত্মহত্যা করতে হবে। একমাত্র ছেলের মৃত্যু হলেও তাকে আত্মহত্যা করতে হত। এই নিয়মের হাত এড়িয়ে যাবার কোন উপায় ছিল না। পালার চেষ্টা করলেও তাকে ধরে আনা হত।^৬

১. RHR. III [1905] 325.

২. JAI, xxxv, 381.

৩. Globus, lxxxix, 198.

৪. IRBEW, 145.

৫. IRBEW, 187.

৬. Ellis, Tshi-speaking people, Lond. 1887, 287.

একসময় মৃতের সঙ্গে তার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের পুড়িয়ে মারা বা কবরস্থ করার নীতি পরিত্যক্ত হলেও এর কিছু কিছু বা নমুনা বহুদিন পর্যন্ত টিকে ছিল। জাপান, চীন ও কোরিয়াতে কয়েক শতাব্দী আগে মাত্র এই রীতির অবসান ঘটেছে। যে-সব দাসদাসীকে আগে প্রভুর মৃত্যুর সঙ্গে চিতায় বা কবরে পাঠানো হত, এখনও অনেক জায়গায় প্রতীকী ভাবে এই রীতি পালন করা হয়, যেমন দাসদাসীর পুতুল তৈরী করে কবরে রাখা হয়। আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী ধাতু দ্রব্য বা মাটি দিয়ে এই সব পুতুল তৈরি করা হয়। এই প্রতীকরূপ দাসদাসীদের মিশরের কবরগুলিতে দেখা যায়। উত্তর চট্টকিঙের জ্যাং হোয়া প্রদেশের মান কুয়াঙা গ্রামে কবরের পাশে ছোট একটি কুটির তৈরি করে এবং সেখানে পুরুষ বা মহিলার প্রতীক হিসেবে একটি পুতুল রেখে দেয়। [হিন্দুদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সময় একটি কাঠদণ্ডে মনুষ্য প্রতিকৃতি অঙ্কন করে পুতে রাখা হয়। এব উদ্দেশ্যও অনুরূপ কিছু একটা হতে পারে]। এই পুতুল মৃতের সহযোগী বা সহযোগিনী হিসেবে কাজ করবে বলে তাদের বিশ্বাস। সেইজন্য পুতুলটিকে সেখানে রেখে আসার সময় তার গায়ে টোকা মেরে তাকে বলে—‘ওকে দেখো।’

সহমরণের যে গল্প বা প্রমাণ আমরা পাই এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সহমরণে দেওয়া হত জোর করে। অনেক সময় অনেকে স্বেচ্ছায় সহমরণে যেত। [মহাভারতে মাদ্রী স্বেচ্ছায় পাণ্ডুর সঙ্গে সহমরণে গিয়েছিলেন : এটা প্রমাণ করে যে, সেকালে অন্তত পঞ্জাবে সহমরণ প্রথা ছিল।] স্বেচ্ছায় যারা সহমরণে যেত, তারা যেত অত্যন্ত গৌরবিত হয়ে। তবে হিন্দু ও গল্পপ্রধানদের ক্ষেত্রে এই সহমরণ হত প্রথা অনুযায়ী। যারা সহমরণে যেত—তারা যেত কিছুটা কুসংস্কারে ; কিছুটা এই জেনে যে, প্রথা ভাঙবার চেষ্টা করলে তাদের উপর বলপ্রয়োগ করা হবে—কিংবা এই রীতি ভেঙে সমাজে থাকলে পরিবেশের এমন চাপ সৃষ্টি করা হবে যে, তার পক্ষে বেঁচে থাকাটাই দুঃসহ হয়ে দাঁড়াবে। সেইজন্য সহমরণে যেতে তারা পরোক্ষভাবে বাধ্য হত।

(ব) মৃতের সম্পত্তি :—মনুষ্য সভ্যতার উন্মেষের প্রাকালে সম্ভবত এই রীতি ছিল যে, কোন লোক মারা গেলে তার সমস্ত অস্বাবর সম্পত্তি তার সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হত—অথবা নষ্ট করে ফেলা হত। এখনও পৃথিবীর নানা স্থানে এ-ব্যবস্থা চালু আছে। এটা সম্ভবত মৃত্যুদূষণজনিত ভীতি থেকেই করা হত। অর্থাৎ মৃতের প্রিয় জিনিসপত্রের কাছে তার প্রেতাত্মা বোরাফেরা করবে এই ভীতি থেকে তার প্রিয় সম্পদ কেউ নিতে ভয় পেল। সেইজন্য তারা মৃতের সম্পদ তার সঙ্গে চিতায় বা কবরে দিয়ে দিত। পরে লোকে বুঝতে পারে যে, সম্পদ এভাবে নাশ হলে সম্পদের সাহায্যে যে অগ্রগতি সম্ভব তা হবে না। সেইজন্য সামান্য কিছু মৃতের সঙ্গে দিয়ে বাকীটুকু তারা রেখে দিতে আরম্ভ করে।

(ভ) গৃহপালিত পশু :—প্রাচীনকালে গৃহপালিত পশু সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হত। ভারতবর্ষে গোধন ছিল অর্থের প্রতীক। স্তত্রাং অনেকে মনে করত যে, এইসব পশু যা আহাৰ্য হিসেবে এবং সম্পদ হিসেবেও বিবেচিত হয় তা মৃতের সঙ্গে দিগ্বে দেওয়াই ভাল, কারণ পরলোকে এগুলো তার কাজে লাগবে। [ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে শ্রাদ্ধে যে যুগোৎসর্গ করার রীতি আছে তা কি এই প্রাচীন সম্পদদান-প্রথারই একটি স্থিতি মাত্র?] হেরেরো জাতের মধ্যে এইজন্তু রীতি আছে যে, কেউ মারা গেলে তার পোষা জন্তু-জানোয়ারদের মেরে ফেলা হয়, পাছে এদের লোভে প্রেতাত্মা ফিরে এসে পরিবারের বা আত্মীয়স্বজনের ক্ষতি করে। এইজন্তু কোন লোক মারা গেলে পরদিন তারা তার পোষা জন্তুগুলিকে মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে মেরে ফেলে। পশুগুলির শিঙ কবরের কাছে কোন গাছে ঝুলিয়ে রাখা।^১ দক্ষিণ আমেরিকার আবিপোনীরা (Abepones) মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার সমস্ত অস্ত্রাবর সম্পদ কবরস্থ করে দিত, কিংবা পবিত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে তাতে পুড়িয়ে ফেলত। এদের ক্ষেত্রে কোন গোষ্ঠীপ্রধান বা বীর যোদ্ধা মারা গেলে তার সবচাইতে প্রিয় অস্ত্রগুলিকে ছুরি মেরে হত্যা করে কবরের কাছে বস্তাকার দণ্ড পুঁতে তাতে বেঁধে রাখা হত।^২ মণিপুরের তাঙগুলরা কেউ মারা গেলে একটি মোষকে মেরে ফেলে, যাতে মোষের আত্মা মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার সঙ্গে পরলোকে যেতে পারে। কারণ, তাদের বিশ্বাস, স্বর্গের দুয়ার বন্ধ থাকে। এই মোষ শিঙের গুঁতোয় সেই দুয়ার খুলে দেয়।^৩ ভিন্ন দেশে মোষের বদলে কুকুর মারা হয়। লিম্বুয়েটরা সম্ভবত এই জন্তু কোন শিকারী মারা গেলে তার কুকুরদেরও মেরে ফেলে। মৃতের কবরের চারদিকে চারটি বাঁশ পুঁতে কুকুরগুলিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। কিংবা এমনও হতে পারে যে, তার যে সমস্ত গয়নাগাটি ও মূল্যবান সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র রাখা হয় সেগুলি রক্ষা করার জন্তুই এমন করা হয়ে থাকে। কারণ বহু জিনিস মৃতের সঙ্গে কবরে দেওয়া হয় না।^৪ ইংল্যাণ্ডে প্রাগৈতিহাসিক এমন কবর পাওয়া গেছে যেখানে পশুর অস্থি রয়েছে। এসব যে হঠাৎ ঘটে যাওয়া ব্যাপার তা নয়—কারণ, এখানে ভূকম্পের অনেক জিনিসও পাওয়া গেছে। পরবর্তী কালের কোন বৈটনিক জাতীয় ব্যক্তির কবরে অস্ত্রের কঙ্কাল ও রথের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে।^৫ জার্মানীর প্রাশিয়াতে নব্য প্রস্তরযুগের কোন কবরে যোদ্ধার দেহের পাশে অস্ত্রের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। রাশিয়াতে সাইবিরিয়ানদের কবর এবং কুরগানে (প্রাগৈতিহাসিক মৃতের রূপ) অধিকাংশ কবরেই যুদ্ধাস্ত্রের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। রাইন নদীর তীরে ক্রাকদের

১. Dannert, 40.

২. Internal Archives, xiii, suppl. 61.

৩. JAI, xxxi, 807.

৪. Jesup, Expeditions ii, 269.

৫. Greenwell, 1871, 1872.

কবরেও অল্পরূপ জিনিসের সন্ধান মিলেছে। ইউরোপেয় ম্যাগেয়ার ও পোলন্দের কবর থেকে সাইবেরীয়দের কবর পর্যন্ত বৃহৎ কবরেই অল্পরূপ চিহ্নের অভাব নেই। পোলন্ডা মৃতের সঙ্গে তার বাজপাখি ও কুকুরকেও কবর দিত।^১ এ-সব ক্ষেত্রে গৃহপালিত পশুদের যে ঋণ হিসেবে কবর দেওয়া হত, তা নয়। বরং পরলোকে আত্মার সঙ্গী হিসেবে দেওয়া হত।

(ম) মৃতের জিনিসপত্র :—মৃতের জিনিসপত্র সম্পর্কে সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে যে নানাপ্রকার রীতিনীতি চলে আসছে তার বহুপ্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়। জামাইকার নিগ্রোরা যদি মনে করে যে, কেউ তুকতাকে মারা গেছে তবে তাকে সশস্ত্র অবস্থায় কবর দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পরে সে যেন এর প্রতিশোধ নিতে পারে।^২ মণিপুরের কোন ভাঙখুল যদি বাঘের হাতে মারা যায়, তাহলে তার কবরে একটি শিকারী কুকুর, ধারালো কাঁটা ও একটি শক্ত বর্শা দিয়ে দেওয়া হয়। দেওয়া হয় এই কারণে যে, স্বর্গে যাবার পথে হঠাৎ যদি কোন বাঘের আত্মার সঙ্গে তার দেখা হয় সে যেন তাকে হত্যা করতে পারে।^৩ অরেগনের অ্যালসিয় ভারতীয়রা সবরকম জিনিস মৃতের সঙ্গে দিয়ে দিত। কারণ তারা মনে করত যে, ইচ্ছে করলেই মৃতদেহ রাতে প্রাণ কিরে পেয়ে চলাফেরা করতে পারে। সেইজন্ম তারা কবর এমন করে তৈরী করত যাতে তা থেকে বেরবার পথ থাকে।^৪ টমসন ভারতীয়রা (রেড ইণ্ডিয়ান) কবরে ঙ্গুধেব বাজ ও রক্ষকশক্তির মূর্তি রাখত।

ইউরোপেও মৃতের কবরে নানা ধরনের উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়। ফ্রান্সের কোন কোন জেলায় রীতি আছে মৃত ব্যক্তি যদি পড়তে জানে তবে তার দুই হাতের মাঝে একটি প্রার্থনাপুস্তক ধরিয়ে তাকে কবর দেওয়া হয়। যদি সে পড়তে না জানে তাহলে তার হাতে জপের মালা দিয়ে দেওয়া হয়। আঙুলের ডগায় এক ধরনের গাছের পবিড় ডগাও ধরিয়ে দেওয়া হয়। ফ্রান্স এবং স্পেন উভয় দেশেই লোকেরা বিশ্বাস করে যে, এই গাছের ডগা প্রতি বসন্তে ফুল বারাবে, অবশ্য সে যদি স্বর্গে যাবার মত স্বকর্ম করে থাকে তবেই। স্ত্রী-উপত্যকা ও লুসাতিয়ান ওয়েণ্ড. মাসুর এবং পমেরানিয়ার লোকেরা কক্কিনের মধ্যে একটি করে প্রার্থনাপুস্তক দিয়ে দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে মৃতের হাতে পাকানো দড়ি দিয়ে দেওয়া হত অথবা এই দড়ি তার কবরের উপর রাখা হত। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জীবিতকালে সে যেসব করণীয় কাজ করতে পারেনি তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই দড়ি নিয়ে ব্যাঘ্রাম করবে। স্বর্গে যাবার সময় সে বোঝাতে পারবে যে সে অমৃতপ্ত এবং তার জন্ম

১. International Archives, i [1888] 53.

২. Folk Lore, xv, 88.

৩. JAI xxxi. 306.

৪. American Anthropology, iii, N. S. [1901] 241.

প্রায়শ্চিত্ত করতে বিধা করেনি। এর পেছনে যে কারণই থাক না কেন, ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে ফেররারার ধর্মসভায় এই ব্যবস্থার নিন্দা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফ্রান্সে এ রীতি এতটাই গভীর হয়ে বসেছিল যে, ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় এই ব্যবস্থা রদ করার জন্য সে দেশে ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। এই সম্ভ্রমণ শতাব্দীতেই একজন কবাসী ডাক্তার ও পর্যটক রাশিয়ান ল্যাপদেবের মধ্যে দেখেছিলেন যে, তারা মৃতের হাতে টাকার থলি দিয়ে দেয়, যাতে টাকা দিয়ে সে স্বর্গে যেতে পারে। তার সঙ্গে একটি যাজকের সই করা অমুয়োদনপত্রও থাকত। ছাড়পত্র লেখা হত সেপ্ট পীটারকে উপলক্ষ্য করে। ভিন্ন ধরনের রীতিতে মৃতের মুখে ছোট মুদ্রা গুঁজে দেওয়া হত। তাছাড়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তার চরিত্র সম্পর্কে অমুয়োদন পত্র লিখে দিত।^১ মৃতকে পরলোকে সুখ দেবার জন্য ইউরোপে এক সময় এতটাই বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছিল যে, ব্যাপারটা ক্রমশঃ বিস্ত্রী ধরনের হয়ে উঠেছিল। প্রাশিয়ান ও লিথুয়ানিয়ানরা এমন করত যে, কবরে কফিন রাখার সময় কফিন খুলে মৃতের শিয়রে কিছু টাকা দিয়ে দিত। দুই কাঁধে দিত কিছু মাটি, আর দিত মৃতের সম্পদের কিছু অংশ। মৃত যদি বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট হতেন তার সঙ্গে একটি চাবুক দিয়ে দেওয়া হত।^২ ভাইগ্‌ল্যান্ডে (Voigtland) মৃতব্যক্তি যে সব জিনিস খুব পছন্দ করত তার কবরে সেই সব জিনিস দিয়ে দেওয়া হত, যেমন, ছাতা ও জুতো। [হিন্দুদের শ্রাদ্ধেও এসব দেওয়া হয়]। ওয়াটেমবার্গের প্রাচীন সমাধিতে দেখা যায় যে মৃতের দুই ধারে জুতোর দাঁচ রাখা হয়েছে। এখানকার লোকেরা বিশ্বাস করত যে, —এই কৃত্রিম পাদুকা বা অঙ্গ 'থেয়ার মারিক'কে পারিশ্রমিক হিসেবে দিতে হবে, কিংবা পারাবার করার সেতুর মুখে যে দারোয়ান বা প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে তাকে অথবা পাতালে যাবার পথে যে গেটকীপার রয়েছে তাকে দিতে হবে।^৩ এর পিছনে এ ধরনের চিন্তাও থাকতে পারে যে, পরলোকে যাত্রার দীর্ঘগথে যদি হঠাৎ কোন ঘটনায় পা ভেঙে যায় তা হলে এই কৃত্রিম পা বা পাদুকা তাদের সাহায্য করে। [হিন্দুদের বৈবতরনী পার হবার মুখে থেয়ার মারিকে কড়ি দেবার গল্পের সঙ্গে এর নিকট সম্পর্ক রয়েছে।]

কবরের মধ্যে মর্যাস্তিক সে সব চিহ্ন পাওয়া গেছে তার মধ্যে সব'চয়ে বেনাদায়ক বোধহয় শিশুর অস্থিসহ কতকগুলি পুতুল। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এধরনের কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। চূনাপাথরের একটি বাসিকার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে রোমে। নাম ক্রেপেরিয়া ট্রাইফিনা। শিশুটি অ্যানটোনাইনের সময়ের। ইটালির ক্যাপিটল মিউজিয়ামে এই মমীকৃত শিশুটির প্রস্তরীকৃত দেহ রয়ে গেছে। তার পাশে রয়েছে বাগদান-অঙ্গুরী ও তার খেলার পুতুল। মাসুররা

১. ZVV. xi 453.

২. Tetzner, 85.

৩. ZVV, xi 457.

শিশুর কবরে খেলার পুতুল আর গিণ্টি করা আপেল রেখে দেয়। দেয় এই কারণে যে, স্বর্গের উদ্ভানে যেন তারা খেলা করতে পারে। ওয়েগুরা মৃত শিশুদের সঙ্গে ডিম আর আপেল দেয়। বসনিয়ানরা মৃত শিশুদের সঙ্গে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ও প্লেট দিয়ে দিত।^১

পূর্বে মহিলাদের নিজেদের কোন সম্পদ থাকত না। সম্পদ বলতে বোঝাতো তাদের প্রসাধনসামগ্রী এবং গৃহকর্মের জিনিসপত্র। তবে পুরুষদের সঙ্গেও যেসব জিনিস কবরে দিয়ে দেওয়া হয় তার সবই যে তাদের, তা নয়। মৃতদেহকে কবরে রাখার সময় আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেও এতে দান করে থাকে। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় এককম দেখা যায়।

মানুষের মধ্যে যখন সঞ্চয়বৃত্তি দেখা দেয় তখনই কবরে দানের পরিমাণ কমে যায়। সুতরাং মৃত্যুদুঃখজনিত ভয় থাকা সত্ত্বেও মৃতের সব সম্পত্তিই তার সঙ্গে কবরে দিয়ে দেওয়া হয় না। শুধুমাত্র রাজরাজড়া বা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কবরেই দানের পরিমাণ বেশি হয়। সেক্ষেত্রেও রাজা বা ধনী ব্যক্তিদের সম্পদের একটি অংশই প্রতীক হিসেবে দেওয়া হয়। ইলস্টাট ও প্লেজবিগ-এ পরবর্তী ব্রোঞ্জযুগের ও প্রাথমিক ঐহযুগের কবরে যাঁদের প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে।^২ সাউথদামটন দ্বীপে বৃদ্ধ এক এন্টিমোর কবরের নিচে নৌকোর মত জিনিস দেখা গেছে।^৩ মিশরের নানা কবরে শস্তভাণ্ডার, নৌকো, গৃহ ইত্যাদির নানা নমুনা পাওয়া গেছে। এ-সঙ্গে হয়তো পরলোকে আত্মার কাজে লাগবে এই বিশ্বাসে দেওয়া হত। গল-যোদ্ধারা তাদের ঘোড়া ও রথ সবই কবরস্থ করত। তবে পরবর্তী কেল্টিক যুগে কবরে রথের পরিবর্তে রথের চাকা দিয়ে দেওয়া হত।^৪ দূর প্রাচ্য থেকে আটলান্টিক সাগর পর্যন্ত নানা কবরে দেখা যায় মৃতের মুখে টাকা গুঁজে দেওয়া হয়েছে। এই টাকা তাদের দেওয়া হত পারের কড়ি হিসেবে বা পরলোকের ছয়ারে প্রহরারত দারোয়ানকে দেবার জ্ঞা। কখনও কখনও দেখা যায়, কবরে জীর্ণ ও পুরাতন জিনিস দেওয়া হয়েছে। কখনও কখনও দেখা যায়, কোন জিনিস না দিয়ে নামমাত্র কোন প্রতীক রাখা হয়েছে। নিউগিনির তামি দ্বীপের অধিবাসীদের কবরে উভয় ধরনের জিনিসপত্রই দেখা যায়। প্রাচীন কালে এখানকার মৃতদের সংকার করা হত নৌকায় ভাসিয়ে দিয়ে। যারা এখনও মৃতদেহ ভাসিয়ে দেবার প্রথা অনুসরণ করে তারা পুরানো জীর্ণ নৌকায় এই দেহ ভাসিয়ে দেয়। নৌকোর পাটাতনে একজোড়া নারকেলের সঙ্গে মূল্যবান জিনিসপত্রও দেওয়া হয়। কিন্তু সমুদ্রে নৌকো ভাসিয়ে দেবার আগে সেগুলি আবার তুলে নেয়।

১. ZVV. x [1900] 119.

২. ARW. v [1902] 5).

৩. Boas, Eskimo of Baffin Land. p. 61.

৪. Greenwell, 455, ff.

টাইরলের (ব্যাভেরিয়াতে) কোন কোন অঞ্চলে এখন রীতি হয়ে গেছে যে, কবরে মৃতদেহের সঙ্গে টাকা-পয়সা থাকলে সে স্থায়ী হতে পারে না। মৃতরাং কবর দেবার আগে কোন মৃত্যু সেখানে দেওয়া হলে তা সরিয়ে নেওয়া হয়। এটা করা হয় অপ্রয়োজনীয় সম্পদ নাশ বন্ধ করার জন্য।

কবরে যে সমস্ত জিনিস দেওয়া হয়, তা সবই প্রায় ভাঙা বা অকেজো। এটা করা হয় চুরি বন্ধ করার জন্য। [তা ছাড়া ভাঙাটিকে বস্তুর মৃত্যু স্বরূপও ধরা হতে পারে।]। মধ্য আফ্রিকাতে কবরে যে হাতীর দাঁত ও ফলের বাঁচি দেওয়া হয় তা শূঁড়ো করে দেওয়া হয়, যাতে ডাইনীরা তা ব্যবহার করতে না পারে।^১ ঐতিহাসিকের মতে এর পেছনে যে স্বার্থ কারণ রয়েছে তা যথেষ্ট ভাববার বিষয়। প্রথমত দ্রব্যগুলি ভেঙে তাকে মৃততুল্য করা হয় যাতে বিষয়ের বা দ্রব্যের ক্ষমতা সত্তা জীবের ক্ষমতা সত্তার অনুগামী হতে পারে। [বস্তুর ও ক্ষমতা সত্তা থাকার সম্ভাবনা প্রবল।] টোগোল্যান্ডের হো'-রা কবরে রান্নার ভাঙা বাসনপত্র দিয়ে দেয়। দেয় এই বিশ্বাসে যে, এগুলির ক্ষমতা পরপারে মৃতকে রান্না বাসন করে খেতে সাহায্য করবে। কালিকোনিয়ার 'ছপা' রা কবরে মৃতের সঙ্গে তার কাপড়-চোপড়, অস্ত্রশস্ত্র, নানা জিনিস, কড়ি, মৃতের সরঞ্জাম সব দিয়ে দেয়। কিন্তু এ-সবই দেয় ভেঙে, মুচড়ে, হুমড়ে। কবরে পাবার পাত্র, বাসনপত্র ও বড় বড় বাক্স দিয়ে দেওয়া হয়। তবে এগুলিকে পুড়িয়ে ও ফুটো করে দেওয়া হয়। একটি কাঠি ও এর মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কবর থেকে যাতে চুরি না হয় সে-জন্যই এমন করা হয়। তবে তারা মনে করে যে এ-সব জিনিস মৃতের সঙ্গে পরলোকে যায়। ফলে এগুলিকে ভেঙে মৃতের সামিল করার চিন্তাও বোধহয় তাদের মধ্যে কাজ করে।^২ সেক্ষেত্রে চুরি বন্ধ করাটা মূল কারণ নয়।

লিঙ্গনসায়ার থেকে পাওয়া সংবাদে জানা যায়, সেখানে এক ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর কবরের উপর একটি মগ ও জগ দিয়েছিলেন। তবে দেবার আগে সেগুলি ভেঙে দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে, কবর দেবার সময় শোকে তিনি এত মুহমান ছিলেন যে, কবিনের মধ্যে তা দিতে পারেন নি। তাই বাইরে রেখেছেন। কবরের উপর এগুলিকে ভেঙে দিয়েছেন এই কারণে যে, তাদেরও প্রাণনাশ করে দিয়েছেন। তার স্বামী মগ ও জগগুলোকে খুব ভালবাসতেন। যাতে প্রেতাত্মা হয়ে এগুলো তাকে খুঁজতে না হয় এজন্যই এগুলো দেওয়া হয়েছে।^৩ পরলোকে যাত্রার সময় মৃতদের আত্মার জন্য সব রকম ব্যবস্থা করে দিতে হয়—উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের মত স্থানেও এ বিশ্বাস প্রবল ছিল। কোন কোন দূর পাড়াগাঁয়ে আজও হয়তো এ বিশ্বাস টিকে আছে।

১. Werner, Natives of British Central Africa, 159.

২. Goddard, 71.

৩. Folk Lore, ix [1898] 187).

(ঘ) **অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়ায় ব্যবহৃত দ্রব্যাদি :**—কবরের মধ্যে বা বাইরে মৃতের উদ্দেশে যা দেওয়া হয় তা যতক্ষণ পর্যন্ত না অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়া দ্বারা শোধিত হয়, ততক্ষণ মৃতের সম্পদ বলে গণ্য হতে পারে না। তবে অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়া দ্বারা মৃতের উদ্দেশে সেগুলিকে দেওয়া হলে তখন সেগুলি আর জীবিতদের পক্ষে ব্যবহারের যোগ্য থাকে না। সেইজন্য ইয়াকুতরা অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়ায় ব্যবহৃত সবকিছু ভেঙেচুরে কবরের উপর ফেলে দেয়। এর মধ্যে হয়তো বেলচা, প্লেজগাড়ি, লাঠি, সবই থাকে।^১ আগেচ (Apache)-রাও মৃতের বেলচা তার কবরের মধ্যে দিয়ে দেয়।^২ মেগানেশিয়ানরা আবার এ-সব জিনিস সমুদ্রে ফেলে দেয়। মধ্য আফ্রিকার ওয়াকুগুরা মৃতের ঘরের দরজা কবরের উপর ফেলে দেয়। যে বুড়ি দিয়ে কবরের মাটি তুলে তাও সেখানে রেখে আসে। বাগাণ্ডানের মধ্যে যারা অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়ায় অংশ নেয় তারা সবাই ভেজা এক ধরনের পাতায় হাত মুছে নেয়। পরে এই পাতা কবরের উপর ছুঁড়ে ফেলা হয়। ইউরোপেও অল্পরূপ পদ্ধতি অল্পসরণ করতে দেখা যায়। ইউরোপে যে পবিত্র পাত্র থেকে জল ছিটিয়ে দেওয়া হয় সেই পবিত্র পাত্র কবরের উপর ছুঁড়ে দেওয়া হয়। প্রাচীনকালে ব্রিটানিতে ধূপদানি পর্যন্ত মৃতের সঙ্গে কবর দেওয়া হত। মধ্য সাইলেশিয়াতে মৃতের দেহ প্রসাধন কালে যা কিছু ব্যবহার করা হয় তা ককিনে পুরে কবরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। নৃত্যচরিত্রাটী পর্যন্ত ফিরিয়ে আনা হয় না। ব্রান্সউইকের কিছু কিছু অংশে ককিন রাখার আসন ও অস্ত্রাশ্রয় জিনিস কয়েকদিন কবরে রাখার পর আবার তা ফিরিয়ে নিয়ে বাওয়া হয়। সম্ভবত মৃত্যু-দূষণ তখন শেষ হয়ে যায় বলেই তারা এগুলি ফিরিয়ে আনে। আর একটি কারণও হয়তো থাকতে পারে—মৃতকে মাটির অনেক নিচে নামিয়ে দেবার কাজ শেষ হলে অর্থাৎ যখন দেখা যায় তার প্রত্যাবর্তনের আর কোন সম্ভাবনাই নেই, তখনই এগুলি ফিরিয়ে নেওয়া হয়। প্রেতাত্মা সম্পর্কে বিশ্বাস এদের মধ্যে এতই প্রবল ছিল যে, ঘর থেকে শব নিয়ে বেরুবার সময় তারা ঘরের দুয়ার বন্ধ করে দিয়ে আসতো—যাতে তারা (শবরা) অল্প কোন জিনিস না আনতে পারে। এই প্রথা এখনও বেশ ব্যাপকভাবে বিদ্যমান।

(র) **রক্ত ও চুল :**—কোন কোন জায়গায় এমন শোকবিধি ছিলও বেরয় যেখানে কেউ কেউ নিজের দেহকেই কেটেফুটে রক্তাক্ত করে তোলে। কখনও কখনও নিজেকে হাতপা ভেঙেও ফেলে। এটা করা হয় এই বোঝানোর জন্য যে, তারা কেউ ডাইনী-বিদ্বা প্রয়োগ করে বা তুচ্ছতাক করে লোকটির মৃত্যুর কারণ হয় নি। প্রাচীন ইজরায়েলে আইন করে এমনতর শোক প্রকাশের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সুতরাং অল্পমান করা যেতে পারে যে, এক সময় মধ্যপ্রাচ্যে এই ব্যবস্থা রীতিমত প্রচলিত ছিল। এধরনের শোক প্রকাশের কাহিনী অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী,

১. RHR. xivi 211.

২. American Anthropology, new series, vii [1905] 4:3.

পলিনেশিয়া, মেলানেশিয়া, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, এমনকি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকেও পাওয়া যায়। শোকার্তরা এই প্রথা অনুসারে মৃতের উপর নিজের রক্ত করিয়ে দিত। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল যে, মৃতদেহকে মাটিতে নামাবার পর শোকার্তরা একে একে তার পাশে দাঁড়াতে বা হাঁটু গেড়ে বসবে। এ সময় একটি বুয়েরাঙ এসে প্রত্যেকের মাথায় আঘাত করবে। এতে মৃতের উপর রক্ত ঝরে পড়বে। অনেক ক্ষেত্রে এই রক্ত বারানো হত কবরে মাটি ঢালা দেবার পর।^১ সুমাত্রার ওরাঙ সাকী (Orang Sakei)-দের মধ্যে কেউ মারা গেলে আত্মীয়স্বজনেরা ছুরি দিয়ে নিজের কপাল কেটে মৃতের উপর রক্ত বর্ষণ করত। উত্তর আমেরিকার মন্টানার দুজন ভারতীয়কে (রেড ইণ্ডিয়ান) ১৮৯০ সালে হেলেনা নামক স্থানে নরহত্যার দায়ে মিসৌরিন্দীর মুখে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। দুইজন মহিলা এসে এ-জন্ত শোক প্রকাশ করে। এই দুইজন মহিলার মধ্যে একজন এসে নিজের হাতের দুটো আঙ্গুল কেটে মৃতের কবরে ছুঁড়ে দেয়। আর একজন নিজের মুখ গভীর করে কেটে রক্ত কেলতে থাকে। উভয়েই তাদের রক্ত কবরের উপর ঢেলে দেয়।

অস্থানটি মূলত ছিল মৃতের উপর রক্ত ঢেলে দেওয়া। সেখানে এটা করা হত না সেখানে ধীরে ধীরে এই প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। এই রক্ত সাধারণত দিত মৃতব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বা বিশেষভাবে যুক্ত ব্যক্তির। অস্ট্রেলিয়ার উপজাতিদের মধ্যে নানা গোষ্ঠী এই রীতি অনুসরণ করত। অগ্ন্যস্ত্র লোকের মধ্যেও এ প্রথা চালু ছিল। কেন যে এটা করা করা হত তা রীতিমত ভাববার বিষয়। এটা যে শুধু মৃতকে খুশি করার জগুই করা হত, তা বোধ হয় নয়। তার চাইতেও বড় কোন কারণ এর মধ্যে ছিল। এর একটি উদ্দেশ্য ছিল মৃতের সঙ্গে মিলন চিহ্নিত করা। এটাই কি তাহলে একমাত্র উদ্দেশ্য? মৃতের উত্তরপুরুষদের তুখে দেওয়াই যে লক্ষ্য তাও বলা যায় না। এর হয়তো আরও উদ্দেশ্য ছিল। এও হতে পারে, যে রক্ত দিয়ে মৃতের আত্মাকে পরলোকে বলশালী করার চেষ্টা হত [যেমন আমরা পৃথিবীমাতার উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে ভাবি যে, রক্ত পেয়ে পৃথিবী শক্তিশালী হবে। ফার্মিগিট কার্টে বলিদানের পেছনে এরকম ধারণাই প্রবল ছিল।] শোক প্রদর্শনের চরম উদাহরণ হিসেবেও একে ধরা যেতে পারে।^২ তবে এও পেছনে একটি গুহ্য উদ্দেশ্যকে সকলে মূল কারণ হিসেবে ভেবে থাকে, যে উদ্দেশ্যের কথা অজাবধি জানা সম্ভব হয়নি।

রক্ত দেওয়ার মত শোক প্রকাশের আরও একটি ধারা আছে। তা হল মাথার চুল কেটে দেওয়া। কেউবা চুল ছিঁড়ে, কেউ বা কেটে মৃতের সঙ্গে ভা কবরে দিয়ে

১. JAI, xxiv [1895], 187, Curr, Australian Race, Melb. Lond. Folk Lore xiv [1903], 436).

২. Torres, Strange Expeditions, vi [1908] 154.

দেয় বা কবরের উপর রাখে। মাথা ছাড়া করা বা চুল কাটার এই রীতি রক্ত দানের রীতি অপেক্ষাও বেশি প্রচলিত। [হিন্দুরা অজ্ঞাবধি আত্মের সময় মাথার চুল কেলে দেয়]। ইলিয়াদে দেখা যাচ্ছে পেট্রোক্রাসের শবদাহের সময়, তার সহকর্মীরা মাথার চুল টেচে মৃতের উপর তুলীকৃত করেছিল। স্বয়ং এচিল তার স্বর্ণবর্ণ কেশগুচ্ছ এতে কেটে দিয়েছিলেন, যে কেশ তাঁর পিতা স্থির করেছিলেন, সে স্বরে ক্রিয়ে এলে পবিত্র স্পারচিয়স নদীর জলে দেওয়া হবে। সিওক্সদের (Sioux) মধ্যে রীতি ছিল, তারা চুলের গুচ্ছ কেটে মৃতদেহের উপর ছুঁড়ে দিত। মৃতদেহের সঙ্গে বা তার মূল্যবান জিনিসের সঙ্গে এই চুল বেঁধে দেওয়া হত। তারপর মৃতদেহের সঙ্গে তা কফিনে ঢুকিয়ে দেওয়া হত।^১ চাকোটা উপসাগরের কাছে প্রাচীন কবরখানার মমীকৃত দেহের পাশে মাথুষে কেশগুচ্ছ দেখা গেছে। চাকোটা হল দক্ষিণ পেরুতে। এখানে একটি শিশুর মৃতদেহের নিচে দীর্ঘ কেশগুচ্ছও পাওয়া গেছে। আরবে মহিলারা স্বামী, পিতা বা নিকট আত্মীয় মারা গেলে চুল কেটে ফেলত। এই চুল হয় তারা কবরের উপর ছড়িয়ে দিত নতুবা খুঁটি পুঁতে তাতে দড়ি টানিয়ে ঝুলিয়ে রাখত।^২ ভারতে উত্তরপ্রদেশের রাজি-রা তাদের কোন আত্মীয়স্বজন মারা গেলে শিশু সহ অল্পজেরা দাড়ি, গোঁপ, মাথা সব কামিয়ে কেলে। এই চুল মৃতের কবরের উপর রাখা হয়।^৩ ককেশাসের চেচেনিজদের মধ্যে নিয়মে ছিল যে—স্বামী মারা গেলে লাইন দিয়ে বিধবারা তাদের চুল কেটে কবরের উপর রাখত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কানও কেটে দেওয়া হত।^৪ আধুনিক ইউরোপের মণ্টেনিগ্রিনদের মধ্যে অজ্ঞাবধি এই রীতি চালু রয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত পুরুষ মাথুষেরাও মাথা কামিয়ে শুধুমাত্র একটি টিকি রাখত। [হিন্দুদের মধ্যে অজ্ঞাবধি এনিমম চালু আছে।] পরবর্তীকালে এই টিকিও কেটে কবরে দিয়ে দেওয়া হত।^৫ রক্তদানের মত মাথা কামিয়ে একই ধরনে চুল দেওয়া হত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই চুল পুড়িতে ফেলা হত। কলম্বিয়ার বিলকুলা — মধ্য অস্ট্রেলিয়ার উপজাতিরা এমনিভাবে চুলের সংকার করে। কেউ কেউ নিজের চুলের সঙ্গে মৃতের চুল এত্র করে এক ধরনের পরিধেয় তৈরি করে কোমরে জড়িয়ে নেয়। শাস্তিমূলক অভিযান চালানোর সময় এই বস্ত্র তারা পরিধান করে। এই চুল দিয়ে যে কি করা হয়—স্পষ্টভাবে তা জানা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খেউরি হওয়া যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা নয়। চুল কাটা হয় যখন অশৌচ পালন শেষ হয় তখন। [হিন্দুদের ক্ষেত্রে

১. RBEW. 159

২. Jaussen 94, Hartland 2p. ii, 220.

৩. Crooke, Te iv, 213.

৪. Anthropologies, iii, 735.

৫. JAI, xxxix, 99.

প্রাচীর সময়]। অনেকের ধারণা মৃতের সঙ্গে মিলনের-একটা পথ হিসেবেই এই ধরনের কৌরকর্ম করা হয়। জীবিতেরা যেমন মৃতের জন্ত মাথার চুল কেলে দেয় তেখনই মৃতের চুলও রেখে দেওয়া হয়। [তিব্বতেও এমন করা হয়। গোতম বুদ্ধেরও নখ চুল প্রভৃতি রেখে দেওয়া হয়েছিল।] শুধু চুল নয়, নখ ও বস্ত্রের কিছু অংশও রেখে দেওয়া হয় [তিব্বতে প্রচলিত আছে]। সেন্ট ইগুজের সেন্ট ক্রস (St. Croix) ঘোঁষে যারা কবরে রাখার আগে মৃতদেহকে স্নান করায়, তারা তার এক গুচ্ছ চুল বা বস্ত্র রেখে দেয়। এটা করা হয় রক্ষা-কবচ হিসেবে, যাতে মৃতের আত্মা তাদের কোন ক্ষতি করতে না পারে।^১ এক ধরনের মতবাদ আ.ছ (theory of sympathetic magic) যাতে মনে করা হয় যে, মৃতের দেহের যে কোন অংশের সঙ্গে আত্মার নিবিড় সম্পর্ক আছে, কারণ প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে আত্মার ব্যক্তিগত সমানভাবে কাজ করে। এই সম্পর্ক ব্যক্তির কুশপুতলি, পরিধেয় বস্ত্র, সম্পদ, এমনকি নামের মধ্যেও থেকে যায় [সেই কারণেই বোধহয় হিন্দু তান্ত্রিক ও জ্যোতিষীরা নাম ও গোত্র পেলেই তা দিয়ে তাবিজ কবচ তৈরি করে।] স্মৃতরাং এদের যে-কোন একটিকে কিছু করা হলে ব্যক্তির সমগ্র সত্তাকে তা স্পর্শ করে। [এই কারণেই বোধহয় ভারতে বিশেষ বিশেষ দিনে চল নখ ইত্যাদি কেলা বারণ। কারণ, কোন শত্রুর হাতে পড়লে তা নিয়ে সে তুচ্ছতাক করতে পারে।] তবে মৃতের দেহের কোন অংশ যে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্ত রাখা হয় তা নয়। সে যাতে কোন ক্ষতি করতে না পারে সেই জন্ত রাখা হয়। [তবে ধর্মগুরুদের দেহের কোন অংশ রাখা হয় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্তই।] কিন্তু জীবিতরা যে অংশ তাকে দেয় সেই অংশের সাহায্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যারে বলেই দেয়। এমনও কেউ মনে করেন যে, রক্ত বা চুল দিয়ে মৃতের আত্মাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা হয়। অর্থাৎ জীবিতের যে প্রাণশক্তি, মৃতের আত্মা তা লাভ করবে এই বিশ্বাসে তা বন্ধ হয়। বর্বরেরা এই দর্শনে বিশ্বাসী হলেও এর সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। স্মৃতরাং অনেকে মনে করেন যে, পূর্বে মৃতের উদ্দেশ্যে যে নরবলি দেওয়া হত, এ তাই একটি প্রতীকী অস্তিত্ব মাত্র। কিন্তু এর সপক্ষে কোন প্রমাণ অতাবধি পাওয়া যায় নি। তবে যে ক্ষেত্রে রক্ত দেবার ব্যবস্থা বা অঙ্গের কোন অংশ কেটে দেবার রীতি প্রচলিত রয়েছে, লক্ষ্যে একে নরবলিদানের একটি প্রতীকী অস্থান বলা চলে। [ভারতবর্ষে যেমন বর্তমানে মাতৃশক্তির কাছে বলিদেবার প্রতীক হিসেবে ঘট পূজার ব্যবস্থা আছে। এই মাতৃশক্তি উর্বরাশক্তির প্রতীক। ঘট বা জার হল মায়ের উদরের প্রতীক। পিতৃপরিচয়হীন কোন সন্তান এই জন্ত মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ করে বলে তাকে বলা হয় জারজ, অর্থাৎ জার (মাতৃগর্ভ) থেকে জাত। ঘট সিংহের প্রতীক হল বলিদানের রক্তের প্রতীক। ঘটশীর্ষে

আত্মপল্লব হল শস্তের প্রতীক]। অনেকে এই চুল বা রক্তদানকে মৃত্যুদূষণ দূর করার একটি ব্যবস্থা হিসেবে মনে করেন।

কোথাও কোথাও যেমন মৃতের জন্ত শোক প্রকাশ ও স্বস্ত্যদানের ব্যবস্থা আছে, তেমনিই ইউরোপে নিয়ম আছে, যেন চোখের জল মৃতের উপর না পড়ে। মৃতদেহ চলে যাবার পরও অতিরিক্ত কাঁদাকাটি কবরস্থ মৃতের আত্মাকে অস্থির করে তোলে বলে বিশ্বাস। [এই জন্ত হিন্দুদের মধ্যে মৃতের কথা স্মরণ করাও বারণ আছে। কারণ স্মরণের তরঙ্গ মৃতের সূক্ষ্ম সত্তায় আঘাত করে তাকে চঞ্চল করে তোলে।] ইউরোপের লোকগাঁথায় এমন অনেক কাহিনী আছে যাতে দেখা যায় শোকের আতিশয্য হেতু প্রেতাত্মা কবর থেকে উঠে এসে আত্মীয়দের তিরস্কার করছে, কারণ এতে তারা কবরে শান্তিতে থাকতে পারছে না। অনেকে শোকার্ভ অশ্রুতে তাদের অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়ায় প্রদত্ত বস্তু ভিজে উঠতে দেখেছেন। মৃতের উত্তরাধিকারী, যারা জীবিত আছেন তাদের কোন ব্যবহৃত দ্রব্যও কবরে দেওয়া বারণ, কারণ এতে যিনি সামগ্রীর অধিকারী তার মৃত্যু ঘনিযে আসে। অনেকে জীবিতদের বস্ত্রাংশ কেটে নিয়ে এই জন্ত তুকতাক করে।

(ল) অগ্নি :—অহুস্তত সভ্যতায় দেখা যায় যে, কবরে প্রদীপ জালানো হয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা কবরে আগুন জেলে দেয় এই বিশ্বাসে যে, প্রেতাত্মা নিজেকে উষ্ণ করে নিতে পারবে। মেরিবোরোর লোকেরা মনে করে যে, এই আগুন রাখা হয় দুই আত্মাদের সেখানে থেকে দূরে রাখার জন্ত। কখনও কখনও ধারণা উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তুকতাকের জন্তও এই আগুন রাখা হয়।^১ কবরের উপর এই আগুন নানাভাবে নানা সময়ের জন্ত রাখে। এটা নির্ভর করে কোন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে কি রীতি আছে, বা কবরস্থ ব্যক্তির প্রতি অহুরাগের গভীরতা কতটুকু তার উপর। কখনও কখনও একাধিক আগুন জালানো হয়ে থাকে। এই রীতি মেলানেশিয়ান দ্বীপের নানা অংশ এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নানা ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।^২

উত্তর আমেরিকাতে মেক্সিকোর ভারাহমারেরা শুধাতে মৃতদেহ কবর দেয়। কবর দেবার পর প্রথম রাতে সেখানে তারা আগুন জেলে রাখে। সেই জন্ত তাদের গুহা-কবরগুলি ধোঁয়াতে কালো হয়ে আছে। ফ্লোরিডার সেমিনোলরা কবরের প্রতিটি প্রান্তদেশে আগুন জালে। তিনদিন তারা আগুন জেলে রাখে। রাত্রিবেলা আকাশে আলো কেলে ঘোরানো হয়। এটা করা হয় এই কারণে যে, কোন পাখি যেন মৃতের কবরের কাছে আসতে না পারে।^৩ ছপা ও কালিকোর্নিয়ার ইউরোকদের মধ্যে কবরে আগুন জালানোর পদ্ধতি চালু আছে।^৪ ইউরোকরা মনে

১. Howitt, 470.

২. L. Anthrop, xiii, 775, JAI, xxxiii 120, etc.

৩. 5 RBEW, 521.

৪. American Ethnology iii [1877] 58)

মনে করে যে, পরলোকের ভয়কর পথযাত্রায় আলোর প্রয়োজন আছে। অ্যালগোনিঙ্কিন্স (Algonquins)-দের মধ্যেও অল্পরূপ প্রথা চালু আছে। উত্তর-পশ্চিম অমেরিকার ক্রামায়রা তিন দিন ধরে এই আলো জেলে রাখে। তিন দিন ধরে তাদের অস্ত্রাটিক্রিয়া চলে। তারা মনে করে যে, অস্ত্রাটিক্রিয়া শেষ না হ'ল মৃতের আত্মাকে যে-কোন মুহূর্তে শয়তান (o-ma-a) এসে ধরে ফেলতে পারে। তাছাড়া এই তিনদিন তাদের আত্মীয়স্বজন কবরের চারদিকে চিংকার চৈচামেচি করে। এর উদ্দেশ্যও দুই আত্মাদের দূরে রাখা।^১

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাগৈতিহাসিক নানা নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায় যে, এই সময় পৃথিবীর বিরাট এক অংশে কবরের উপর আগুন জালাবার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে যা রয়েছে তা সেই প্রাগৈতিহাসিক কালের ক্ষীণ নিদর্শন মাত্র।

কবরে আগুন জালাবার উদ্দেশ্য হিসেবে নানা কারণ ঐতিহাসিকরা অনুমান করেছেন, যেমন (১) প্রেতাত্মাকে উত্তাপ দান করা। (২) পরলোকে যাত্রাপথে তার যাত্রা সহজতর করা (কারণ সেখানে অন্ধকার থাকে) এবং (৩) দুই আত্মাদের দূরে রাখার জ্ঞান কবরের উপর আলো জালা। এই রীতি এখনও বেশ ব্যাপক। ইউরোপে যে Death Chamber-এ আলো জালানো হয় তার উৎপত্তি এখান থেকেই। অনেক সময় এই উদ্দেশ্যেই মৃতের হাতে মোমবাতি দিয়ে দেওয়া হয়। মৃতের ক্ষেত্রে যেমন আলোর ব্যবস্থা আছে তেমনই নবজাতকের ক্ষেত্রেও প্রদীপ জালাবার রীতি বর্তমান। এর কারণ মা ও নবজাতককে তৃকতাক ও দুই আত্মাদের হাত থেকে রক্ষা করা। অত্যাণ্ড নানা অহুষ্ঠানেও এইভাবে প্রদীপ বা আলো জালানোর ব্যবস্থা আছে। মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মাকে দূরে রাখাও অন্যতম উদ্দেশ্য। তবে সর্বক্ষেত্রেই যে একই উদ্দেশ্য কাজ করা হয় তা নয়। অস্ট্রেলিয়াতে বরং উল্টো বিশ্বাস আছে। তারা মনে করে যে, আলো দেখলে ভূতে তাড়া করে। অপরপক্ষে ইউরোপেরা মনে করে যে, ভয়াবহ পিছল সেতু পার হয়ে পরলোকে যাবার জ্ঞান কবরে আলো দেবার প্রয়োজন আছে। আবার ভিন্নক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, আলো মৃতের আত্মাকে রক্ষা করে।

অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন উপজাতি মৃতের মস্তক দেহচ্যুত করে চিতার আগুনে বলসে নেয়; যখন মাথা পুড়ে ভাজা ভাজা হয়ে যায়—তখন একে টুকরো টুকরো করে ভাঙা হয়। তারপর সেই অংশগুলিকে চিতার নিভন্ত আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। এরকম করার উদ্দেশ্য মৃত ব্যক্তি যাতে মস্তিষ্কহীন হবার ফলে শব্দলাহকারীদের অহুসরণ করতে না পারে। কারণ, মাথা না থাকার জ্ঞান কবরকে হাতড়ে হাতড়ে এগুতে হবে। মাথা না থাকার জ্ঞান কবরস্থ প্রেতাত্মা যখন এগুতে চায় তখন আগুনের ছেঁকা খেয়ে এমন থমকে যায় যে, সে আবার কবরে ফিরে যায়। সমাজে

জীবিতদের মধ্যে আর কিরে আসার সাহস পায় না।^১ গ্রীনল্যান্ডের এন্টিমোদের মধ্যে দেখেছি যে, মৃতদেহকে কবরের দিকে নিয়ে যাবার সময় তারা তাঁর পেছনে হেঁকা লাগায়। হেঁকা লাগায় এই বোঝাবার জ্ঞান যে, তারা চিরবিদায় নিচ্ছে। দক্ষিণ নিকোবরের অধিবাসীরা মৃতদেহকে কবর দেবার আগে ঘরের সামনে আগুন জ্বলে যায়। কবরে মাটি ফেলার আগে মশাল জ্বলে চারদিকে ঘুরিয়ে দুষ্ট আত্মাদের ভাড়িয়ে দেওয়া হয়। এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আগুন জ্বালানো হয় প্রেতাত্মা ও জীবিতদের মধ্যে আড়াল তৈরী করার জ্ঞান।^২ [হিন্দুরা যে সংস্কার শেষে কিরে এসে আগুন ছুঁয়ে ঘরে ঢোকে সেও কি এরই জ্ঞান?] টোগোল্যান্ডের ইউউ (Ewhe), যারা ঘরের ভেতরেই মৃতদেহকে কবর দেয়, শোক প্রকাশকালে অর্থাৎ অশোচ পালন কালে সারা সময় তারা সেখানে আগুন জ্বালিয়ে রাখে। এই আগুনে তীব্রগন্ধ এক ধরনের লতা পুড়ানো হয়—যাতে ভূতেরা দূরে থাকে।^৩ ইউরোপের কোন কোন জায়গায় ঘর থেকে কবরে নিয়ে যাবার পথে যে খড়ের উপর মৃত দেহ শায়িত ছিল পথের ধারে সেই খড় পুড়ানো হয়। এর পেছনেও প্রাচীনদের সেই অগ্নি জ্বালানোর রীতিরই প্রাধান্য রয়েছে।

(খ) প্রেতাত্মার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা :—প্রেতাত্মা যাতে ক্ষতি করতে না পারে সে জ্ঞান পৃথিবীর নানা দেশে নানা ধরনের ব্যবস্থা আছে। যেখানে মৃত ব্যক্তির দেহ খুঁজে পাওয়া না যায়—সেখান তাকে তৃপ্ত করার জ্ঞান আত্মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও কবর দেবার রীতিও বিদ্যমান রয়েছে। উত্তর টঙ্কিওর কিছু কিছু উপজাতি আত্মা সংগ্রহ করে দেহ সমেত বা দেহ ছাড়াই তাদের কবর দেয়।^৪ স্ত্রাভেজ দ্বীপের পলিনেশিয়ান ও মালয়েশিয়ানদের সংমিশ্রণে উদ্ভূত এক সঙ্কর জাতি আইতু (airu) নামে এক প্রেতাত্মাকে বড় ভয় পায়। তাই তারা মৃত্যুপথযাত্রীকে উদ্বেষ্ট করে বলে :—‘যদি ছেড়েই যেতে হয়—চিরকালের মত ছেড়ে যাও।’ সুতরাং কবরের উপর তারা বড় বড় পাথর ছুড়ে দিয়ে আইতুকে মাটির নিচে আটকে রাখার চেষ্টা করে। কবর দেবার আগে মৃতদেহের পাশে এক ধরনের গাছের সাদা বাকল বিছিয়ে দেয়। যে কৌট প্রথমে এই বাকলে উঠে, তাকে সাবধানে কোন বস্ত্রে জড়িয়ে নেওয়া হয়। এই কৌটটিকে মৃতদেহের সঙ্গেই কবর দেওয়া হয়। একেই এরা মনে করে আত্মা (Moui)। এই কবর কংক্রিটে বাঁধিয়ে দেওয়া হয় যাতে প্রেতাত্মা কবর থেকে আর উঠতে না পারে।^৫ নিকোবর দ্বীপের লোকেরাও মৃতদেহের নিচে একটি কাপড় ভাঁজ করে দেয়। তারা মনে করে

১. JAI, xiv [1885] 88)

২. Indian Census Report. 1901, iii, 209.

৩. Globus lxxxii, [1902] 190.

৪. Luret, 163, 244, 274.

৫. Thomson, Savage Island, Lond, 1902, p 52.

এই কাপড়ের মধ্যে আত্মা থাকে ।^১

টোগোল্যাণ্ডের কিছু ইউডি গোষ্ঠীর মধ্যে সাপে-কাটা ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাকে কবর দেবার পরে নবম দিনে গুণিন—যেখানে সর্প দংশন হয়েছিল সেখানে যায়, যায় মৃতের আত্মাকে ফিরিয়ে আনার জন্ত। সে মাত্র একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে যায়, যাতে মৃতের আত্মা ভয় না পায়। সে মন্ত্র পড়ে আত্মাকে মিষ্টি কথায় ডাকতে থাকে। একটু পরে গ্রামের কোন তরুণ ব্যক্তি এসে তার সঙ্গে যোগ দেয়, এবং প্রোতাত্মাকে সাস্থনা দেবার চেষ্টা করে। যেখানে দংশন হয়েছিল সেখান থেকে মাটি খুঁড়ে একটু মাটি হাঁড়িতে ভরে নেয়। সাদা কোন কাপড়ে তা বাঁধা হয়। সেই হাঁড়ি এমন লোকের মাথায় তুলে দেওয়া হয় যে পূর্বে সর্পদ্বারা দংশিত হয়েছিল, কিন্তু বেঁচে গেছে। বাজি কাটাতে কাটাতে বা বন্দুক ছুড়তে ছুড়তে এরপর তারা বাড়িতে ফিরে আসে। তারপর লোকদের নিয়ে জঙ্গলে যেখানে সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তির কবর দেওয়া হয়েছে সেখানে যায়। এরপর হাঁড়িটি উল্টো করে কবরে বসিয়ে সেখানে সেটাকে রেখে আসে। এই হাঁড়ির মধ্যে মৃত ব্যক্তির আত্মা থাকে বলে তারা বিশ্বাস করে।^২ নিম্ন নাইজারের ব্রাসম্যানরা কোন লোক দুয়ারোগ্য ক্ষততে মারা গেলে নিয়মিত কবরখানা থেকে তাকে দূরে কবর দেয়। এর পর তার আত্মাকে আহ্বান করে অহুষ্ঠান করে একটি কাঠের পুতুলে তা স্থাপন করে। পরে নিয়মিত কবরস্থানে সেই কাঠের পুতুলকে কবর দেওয়া হয়।^৩

২য়' দেহবন্ধন ও বিকৃতকরণ—আত্মাকে কবর দেওয়া হয় এই কারণে যে, পাছে অপঘাতে মৃত ব্যক্তির আত্মা, যারা জীবিত আছে, তাদের কোন ক্ষতি করে। এ ব্যাপারে এই কবর দেওয়াই যে শেষ কথা তা নয়। আরো কিছু করণীয় আছে। কবর দেবার মত করে মৃতদেহকে বাঁধা-ছাদা করাও অন্ততম একটি প্রতিকার। গিঙ্কনমায়ায়ে একটি প্রথা চালু আছে। প্রথা এই যে, কফিনে মৃতদেহ রাখার আগে তার পা দুটি শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়, যাতে সে আর ফিরে আসতে না পারে, বা অন্য কোন আত্মা নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত তাকে ব্যবহার করতে না পারে।^৪ পা বেঁধে দেওয়া বা পায়ের আঙুলের ডগা বেঁধে দেওয়া ইউরোপের নানা জায়গাতেই আছে। শুধু যে বেঁধে দিয়েই এটা ক্ষান্ত হয় তা নয়—স্নায়ু, পেশী এবং মেরুদণ্ডও ভেঙে দেওয়া হয়। আফ্রিকার

১ International Archives. vi, [1893] 24

২ Spieth, 290, of, 756, 760

৩ Leonard, 168

৪ Gutch and Peacock, Lincoln Shires Folk Lore, 1908, p. 240.

ন'না জাতির মধ্যে এই ধরনের ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। বেশি করে নজরে পড়ে বাহতো ও বেচুয়ানাতে। হারবার্ট নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের লোকেরা নানা জাতীয় অস্ত্র দিয়ে মৃতের দেহে এমন গেটাই করে যে হাড়গুলি ভেঙে যায়। অস্ত্র, কাঁধ এবং ফুসফুস ফুটো করে দিয়ে পাথর ভরে দেওয়া হয়।^১ অস্ট্রেলিয়ার কিছু উপজাতি কিতাবে মাথা পুড়িয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে প্রেতাত্মাকে অন্ধ করে দেবার চেষ্টা করে তা পূর্বই দেখেছি। বাহিয়ার কিছু নিগ্রো মৃতের দীর্ঘ অস্থিগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে তার ঘাড় মটকে দেয়। কোন ব্যক্তি বজ্রাঘাতে মারা গেলে উত্তর আমেরিকা ওমাহারা যেখানে তার মৃত্যু হয় সেখানেই তাকে কবর দেয়। কবর দেয় মাথা উল্টে দিক করে। পা দুটো কেটে নেওয়া হয়।^২ ইউরোপে আধুনিককাল পর্যন্ত ছবহ মিল না থাকলেও একই ভাবে বজ্রাহত ব্যক্তিদের কবর দেওয়া হত। এই সেদিন পর্যন্ত আত্মহত্যাকারী ব্যক্তিকে তারা রাস্তার মোড়ে কবর দিত। কবর দেবার আগে তার দেহে একটা শলাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হত। আর এক ধরনেও এদের কবরস্থ করা হত, যেমন, মাথা কেটে ছুপায়ের ফাঁকে বাঁসিয়ে সমাধি দিত। বার্নসলি (Barnsley)-র কাছে রয়স্টন (Royston) গীর্জায় পাথরের একটি কফিনে মধ্য যুগের এমন একটি নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে।^৩ আর্লবেনিয়ার একটি কবরখানাতেও এমন বিকৃত নরকঙ্কালের সন্ধান মিলেছে। কঙ্কালটি খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর। মধ্য যুগের ইউরোপে সর্বত্রই অপমৃতদের এইভাবে কবর দেবার রীতি ছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সোমেনিশকির লিথুয়ানিয়ানদের মধ্যেও অল্পরূপে ব্যবস্থা টিকে ছিল। এরা অপঘাতে মৃতদের দেহ ঝিকুত করে কবর দিত এই কারণে, যাতে তারা উঠে এসে মাঠে ঘাটে চলে গিয়ে বেড়াতে না পারে। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে, আত্মহত্যাকারীদের আত্মা জার্মানদের রূপ ধরে বা ছাগলের রূপে পশুচারিকে বিভ্রান্ত করে। অনেক সময় যে দড়ি গলায় দিয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে, বা যে অস্ত্র দিয়ে তারা আত্মহত্যা করেছে—সে সব নিয়েও তাদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় এমন বিশ্বাস ছিল। শস্ত্রক্ষেত্রে ঝড় তুলে বা তুবারপাত ঘটিয়ে তারা শস্ত্রহানি করে। তাদের স্পর্শ মৃত্তিকাকে রোগাক্রান্ত করে। সেইজন্য তাদের অঙ্গবর্ষ ভূমিতে সমাধি দেওয়া হত।^৪

ইউরোপে বাহুড়কে দুই আঙ্গুর প্রতীক বলে মনে করা হয়। প্রাচীনকালে নরমানদের মধ্যে যে দুই আঙ্গুর লোকের অস্তিত্ব কারণ হত তাকে বন্দী করে পুড়িয়ে ফেলার রীতি ছিল। কখনও কখনও কোন মৃতের আঙ্গুরকে ক্ষতিকর

১ Howitt—p. 474

২ JAFL ii, [1889] (90)

৩ Folk Lore, ii, 101

৪ Am. Urquell, iii, [1892] 50-53

মনে হলে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে তাকে তুলে ভিন্ন জায়গায় সমাধিস্থ করা হত। কবরের চারপাশে দেওয়াল এত উঁচু করে দেওয়া হত, যাতে আত্মা বাইরে না আসতে পারে। একমাত্র উড়ন্ত মুরগিই এই দেওয়াল অতিক্রম করতে পারত।^১ কবর ঘেঁষাও করা হত শুধুমাত্র যে মৃতকে রক্ষা করার জন্য তা নয়, জীবিতদের রক্ষা করার জন্যও এমন করা হত। চেরেমিশ (cheremiss)-রা কবরের চারদিকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বেড়া দিত। বেড়া দিত এই কারণে, যাতে প্রেতাত্মা তার সীমানা অতিক্রম করে বাইরে এসে মাঠ দিয়ে হাঁটতে না পারে। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক উপজাতি কবরের উপর বেশ করে মাটি চেপে দিত। অর্থাৎ মাটি পিটিয়ে দিত। অ্যাচাগোয়া (Achagoas)-রা চুনহরকি দিয়ে কবরের উপরিভাগ শক্ত করে এঁটে দিত। প্রতিদিন সকালে এসে তারা কবর পর্যবেক্ষণ করে দেখত। কোথাও কোন কাটল দেখা দিলে তা আবার বুজিয়ে দিত—যাতে সেখান দিয়ে আত্মা বাইরে আসতে না পারে।^২ কবরক্ষেত্র, বাগ্ন বা মাটির আধার, কফিন প্রভৃতি তৈরি করা হয়েছিল মৃতকে কোন আধারে আটকে রাখার জন্য, যাতে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে জীবিত ব্যক্তিদের তারা কোন ক্ষতি করতে না পারে। এ সব তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য ছিল এটাই। পরে এ ব্যবস্থা একটি প্রথায়ে দাঁড়িয়ে যায়। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা মৃতের দেহের সমস্ত রক্তপথ বন্ধ করে দিত যাতে দেহের খাঁচা ছেড়ে হৃদয় আত্মা বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারে।^৩ এই ব্যবস্থা মালয়েব লোকেরাও অনুসরণ করত।^৪ নিম্বাসের অধিবাসীরা যে শুধু মৃতের হাতপায়ের আঙুল বেঁধে দিত তাই নয়, মুখও বেঁধে দিত। নাকের রক্তবহনও তারা দাঁটে দিত, যাতে আত্মা দেহ ছেড়ে বেরুতে না পারে।^৫ বুলগেরিয়াতে আরও নৃশংস আচরণ করা হত। মৃতের নাভিতে হুঁচ ফুটিয়ে দেওয়া হত। মোলাকার অ্যামবন ও ইউলিয়াস ধোপেও এ ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা হত সন্তান প্রসবকালে কোন রমণীর মৃত্যু হলে। এক্ষেত্রে মৃতের দেহের হাতের আঙুলে গাটে গাটে কাঁটা ও পিন ফুটিয়ে দেওয়া হত। পায়ের আঙুলেও অনুরূপভাবে কাঁটা ও পিন ফোটানো হত। হাঁটু, কাঁধ, বাহু কিছুই বাদ যেত না। চিবুকের নিচে ও বগলের তলায় মুরগি বা হাঁসের ডিম দিয়ে দেওয়া হত। মৃতের চুলের কিছু অংশ ছেঁটে নিয়ে কফিনের ঢাকনার গায়ে পেরেক দিয়ে আটকে দেওয়া হত। এতটা সাবধানতা অবলম্বন করা হত এই

১ Morris, Ere-dwellers 1692, p. 92

২ International Archives, xiii, Suppl. 93, 96

৩ JAI viii, [1879] 393

৪ Skeat, Malay Magic, p. 401

৫ Modigliani, Nias, 1890, p. 283

উদ্দেশ্যে, যাতে মৃতের আত্মা কফিন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে না পারে। কারণ এরা কফিন থেকে বেরিয়ে এলে উড়ন্ত প্রাণীরূপে মানুষ ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের ক্ষতি করে। এত সাবধানতার পরেও সে যদি বেরুতে পারে তবুও ডিমগুলোকে কেলে দিতে পারবে না এরকম বিশ্বাস ছিল।^১

এভাবে যে নানাপ্রকারে মৃতদেহকে ক্ষতবিক্ষত করা হত তার পেছনে বহু উদ্দেশ্য কাজ করত। যেমন, দক্ষিণ আমেরিকার পুরি (Puri)-রা মৃতের বুক চিরে দিত আত্মা যাতে বেরিয়ে যেতে পারে এই কারণে। কারণ, তারা মনে করত যে, আত্মা বুকের মধ্যে থাকে।^২ দক্ষিণ আমেরিকার প্যারাগুয়ের চাকো জাতির লেঙ্গুয়া গোষ্ঠী যদি মনে করত যে, তুচ্ছতার জ্ঞান কারো মৃত্যু হয়েছে, তাহলে মন্ত্র পড়ে মৃতের অস্ত্র কেটে ফাঁক করে দিত এবং তার মধ্যে কিছু পাথর ও পোড়া হাড় ভরে দিত। এতে যে-গুণিন তার মৃত্যু ঘটায়ছে, তার মৃত্যু হবে এদের মধ্যে এ ধরনের বিশ্বাস ছিল।^৩ নাগাল্যান্ডের কোন কোন গোষ্ঠী মৃতের মাথায় আঘাত করে। এ করার কারণ, তারা মনে করে যে, মাথায় আঘাত করলে পরলোকে তাকে যোদ্ধা হিসেবে সম্মানে গ্রহণ করা হবে।^৪

(ল) সমাধিকার্য বা শবদাহ থেকে প্রত্যাবর্তন:—শবদেহকে কবর দেবার পর শোকার্তরা গৃহে ফিরে আসে। নানা ধরনের প্রক্রিয়া করে তারা প্রেতাত্মাকে কবরের মধ্যেই রাখার চেষ্টা করে। তবু ভয় যায় না। পাছে প্রেতাত্মা তাদের সঙ্গে গৃহে ফিরে আসে এই কারণে গৃহে ফিরেও তারা কতগুলি ব্যবস্থা নেয়। কারণ, সবাই মনে করে যে, মৃতের আত্মা জীবিতদের সান্নিধ্য ত্যাগ করে যেতে চায় না। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শবের শেষকৃত্য করে লোকেরা ঘবে ফেরার চেষ্টা করে।

লুর্জার বোনটোক ইগোরোটরা মৃতদেহ কফিনে ভরাৎ সঙ্গে সঙ্গে তাড়াছড়ো করে বেরিয়ে পড়ে। বহু লোক স্বভঃস্মৃতিভাবে বেরিয়ে এসে এই কাজকে স্মরণিত করার চেষ্টা করে। কবরক্ষেত্রে অযথা কোন সময় নষ্ট করা হয় না। যত সম্ভব কম সময়ের মধ্যে সমাধি দেবার কাজ শেষ করার চেষ্টা চলে। এবং কবর সেয়েই তাড়াছড়ো করে বাড়ি ফিরে আসে। ফিরে এসেই তারা নদীতে স্নান করে নেয়, অর্থাৎ যদি দেহে কিছু লেগে থাকে তা ধুয়ে নেবার চেষ্টা করে।^৫ পাপুয়ার অধিবাসীরা বাড়িতে কেউ মারা গেলে নিজেদের এতটাই অশুচি মনে করে যে,

১ Riedel, 81

২ International Archives, xii, Suppl. 87.

৩ JAI xxxi, 296, cf Hartland L p ii, 109.

৪ JAI xxvi, 198, ARW, xii, 454.

৫ A. E. Jenks Bontoc Igorot. 1905, p. 78.

ভূত তাদের সঙ্গে রয়ে গেছে এই ভেবে তারা কবরের উপর একটি কুঁড়েঘর তৈরি করে এবং সেখানে প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে বাস করে। যদি কোন মহিলার স্বামী মারা যায় তাহলে তাকে অন্ত্রাত অবস্থায় সকলের দৃষ্টির আড়ালে এক কোণে রেখে দেওয়া হয়। ওজিবোয়ারা হস্তাক্ষর কাণ্ড করে। তারা কবরের উপর কিছুক্ষণ লাকালাকি করে আঁকাবাঁকা ভঙ্গীতে গাছের আড়াল দিয়ে দৌড়তে থাকে। এমনভাবে দৌড়োয় যেন কেউ তাদের তাড়া করেছে। এভাবে দৌড়নো অর্থ মহিলার স্বামীর ভূতকে এড়িয়ে নিরাপদে ফিরে আসা।^১

অস্ত্রোষ্ট্রক্রিয়ায় যারা অংশ গ্রহণ করে, তাদের যাতে ভূতে তাড়া না করতে পারে সে জন্য নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেমন, বাটক পুরোহিতেরা কবর দেওয়া শেষ হলে মাথায় উপর প্রবল বেগে লাঠি ঝোরাতে থাকে। যাতে ভূতেরা জীবিতদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়।^২ দক্ষিণ নিকোবরে মৃতদেহকে কবর দিয়ে পরিবারের লোকেরা ঘরে ফিরে এসে ঘুমোয়। পরদিন ঘর শোধন করে আগাগোড়া ধোয়ামোছা করা হয়। শোকার্ত বা এর পর স্নান করে পুরোহিতদের মন্ত্রপূত জল বা তেল কাঁধে ও মাথায় নেয়। একটি মশাল ধরিয়ে তা ঘোরানো হয় যাতে প্রেতাত্মা পালিয়ে যায়। [হিন্দুরা সংস্কার সেরে এসে স্নান করে ঘরে ঢোকান আগে অগ্নিস্পর্শ করে এ শিলা বৃকে পিঠে ছোঁয়ায়।]^৩ উত্তর-পূর্ব রোডেশিয়াতে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার পর লোকেরা কবরের উপর খুঁত ফেলে ফিরে আসে। কেউ আর একবারও পেরুনে ফিরে তাকায় না। ওরা বলে এটা করা হয়—হায়েনারা যাতে মৃতদেহের খবর না পায়। তবে এ ধরনের রীতির যথার্থ উৎস সেই প্রেতাত্মা-ভীতি।^৪ জার্মানীর পূর্বপ্রাশিয়ার মাসুরদের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে, প্রথম যে শবাবধার ধরে, প্রেতাত্মা তাকে অনুসরণ করে ঘরে ফিরে আসে। সুতরাং প্রথম শববহনকারী প্রেতাত্মাকে উদ্বেষ্ট করে বলে—‘তোমার শেয়ার ব্যবস্থা ঠিকঠাক করেছি তো? যদি না হয়ে থাকে, তাহলে ভাল করে করে দেব।’ এর পরই খুশি হয়ে প্রেতাত্মা ফিরে যায়। শোকার্ত মরডুডিনরা কবরের কাছে এসে একটু আগেই দাঁড়িয়ে পড়ে। যারা কবর খুঁড়ে, তাদের মধ্য থেকে তখন একজন এসে কোদাল দিয়ে তাদের চারদিকে বৃত্ত এঁকে দেয়। দুবার এই বৃত্ত আঁকা হয়। যখন তারা ঘরে ফেরে তখন গৃহের প্রবীণতম মহিলা তাদের পথের উপর একটুকরো কাঁঠ ও ও একটি বাঁকানো ছুরি ফেলে দেয়। এর উপর দিয়ে তারা হেঁটে ঘরে ফেরে। ছুরি দেওয়ার অর্থ প্রেতাত্মাকে ভয় দেখানো। কারণ, তারা মনে করে যে, প্রেতাত্মা

১ Jones, Ojebway Indians, 1861. p. 99.

২ ARW, vii, 504.

৩ Indian Census Report, 1901, iii. 209.

৪ Journal of African Society, v, 436.

পায়ের গোড়ায় গোড়ায় তাদের অঙ্গসরণ করে।^১ বাবর দ্বীপপুঞ্জে কবরের চারপাশে চারটি খুঁটি পুঁতে তাকে আড়াআড়ি বাঁশ লাগানো হয়। এর উপর চাঁদোয়ার মত লাল সামিয়ানা টাঙানো হয়। একটি দণ্ডে দড়ি বা ফিতে জাতীয় কিছু বেঁধে দেওয়া হয়। গায়ের লোকেরা সেটা ধরে থাকে। ধরে থাকে শক্ত করে। সাত গুণতে গুণতে গৃহকর্তা তখন সেই ফিতে কেটে ছুঁটুকরো করে দেন। মৃতের পরিবারের হাতে এই ফিতের যেটুকু থাকে তা কোন এক আত্মীয় মৃতের গৃহে নিয়ে আসে। এই কেটে দেওয়ার অর্থ হল—মৃতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ হল। এবার থেকে পরলোকে তার যে-সব আত্মীয়স্বজন রয়েছে সে তাদের মধ্যে থাকবে।^২ আফ্রিকার নানা স্থানে মৃতের সংকার উপলক্ষ্যে বন্দুক ফোটানো হয় ও ঢাক বাজানো হয়। এটা করা হয় প্রেতাত্মাকে ভয় দেখাবার জন্য। অতীত, যেমন মেলানেশিয়াতে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে ভূত ভাঙানো হয়।

(ব) প্রেতাত্মার স্বগৃহে অবস্থানের চেষ্টা :—মৃতের আত্মা সহজে পাখিব সংসার ত্যাগ করতে চায় না বলেই প্রায় অধিকাংশ লোকে বিশ্বাস করে। তারা ভাবে মৃত্যুস্থান বা মৃতদেহেই আত্মা থেকে যাবাব চেষ্টা করে। হরোন-ভূত শবমিছিলের পুরোদাগে হেঁটে যায়। যতক্ষণ না মৃতের আত্মার সন্ধানের জন্য ভোজের ব্যবস্থা হয়, অর্থাৎ আশ্রয় হয় ততদিন তারা সমাধিক্ষেত্র বা শ্মশানেই থাকে। রাতের বেশি তারা গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং জীবিতদের ভূতাবশেষ কুড়িয়ে খায়। জামাইকার নিগ্রোরা মনে করে, প্রেতাত্মা শবমিছিলে কফিনের উপর বসে থাকে। কোরিয়দের মতে প্রেতাত্মা চেয়ারে বসে থাকে। কোনিক্সবার্গের লোকেরা মনে করে যে, কবর দেবার সময় কেউ যদি যারা কবর খুঁড়েছে তাদের বাহুর দিকে তাকায় তাহলে মৃতের প্রেতাত্মাকে দেখতে পারে।

পৃথিবীর সর্বত্রই বিশ্বাস রয়েছে যে, প্রেতাত্মা কবর বা শ্মশানে ঘুরে বেড়ায়। কতদিন ঘুরে বেড়ায় তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে দিন কয়েক, কারো কারো মতে মাসাবধি বা বছর ধরে। কারো মতে নির্দিষ্ট কাল। সমাধিক্ষেত্রে মৃতদেহ বা আত্মার স্থায়ী বাসস্থান বলেও অনেকে মনে করে। তবে যারা প্রেতলোক বা পরলোকে বিশ্বাসী তারা মনে করে যে, কিছু নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান শেষে আত্মা পরলোকে যাত্রা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই অনুষ্ঠান হচ্ছে ততক্ষণ মৃতের আত্মার জন্ত খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। মধ্য নাইজেরিয়ার লোকেরা মনে করে, আত্মা কবর থেকে বাইরে আসতে পারে, আবার কবরে ফিরতেও পারে। সেইজন্য কবরের মধ্যে একটি কোকর বা গর্ত রাখে। যত ব্যবস্থাই করা হোক না কেন, তাদের মতে জীবাত্মা স্বগৃহে ফিরে আসতে পারে।

১ Smirnov, i, 346.

২ Riedel, 359.

ইউরোপে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, শিশুসন্তান রেখে মারা গেলে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত মায়ের আত্মা ঘরে এসে শিশুকে স্তন্যপান করিয়ে থাকে। বুলগারিয়ানরা মনে করে যে, প্রেতাত্মা চল্লিশ দিন পর্যন্ত গৃহে থাকে। প্রথম ইস্টার ডে-তে ফিরে আসে এবং শিশুর খ্রীষ্টানকরণ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করে। পাদাং উচ্চভূমির মিনাওকাবু মালয়রা মৃতের বসার চেয়র ও বিছানা একশদিন পর্যন্ত পরিষ্কার করে রাখে। রাখে এই কারণে, পাছে প্রেতাত্মা অথুশি হয়। এই একশ দিনের মধ্যে প্রেতাত্মা বাতবাব বাড়িতে এসে হানা দেয়। ইয়াকুংরা মনে করে যে, প্রেতাত্মা মৃতদেহের চারদিকে ঘুরঘুর করে এবং যে সব স্থানে যেতে সে ভালবাসত প্রায়ই সেই স্থানে যায়। কোন কাজ যদি সে অসমাপ্ত রেখে যায়, তাহলে সেই কাজ সে সমাপ্ত করার চেষ্টা করে। নিশীথ রাতে তারা গোরুর বাধানে যায় এবং লাঙল জোয়ালে হাত বুলায়। মহিলা ভূতদেব বাসনপত্র ধোবার, ঘরে ঝাড়ু দেওয়ার, শস্তভাণ্ডার শুছানোর, এমনকি গুনগুন করে গান ও ফিস্ফিস্ করে কথা বলার শব্দও শোনা যায়। পরিবারের অনেক লোকই তাদের দিবি ঘুরে বেড়াতে বা ক্ষেত খামার পদচারণা করতে দেখে।^১

(গ) অশৌচ শুদ্ধিকরণ :—যখন অশৌচটি ক্রিয়া শেষ হয়, যারা এতে অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের প্রত্যেককেই শুদ্ধ হতে হয়। অনেকই পারলৌকিক ক্রিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত এই শুদ্ধিকরণের জন্ত অপেক্ষা করে। সুতরাং শবসমাধি বা দাহের পরেই সবসময় এটা করা হয় না। শুদ্ধিকরণের জন্ত মূলত করা হয় দূষণমুক্তি ও স্নান। দূষণমুক্তি হয় খাণ্ডন জ্বলে বা ধোঁয়া দিয়ে। তবে নিউ সাউথ ওয়েলস-এর ইউয়াহ্লায়ী (Euahlayi)-রা শুদ্ধিকরণ করে কবর দেবার পরেই। যদি কোন মহিলার স্বামী মারা যায় তাহলে গায়ে কাঁদা মেখে সারারাত আগুন জ্বলে সেই ধোঁয়ার পাশে শুয়ে থাকে। তিনদিন পরে সে এবং তার বোনদের (সম্ভবত তারাও সহধর্মিণী) একটি খাঁড়ির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আগেই আগুন জ্বলে রাখা হয়। বিধবা মহিলাটি ধোঁয়াচ্ছন্ন খড়কুটো হাতে ধরে খাঁড়িতে বাঁপিয়ে পড়ে। খাঁড়ির জলে বাঁপিয়ে পড়ে সে আগুন নেভায়। এটা হবার পর ধোঁয়া বেরুচ্ছে এমন একটি পানীয় জ্রব্য পান করে। জল থেকে উঠে আবার সে সেই ধোঁয়াপূর্ণ ঝোপের কাছে যায় এবং স্বামীকে ডাকতে থাকে। ধরে নেওয়া হয় স্বামী তার ডাক শুনতে পেয়ে জবাব দিয়েছে। এক কাজটুকু না হওয়া পর্যন্ত তাকে কথা বলতে দেওয়া হয় না। যে কথা সে বলতে পারে তা হল শোক কান্নার কথা। ঘরে ফেরার পর আবার তাকে ধোঁয়ার মধ্যে শুদ্ধ হতে হয়। এই ধোঁয়া গ্রামের সকলকেই শুদ্ধ করে বলে বিশ্বাস। এর পর কয়েক মাস যাবৎ তাকে শোকের পোশাক পরে থাকতে হয়।^২

১ RHR. xivi, [1902] 224.

২ K. Langlow Parker, Euahlayi Tribe, pp. 86, 88, 93.

মধ্য অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলের লোকেরা অর্থাৎ উপজাতিরা বিধবা মহিলাদের কথা বলতে দেয় তখনই যখন অস্ত্রাষ্টি-অস্থঠান শেষ হয়। গাছের কয়েকটি ডগা জড় করে তা পুড়িয়ে সেই পুড়ন্ত ডগা দিয়ে দে আগাগোড়া নিজে থেকে বাড়পৌঁছ করে।^১ ইয়াকুদের কবর তৈরিকারকেরা নিজেদের শুদ্ধ করে কফিন থেকে আনা কয়েকটি কাঠের টুকরোয় আগুন ধরিয়ে। তারপর তারা ঘরে ফেরে।^২ বেচুয়ানার কোন বিশুদ্ধ ব্যক্তি যদি আবার বিয়ে করে তবে তাকে এবং তার নতুন স্ত্রীকে ধুঁয়া দ্বারা শুদ্ধ হয়ে নিতে হয়।^৩ বাঙ্গালাদের মধ্যে নিয়ম আছে, যারা মৃতদেহ স্পর্শ করবে তাদের অগ্নিবস্ত্রের মধ্যে বসে নিজেদের শুদ্ধ করে নিতে হবে।^৪ মাব্‌গঞ্জাদের মধ্যে যারা শোকমিছিলে যান তাদের গা রগড়ে ঔষধি জলে স্নান করে অশৌচমুক্ত হতে হয়।^৫ প্রাচীন হিব্রুদের ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল যে, কোন ব্যক্তি মৃতদেহ স্পর্শ করলে, কবর ছুঁলে, বা মৃতের শিবিরে গেলে সাতদিনের জন্য তাকে অশৌচ পালন করতে হত। এ সময় সে কোন সামাজিক কাজ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারত না। তিনদিনের এবং সাতদিনের মাধ্যম তার দেহে এক ধরনের জল ছিটিয়ে দেওয়া হত—‘বিচ্ছেদক জল’ অর্থাৎ যে জল গায়ে লাগলে অশৌচ থেকে সে মুক্ত হবে। এই জলের সঙ্গে এক ধরনের তাম্র মেশানো হত, যে তাম্র কেউ পাপ স্বীকার করে কোন অনুষ্ঠান করে থাকলে সেখানকার অগ্নিদগ্ধ কাষ্ঠ থেকে সংগ্রহ করা হত। এরা অশৌচকে এত বেশি মানত যে, এসময় যা কিছু সে স্পর্শ করত তাই অশুচি হয়ে যেত, এমনকি পবিত্র জল যে ছিটিয়ে দেবে, তাকে স্পর্শ করলে সেও অশুচি হত। সপ্তম দিনে শুদ্ধ হবার পরও অশুচি ব্যক্তি এবং পবিত্র জল সঞ্চক-ব্যক্তি উভয়কেই স্নান করে পোশাক-আসাক ধুয়ে নিতে হত। সন্ধ্যা হলে তবে তাদের শুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হত।^৬ লুজোঁর বোনটক ইগোরোটদের মধ্যে যারা মৃতের সংস্কারে অংশ নিত, তারা সংস্কার সেরেই দ্রুত নদীতে গিয়ে স্নান করে নিজেদের ধুয়ে নিত।^৭ প্যারাণ্ডয়ের চাকো ভারতীয়রা মৃতের সংস্কার করে এসে গরম জল খেত এবং গরম জলে স্নান করত। মৃতের নিকট-আত্মীয়দের কিছুদিনের জন্য অশুচি মনে করে গ্রামের বাহরে রাখা

১ Spencer-Gillen^b 554.

২ RHR. x!vi, 211.

৩ JAI, xxxv, 307.

৪ JAI, xxxix, 114.

৫ Rattroy, Some FL. Stories and Songs in Chinyanja. 1907, p. 94.

৬ Nu 19^{18ff}, 51.

৭ Jenks, 79.

হত। গ্রামে পুনরায় ঢোকান আগে আবার তাদের গরম জলে স্নান করে শোকপ্রকাশ করতে হত।^১ কলম্বিয়ার লিনুয়েংরা মৃতের সংস্কার করে এসেই ভোজের আয়োজন করত, অর্থাৎ শ্রাদ্ধভাজ। মৃতের পরিবারের লোকদের এরপর চারদিন উপবাসে থাকতে হত। এ সময় তাদের শোকও করতে হত। তাছাড়া আত্মগোষ্ঠানিকভাবে স্নানও করতে হত। এর পর চুল ছেঁটে, তাতে রঙ করে, তেল মাখার পর শব্দ করে বাঁধা হত। পরে আনন্দের হাসি মুখে টেনে দ্বিতীয়বার তাদের ভোজের আয়োজন করতে হত। কোন যুবক বিপত্নীক হলে তাকে এক বছর বনবাসে কাটাতে হত। সেখানে সে মনোরম একটি ঘর তৈরি করে রীতিমত ঘাম ঝরিয়ে ও গরম জলে স্নান করে তার মৃত্যু-স্ত্রীর অন্তত প্রভাব দূর করত। কোন যুবতী বিধবা হলে তাকে একবছর প্রত্যেক দিন ধোঁতি অমুঠান করতে হত। এটা করতে হত নিজের আয়ুর্কির জন্ত এবং পরবর্তী স্বামীর কাছে নিজেকে গ্রহণীয় করার জন্ত। এদের ধারণা ছিল, এ না করা হলে পরবর্তী স্বামীও স্বল্পায়ু হবে।^২ টমসন ভারতীয় (রেড ইন্ডিয়ান)-দের মধ্যে নিয়ম আছে, পুরুষ বা মহিলা যারই অপর পক্ষ মারা যাক না কেন, গোলাপ বনের মধ্য দিয়ে তাকে চারবার যেতে হবে। বিপত্নীক ব্যক্তিকে সন্ধ্যা-সন্ধ্যায় খাঁড়ির জলে স্নান করে নিজেকে জলন্ত বক্ষপল্লব দিয়ে আগাগোড়া ঝাড়পোঁছ করতে হবে। এ কাজ তাকে সারা বছর ধরেই করতে হবে। যে ঘাস বা গাছের লতাপাতায় সে বসবে বা শোবে তা শুকিয়ে যাবে। [হিন্দুদের কুশাসনের সঙ্গে এর কি কোন সম্পর্ক আছে ?]।^৩

উপরোক্ত অনুষ্ঠানগুলি কেন করা হয় তা ক্যালিফোর্নিয়ার পিমানদের বিশ্বাসের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। পিমানরা মনে করে যে, প্রেতাত্মা বা ভূত হল অলৌকিক শক্তিদ্র। তারা যুমস্ত প্রাণীকে ছুঁবার চেষ্টা করে। এ ছোঁয়ার অর্থ হল প্রেতাত্মার সঙ্গে অদ্ভুত জগতে চলে যাওয়া।^৪ সেই জন্ত লিনুয়েং মহিলাদের স্বামীর ভূত থেকে মুক্ত হতে হয়। না হলে নিজের এবং পরবর্তী স্বামীর সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। মৃত্যু-দূষণ ধারণা বর্বরদের মধ্যে এত বেশি প্রবল যে, ছপাদের মধ্যে যারা মৃতদেহ স্পর্শ করে তাদের শ্রাদ্ধশাস্তি ও শ্রাদ্ধকরণ না হওয়া পর্যন্ত মস্তক আবৃত করে চলতে হয়। না হলে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এই তাদের ধারণা।^৫ এ ধরনের বিশ্বাস যে শুধু বর্বরদের মধ্যেই রয়েছে তা নয়। ঐতিহাসিক

১ Grubb, Among the Indians, p. 44.

২ JAI xxxv, 137ff (following).

৩ Jesup, Expenditions, I, 335-333.

৪ 26 RBEW [1908] 194.

৫ Goddard, Hupa Texts, 1904, p. 254, n.

কালে ইউরোপের সর্বত্রই এমনওর বিশ্বাস কার্যকর ছিল। এখনও কোথাও কোথাও আছে।

প্রাচীন গ্রীসে শবদাহ-গৃহের সামনে পবিত্র জলের একটি কলসী রাখা হত। এই জল আনা হত ভিন্ন গৃহ থেকে। শবদাহ-গৃহ থেকে বেরিয়ে এসে লোকেরা এই জল দিয়ে নিজদের শুদ্ধ করে নিত।^১ এখনও ইউরোপে নিয়ম রয়েছে যে, যারা মৃতদেহ কবর দিতে যাবে, তাদের জগৎ বরের দরজায় জল ও তৈয়ালে রাখা হবে। সংস্কার থেকে ফিরে এসে সেই জলে হাত মুখ ধুয়ে তৈয়ালে দিয়ে মুছে, তবে তারা ঘরে ঢুকবে। [হিন্দুদের ক্ষেত্রে অগ্নি স্পর্শ করে ঢুকবে।]। ইষ্টিয়াতে জলস্ত কাঠের উপর জল ঢেলে দেওয়া হয় [আমাদের চিত্তায় যেমন জল ঢালা হয়]।^২ ফ্রান্সে দুপুন্স আগেও নিয়ম ছিল যে, শবের সংস্কার করে এসে প্রথমেই লোকে কাছাকাছি কোন জলাশয়ে স্নান করতে যাবে। কোন কোন গ্রামে মৃত্যু-দূষণ ভীতি এত বেশি যে, পোশাক-আসাক শুকোতে দেওয়া হয়েছে এমন কোন পথ দিয়ে যদি মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে পোশাক খুলে আবার তারা ধুয়ে ফেলবে। টাইরলে নিয়ম আছে, শবযাত্রার আগে পরিবারের সকলে একত্রিত হবে। গৃহকর্তা ধোঁয়া দিয়ে তাদের শুদ্ধ করে দেবেন। এই অল্পটানে অল্পপস্থিত থাকলে মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে বলে তারা মনে করে। কোন কোন জেলাতে এমন নিয়ম আছে যে, মৃতদেহ ঘর থেকে বের করার সঙ্গে সঙ্গেই পোশাক-আশাক সব ধুয়ে ফেলাতে হবে [আমাদের হিন্দুদের মধ্যে যেমন সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাত্রের জল ফেলে দেওয়া হয়। রান্না করা খাবারও নষ্ট করে ফেলা হয়]। তারা মনে করে, এ না করা হলে অল্প দিনের মধ্যেই আবার দ্বিতীয় কেউ মারা যাবে।^৩

(ঘ) শ্রাদ্ধ-ভোজ : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অন্তিম একটি অঙ্গ হল মৃতের আত্মার শান্তি কামনায় ভোজের ব্যবস্থা করা। অল্পমত সংস্কৃতিতে এটা বেশি করে লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে মৃতদেহের সামনেই খাইয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় খাইয়ে দেওয়া হয় কিছুদিন পর। তার পর মাঝে মাঝেই এরকম চলে। [হিন্দুদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে।]। কোথাও কোথাও নিয়ম আছে, সংস্কার সেরে ফিরে এলে খাওয়ানো হয়। কোথাও খাওয়ানো হয় দ্বিতীয়বার সমাধি দেবার সময়, [অর্থাৎ এক স্থান থেকে অস্থি বা কঙ্কাল তুলে এনে নতুন স্থানে সমাহিত করার সময়। সেণ্ট হেলেনা থেকে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির কবরস্থ দেহ সিয়েন নদীর

১ Rohde, psyche, i 219.

২ Globus xxi, [1907] 88.

৩ Von Zingerie, pp. 49, 50, vide, E.R.E. vol. IV, Edt, James Hastings, p. 434.

তীরে এনে দ্বিতীয়বার কবর দেওয়া হয়েছিল]। এক এক জনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এই ভোজসভা দেওয়া হয় ।

গিলাবার্ট দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে অদ্ভুত এক রীতি আছে। যখন মৃতদেহ ধৌতকরণের পর শোকের কান্না আরম্ভ হয়, তখন বাইরে মৃতদেহের কাছে নৃত্যগীত সহকারে ভোজ চলতে থাকে। যারই কান্নার পালা শেষ হয় সে-ই এসে এই ভোজের আসরে বসে পড়ে। সমাধি দেবার আগে তিন দিন ধরে এই ভোজ চলে।^১ কলম্বিয়ার কউকা উপত্যকাত্তে (Cauca valley) শুকনো মৃতদেহ কবর দেবার আগে দুমাস ধরে রাখা হত।^২ অরুকানিয়ান (Arucanian)-দের মধ্যে কেউ মারা গেলে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা চারদিক ঘিরে মাটিতে বসত। তারপর সামান্য সময় মৃতের জন্ত কঁাদত। কেউ কেউ কঁাদতে কঁাদতে এদের জন্ত খাবার ও পানীয় নিয়ে আসত। উপস্থিত সকলেই সে খাবার খেত।^৩ আইনুদের ক্ষেত্রে মৃতদেহ ঘরের বাইরে নিয়ে আসা হলে বড় এক পাত্র করে খাবার বা বাজরার পিঠে ও জল এনে মৃত ব্যক্তির মাথার কাছে রাখা হত। মৃতের উদ্দেশ্যে এই সময় শেষ বাণী উচ্চারণ করে—আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে যাবার আগে খাবার গ্রহণ করতে বলা হত। বলা হত :—‘এটা আমাদের বিদায় ভোজ। তোমার জন্তই বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।’ কিছুক্ষণ মৃতদেহের পাশে সেই খাণ্ড রেখে তারপর তা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ভাগ করে দিত। বাজরার পিঠে ও পানীয় এনে উপস্থিত সকলকেই দেওয়া হত। প্রত্যেকেই খাবার আগে দু-তিন ফোটা মৃতের উদ্দেশ্যে দান করে তার পর খেতে আরম্ভ করত। [হিন্দুরা যেমন অন্ন গ্রহণের পূর্বে পঞ্চ-আত্মাকে দিয়ে নেয়]। বাজরার রুটির কিছুটা খেয়ে বাকীটা বাড়ির ছাইয়ের গাদার মধ্যে পুঁতে দেওয়া হত। প্রত্যেকেই তাই করত। পুঁতে দেবার পর এই টুকরোগুলি আবার সংগ্রহ করা হত এবং বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে পারিবারিক কবরস্থানায় দেওয়া হত।^৪ প্রাশিয়ানরা (বর্তমান জার্মান) যখন বর্বর ছিল, পৌত্তলিক ছিল, তখন মৃতদেহকে সাজিয়ে গুচ্ছিয়ে বেঞ্চে সটান করে শুইয়ে দিত। একজন নিকট আত্মীয় মৃতদেহের কাছে বসে থাকত। সে প্রচুর পরিমাণে বিয়ার খেয়ে চিংকার করে কঁাদত।^৫ মাসুরদের মধ্যে এ ব্যাপারে যে অহুষ্ঠান হয় তা আরও ব্যাপক। কেউ মারা গেলে সারা গ্রামে জানিয়ে দেওয়া হয়। শবযাত্রায় প্রচুর লোক হয়। ঘরের এক দিকে

১ Int. Arch. ii [1889] 42.

২ Globus, xe 305.

৩ Int. Arch. xiii, suppl-105.

৪ Batchelor, Ainu and their Folk Lore, Lond, 1901. 7556.

৫ FL. x i, 300 ; Tetzner, 23.

একটি লম্বা টেবিল থাকে। এই টেবিলের মধ্যভাগে থাকে মৃতদেহ। চারদিকে বসে পুরুষ মানুষেরা। মহিলারা অন্য একটি টেবিলে ঘরের আর এক দিকে বসে। ছুটো ক্লাস্তিকর শোকসঙ্গীত গাইবার পথ খাণ্ড সরবরাহ করা হয়। পুরুষদের হাতে দেওয়া হয় মদের বোতল ও গ্লাস। একে একে সবাই পান করতে থাকে। মহিলাদের দেওয়া হয় মদভর্তি একটি পাত্র ও চামচে। প্রত্যেক মহিলা এক বা দু চামচে করে নেয়। এক টুকরো করে সাধা বাপড় বা ঝুড়িতে চাক চাক খন দই দেওয়া হয়।

মৃতদেহের পাশে বসে খাণ্ড ও পানীয় গ্রহণ করা এক সময় অত্যন্ত দেশের মত ইউরোপেও বহুল প্রচলিত ছিল।

মৃতের পাশে বসে যেমন খাণ্ড গ্রহণ করা হয় মৃতদেহ সৎকারের পরও তেমনই ভোজনের ব্যবস্থা আছে। শোকার্ত আইনুদের দেখা যায় যে, মৃতদেহ কবর দিয়ে ফিরে এসে উইলো গাছের কাঠ দিয়ে পবিত্র একটি চিহ্ন তৈরি করে। একে এরা বলে ‘ইলাও’। এর পর তারা প্রার্থনা শেষে খাবার খায় এবং উন্মাদেব মত মত্ত পান করে।^১ ওড়িশার ওড়িয়াদের মধ্যে মৃতের আত্মার কল্যাণ কামনায় কয়েকদিন ধরে ভোজ্য চলে। ইউরোপের পৌত্তলিক নরমানরা তিন রাত ধরে আহ্বারের ব্যবস্থা করত। মাসুর—যারা মৃতদেহকে কবরে নেবার সময় ভোজের ব্যবস্থা করে, শবের সৎকারের পর ঘরে ফিরে আবার তারা খেতে বসে। এবার মহিলা ও পুরুষ সকলেই একই স্থানে বসে। মত্ত জাতীয় পানীয়ের সঙ্গে মধু মিশিয়ে তাদের পান করতে দেওয়া হয়। কখনও কখনও এই পানীয় মধুর সঙ্গে মেশানোর আগে আঙুনে পোড়ানো হয়ে থাকে। তারপর বিশেষ নাম ধরে ডাকা হয়। দুপুরবেলা মাছ, মাংস এবং মধু মেশানো এক ধরনের শস্ত্রদান দেওয়া হয়। সারা দিন পাড়া প্রতিবেশীরা শোকার্ত পরিবারকে সাহায্য দেয়। এরই ফাঁকে ফাঁকে খাণ্ড ও পানীয় গ্রহণ করে। সন্ধ্যার আগে কেউ শোকার্ত পরিবার ত্যাগ করে যায় না।^২ কোথাও কোথাও বাড়ি থেকে মৃতদেহ বের করার আগে টেবিলক্ৰম দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। পরে এই টেবিলক্ৰমের উপরই মৃতের কল্যাণার্থে ভোজের খাণ্ড সরবরাহ করা হয়। ইল্লে-এট-ভিলেইনে ভোজের টেবিলে দলের রস, মত্ত জাতীয় পানীয়, কফি ইত্যাদি সরবরাহ করা হয় না। আন্তে আন্তে কথা বলা হয়। পাওয়া-দাওয়া শেষ হলে সবাই নীরবে বিদায় নেয়।

ওয়েজার নদীর নিম্ন অঞ্চলে জলাভূমির ফ্রিসিয়ানরা (Frisian) এক্ষেত্রে ঠিক উল্টো ব্যবহার করে। গীর্জায় প্রার্থনা সেরেই তারা ক্ষত মৃতের গৃহে চলে আসে। সেখানে গাধা গাধা পিঠে, অজস্র মদের বোতল, মাটির পাইপ,

১ Batchelor, 559.

২ Troppen,^৩ 104.

তামাক পাত্র, দেশলাই ও সিগারেট থাকে। মৃতের গৃহে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভোজ আরম্ভ হয়ে যায়। এ পর্যন্ত বাঁতে ছিল নীরবতা ও এক ধরনের কিস-কিস কথা। এবার ভোজসভা যেন বাধা হারিয়ে উন্মাদের আসরে পরিণত হয়। তামাকের ধোঁয়ায় স্বর এমন ভরে যায় যে, তিন পা দূরেও দেখা যায় না। শোকের আসর যেন হাসি ঠাট্টায় উন্মাদের আসরে পরিণত হয়।^১ ফল ইউরোপের বহু অংশে এ ব্যাপারে আঞ্চলিক যে সমস্ত রীতিনীতি ছিল সেগুলো যাতে সীমা ছাড়িয়ে না যায় সেজন্য আইন তৈরি করতে হয়েছিল। ব্যয়ে একটা সীমাও ধার্য করে দেওয়া হয়েছিল।

বহু জাতি আছে যাদের এই ভোজ দেওয়া হয় কবরেরই উপরে। ওজিবোয়া—যারা মাটির উপর তাদের মৃতদেহ রাখে, তারা তার উপর বাঁশ ও মাংস দিয়ে একটি আচ্ছাদন তৈরি করে দেয়। যখন এই আচ্ছাদন তৈরি শেষ হয় তখন তারা মৃতের মাথার কাছে গোল হয়ে বসে মৃতের উদ্দেশ্যে মাংস, রুপ, গরম জল ইত্যাদি দান করে। এই খাবারের সামান্য কিছু অংশ অগ্নিতে দেবার জন্য রেখে দিয়ে বাদবাকিটা তারা নিজেরা খেয়ে ফেলে। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে - মৃতদেহ সমাহিত করার পরের দিন কবরের কাছে ভোজনের আয়োজন করা হয়। মৃতের সঙ্গে সম্পর্ক অল্পব্যয়ী অনেকেই কিছু কিছু খাবার ও পানীয় স্পর্শ করে না। কিছুদিন তারা আনন্দ উৎসবও বন্ধ রাখে। সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ভোজ হয় সমস্ত প্রকার অল্পভোজ ক্রিয়া শেষ হবার পর।^২ গিলিয়াকরা হিন্দুদের মত তাদের মৃতদেহ পোড়ায়। যখন শবদাহ শেষ হয়, তারা গোল হয়ে বসে কুকুরের মাংস খায়। কুকুরটিকে সেই স্থানেই পোড়ানো হয়। স্থানে কুকুর হত্যা করা হয় এই কারণে যে, সে যাতে মৃতের আত্মার সঙ্গে যেতে পারে। কুকুরের মাংসের সামান্য একটু তারা খায়, বাকিটা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। হয়তো চারদিকে এইভাবে ছড়ানো হয় মৃতের উদ্দেশ্যেই। এর কিছুদিন পর নতুন করে আবার ভোজের ব্যবস্থা হয়।^৩ প্রাচীন রোমানরা ভোজের ব্যবস্থা করত মৃতদেহ সংস্কারের নবম দিনে। সমাধিক্ষেত্রেই ভোজের ব্যবস্থা হত। ফ্রান্সের একটি প্রদেশ —‘হাউ’তে এবং আল্পস-এর ‘আর্জেনটিয়ারে’ নামক স্থানে মৃতব্যক্তির পরিবারবর্গ কবরের উপরই একটি টেবিলে খেতে বসত। ভোজ শেষ হলে একের পর এক মৃতের স্বাস্থ্য কামনা করে পান করত। এই প্রথা যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত শুধু তাই নয়, নব্যপ্রস্তর যুগ থেকেই চলে আসছে। এ সময়কাল কবরগুলি খুঁড়ে এ ধরনের ভোজের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এখানে পশুদেহ হাড় ও আগুন জ্বালানোর প্রমাণও মিলেছে।

১ Zvv ix, [1899] 55.

২ International Archives, vi, 25.

৩ ARW, viii, 473.

মৃতের আত্মার কল্যাণ কামনায় যে ভোজ হয়, দেখা যাচ্ছে একটি ভোজেই তা শেষ হত না। প্রাচীন নর্স ও ইউরিয়ারা এ বিষয়ে গিলিয়াকদের মতই নাম মাত্র ভোজ সেবে বাকি অংশ চারদিকে ছড়িয়ে দিত। মোলাকার কাইজার দ্বীপে আত্মীয়-স্বজনেরা মৃতের গৃহে কুড়িদিন ধরে ভোজন করে। ভোজ শেষ করে কুকুরের মাংস দিয়ে। তালেমবার ও তিমোরলট দ্বীপবাসীরা দশ থেকে একশ দিন পর্যন্ত এই শ্রাদ্ধ-ভোজন করে থাকে।^১ লেপার দ্বীপবাসীরা একদিন এই শ্রাদ্ধের খাবার খায়।^২ মালাগাচিরা বোধ হয় সকলকেই ছাড়িয়ে গেছে। এরা এ ব্যাপারে বোধ হয় সবচাইতে বেশি ব্যয় করে। দিন রাত মদের ফোয়ারা ছোটে। (অবশ্য মৃতের পরিবারের অবস্থা অজুযায়ী) প্রত্যেকেই প্রায় মাতাল হয়ে যায়। খাবার যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই ভোজ চলে। কেউ ভোজ ছেড়ে উঠে যাবার নামও করে না। অভিজ্ঞাতদের ঘরে মাসাবধি এই ভোজনপর্ব চলে। কারো কারো ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বাধ দিয়ে এই ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। মালয়ের মুসলমানেরা সংস্কারের দিন ভোজন করে। তাছাড়া তৃতীয়, সপ্তম ও চতুর্দশ দিনেও ভোজন করানো হয়।^৩ প্রাচীন প্রাশিয়ানরা তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও চল্লিশতম দিনে এই ভোজন করাতো।^৪ উত্তর টঙ্কিঙের চৈনিকরা মাসের প্রতি সপ্তাহে এই ভোজের আয়োজন করত।^৫ ব্রিটিশ পুরোহিতদের মৃত্যু হলে শ্মশানে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয় দিনে যখন তার পোড়া হাড় সংগ্রহ করে ফার গাছের গুঁড়ি খোদাই করে তাতে রাখা হয় তখন আর একবার ভোজ দেওয়া হয়। এর পরই সাময়িক কালের জন্য অহুষ্ঠান বন্ধ থাকে।^৬ এদের এই সহজ ভোজ-ব্যবস্থা ফিজি দ্বীপের অধিবাসীদের ভোজ ব্যবস্থার ঠিক উল্টো। তাদের ঘরে কেউ মারা গেলে কান্নাকাটিই চলে চার দিন ধরে। চতুর্থ দিনে একটি ভোজ দেওয়া হয়। কেউ কেউ দশম, ত্রিশতম ও চল্লিশতম দিনেও ভোজের ব্যবস্থা করে। এই সময় মৃতের কবর সাজানো হয়। শততম দিনেও লোকজন ভোজন করানো হয়। পাটাগনিয়ানদের মধ্যে শোক চলে পনের দিন ধরে। এই সময় উচ্চরোলে কান্নাকাটি করা হয় এবং ঘোড়ার মাংস ও পানীয় সরবরাহ করা হয়। প্রত্যেক মাসেই এই কান্না ও

১ Riedel, 421, 306.

২ Codrington, 287.

৩ Skeat, Malay magic, 407.

৪ Toppen^২ iiii.

৫ Lunet, 89.

৬ JAI, xxiv, 135.

ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। বছর শেষ হলে তিন দিন ধরে অনুষ্ঠান করে তবে এ ব্যাপারে ইতি টানা হয়।^১

(স) **প্রাক-ভোজের প্রয়োজনীয়তা :** মৃত্যু-উপলক্ষে যে ভোজের আয়োজন করা হয় তা যে সমবেত অতিথিদের আপ্যায়নের জন্তই করা হয় তা নয়, কারণ অতিথিরাও এতে পাওনা জিনিস দিয়ে থাকে। শবমিছিলে যারা যোগ দান করে তাদের আনন্দদানের জন্তও যে এসব করা হয়, তাও নয়। এ যে শোকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সে কথাও বলা যায় না। কিংবা পরিবারের জীবিত ব্যক্তিরা যে তাদের ঐশ্বর্য দেখিয়ে থাকে তাও নয়। এর নিশ্চয়ই ভিন্নতর একটা অর্থ আছে। এ ধরনের ব্যবস্থা করা হয় মৃতের আত্মাকে সন্তুষ্ট করার জন্ত। কারণ, যারা এ ধরনের উৎসব করে থাকে তারা বিশ্বাস করে যে, এইসব ভোজসভায় মৃতের স্নান সন্তোষিত হবে অংশ নেয়। জার্মানীর প্রাশিয়াতে যখন এ ধরনের ভোজের ব্যবস্থা করা হয়, তখন একটি আসন খালি রাখা হয়। ধরা হয় তাতে মৃতের আত্মা জীবিতদের সঙ্গে ভোজে বসবে। সেই জন্ত শূন্য আসনের পাশেও রীতিমত খাণ্ড ও পানীয় দেওয়া হত। প্রাচীন প্রাশিয়ানরা খাণ্ড ও পানীয় মৃতের উদ্দেশ্যে টেবিলের নিচে ছুঁড়ে দিত।^২ কলাম্বিয়ায় খিলঙ্ককেটরা দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এদের মধ্যে আশ্রয়বিবাহ চলে। এদের মধ্যে যদি কোন পুরুষ মারা যায় তাহলে তার মৃতদেহ স্ত্রীর গোষ্ঠীর লোকেরা বের করে। মৃত ব্যক্তির পরিবার ও গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের ভোজন করায়। খাণ্ড সরবরাহ করার আগে মৃত ব্যক্তির নাম ঘোষণা করা হয় এবং খাবারের একটু অংশ আগুনে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। ধরা হয়, আগুনে যে অংশ ছুঁড়ে দেওয়া হল তা মৃত ব্যক্তি ভক্ষণ করবে।^৩ নাম ঘোষণা করা হয় এই কারণে যে, বিশ্বাস, এতে মৃতের আত্মা খাণ্ড গ্রহণ করতে সেখানে আসবে। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, ভোজসভা আনন্দসভা নয়, আপ্যায়ন দ্যাবেশণ নয়। মৃতের আত্মার জন্তই এই ভোজের ব্যবস্থা।

এই ধরনের ভোজসভায় মেলানেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের অনেক দ্বীপেই যখন মৃতের নাম ধরে ডাকা হয়, তখন প্রধান শোকাক্ত ব্যক্তি নিজের হাতে খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে বলে :—‘এই খাবার তোমার জন্ত।’ তারপর সেই খাবার সে আলাদা করে রাখে [হিন্দুরা যেমন পিণ্ড দেয়, তেমন]।^৪ তাহলে ভোজকে কেন্দ্র করে যে আনন্দ উৎসব হয় তা নিজের জন্ত নয়। মৃতকে আনন্দ দেবার জন্তই। কারণ রেই নেওয়া হয় যে, ভোজসভায় সেও উপস্থিত। মৃতকে সঙ্গে নিয়েই যে

১ International Archives, xiii, Suppl, 163.

২ Toppen 2 iiii.

৩ 26, RBEW, 431, of. 462.

৪ Condington-271, 282, 284.

ভোজ, তার ভৃত্তেই যে ভোজ, এর প্রমাণ অহরহ সংস্কৃতির কিছু লোকের ব্যবহারের মধ্যেই পাওয়া যায়। যেমন, জায়েসি অঞ্চলের চিনিয়াই চিনিউনগুয়েরা কবরে যে ভোজের আয়োজন করে তাতে যে পশু হত্যা করা হয় তার রক্ত ও কিছু পানীয় (সুৱাঙা তীয়) মৃতের উদ্দেশ্যে কবরে ঢেলে দেয়। মৃতদেহের কাছে যাতে এসব যেতে পারে এ-জন্ত কবরে একটি গর্ত থাকে।^১ মোলাক্কা দ্বীপপুঞ্জের কিছু কিছু দ্বীপের অধিবাসীরা মনে করে যে, মৃতের আত্মা নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে ঘুরে বেড়ায়। সেইজন্ত তারা মৃত্যুর পর পঞ্চম দিনে কাঠের একটি পুতুল তৈরি করে মস্তবলে মৃতের আত্মাকে তার মধ্যে টেনে আনে। তাকে ভাত, শুয়রের মাংস, মুরগির মাংস এইসব খেতে দেওয়া হয়। কিছু আঠাণো খাবার দিয়ে পুতুলের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাকে বলা হয় :—‘খাও, পান কর, আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখ, যেন কারো কোন ক্ষতি না হয়।’ মৃতের আত্মাবন্ধ এই পুতুলের খাওয়া শেষ হলে সমবেত লোকেরা তখন খেতে অরম্ভ করে। এই খাওয়া-দাওয়া চলে সারারাত ধরে।^২ বেড্ডারা সত্ত্ব মৃতের উদ্দেশ্যে যে খাবার দেয় পরে তা নিজেরাই খেয়ে নেয়। মোলাক্কার অধিবাসীদের সম্পর্কে যে খবর পাওয়া গেছে তা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় না যে, মৃতকে যে খাবার দেওয়া হয়, সমবেত লোকেরা সেই একই খাবার গ্রহণ করে কি না, যেমন বেড্ডারা করে। সম্ভবত একই খাবার তারা খায়। এবং তা যদি হয়, তাহলে ধরে নিতেই হবে যে, ভোজন-উৎসব মৃতের জন্মই, জীবিতদের জন্ম নয়। চেরেমিসরা চল্লিশ-তম দিনে শ্মশানে গিয়ে মৃতব্যক্তির আত্মাকে তাদের সঙ্গে ভোজনে খাবার জন্ত আমন্ত্রণ জানিয়ে আসে। কোন কোন জায়গায় অদ্ভুত এক নিয়ম আছে। একজন ভোজনবিলাসী নিজেকে স্বকীয় ব্যক্তিত্বশূন্য করে মৃতের সব চাইতে ভাল পোশাক পরে। তাকে তখন বিশেষ সম্মানের আসনে বসানো হয়। তিনিই যেন কর্তা এমন ভাব করা হয়। মৃতের বিধবা পত্নী তাকে স্বামী বলে সম্বোধন করে। ছেলেমেয়েরা ‘বাবা’ বলে ডাকে সারারাত ধরে সেই ব্যক্তি সমবেত সকলের সঙ্গে খায়দায়, নাচ গান করে। নাচ গানের ফাঁকে ফাঁকে সে পরলোকের কাহিনী শোনায়। সেখানে কেমন সুখে আছে তা বর্ণনা করে। প্রাক্তনপুরুষ—যাদের যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের কথা বলে। সে তার জন্ত শোক করতে বারণ করে। বরং প্রতি বছর মৃত্যুদিবসে তার স্মরণে ভোজসভার আয়োজন করতে বলে।^৩ [আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আধুনিক অধিনোবিজ্ঞানে আত্মা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে স্থূল দেহের মৃত্যুর পর জীবাত্মার অহরূপ আনন্দের কথাই বলা হয়েছে। আত্মা না

১ JAI, xxiii, 421.

২ Riedel, 395

৩ Smirnor, i, 143

আনন্দের কথাই বলা হয়েছে। আত্মা নাকি নিজেকে হাফা, মুক্ত ও আনন্দময় বলে ভাবে। অবশ্য যোগীদের যোগদর্শনে এমন অভিজ্ঞতার স্তরভেদ উল্লেখ আছে। সব আত্মাই এই মুক্তির আনন্দ পায় না। এ নিয়ে বর্তমান গ্রন্থের শেষ দুই অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা হবে।]

ভারতবর্ষে ছোটনাগপুরের কোলদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মৃতের গৃহে তারা ভোজের আয়োজন করে। এই ভোজে প্রতিবেশী মংগ্রেল গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই মংগ্রেলদের সঙ্গে অল্প কোন অবস্থায় তারা একত্রে ভোজন করে না। যে ভোজসভায় মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করে সে যদি খাদ্য গ্রহণ না করে তবে পরিবারের অপর কেউ খেতে পারবে না। [আমাদের অগ্রদূত ব্রাহ্মণদের মত?]। সে খাবার খেয়ে চলে যাবার পর গৃহকে মৃত্যু দূষণমুক্ত বলে ভাবা হয়। এরপর মৃত ব্যক্তির আত্মা কখনও তাদের ক্ষতি করবে না কোলরা এই বিশ্বাস করে। কোলদের অল্পরূপ প্রথা উত্তর আমেরিকার কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যেও আছে।

মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে ভোজসভার আয়োজন করা হয়, তার যে একটা ধর্মীয় তাৎপর্ঘ্য রয়েছে তা প্রমাণ হয়—বিশেষ ধরনের খাদ্য প্রস্তুত করা দেখে। প্রাচীন রোমানরা মৃতের ভোজসভায় এক ধরনের শস্ত্রের বীজ দিত যাকে বলা হয় পাল্‌স (pulse)। এখনও ইউরোপের নানা ভাগ্যায় শ্রাব্দের ভোজসভায় পাল্‌স সরবরাহ করা হয়। ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই এক্ষেত্রে কেক ও বিস্কুট দেয়। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে আত্মগোষ্ঠী ভোজ দেওয়া হয়—তাতে খাদ্যগুলি এমন ভিনিস দিয়ে তৈরি হয়—যাতে মনে করা যেতে পারে যে, এ হল মৃতের মাংস দিয়ে তৈরি। [কেক ও মদ, রক্ত ও মাংসের মতন]। একদা মাহুয যখন নরখাদক ছিল, তারা মৃতের মাংস ভক্ষণ করত। সেই প্রথারই একটি কৌশল ধারা বোধহয় এই ব্যবস্থার মধ্যে টিকে আছে। ভারতবর্ষেই এ ব্যাপারে অভূত কটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন—Albe Dubois। ঘটনাটি তাজোরের এক রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত। ১৮০১ খ্রীঃ তিনি মারা যান। তিতার আশ্রমে তাঁর হাড়ের কিছু অংশ দগ্ধ হলেও পুড়ে যায়নি। ফলে সেই হাড় তুলে এনে গুঁড়ো করা হয়। তারপর ব্রাহ্মণদের জ্ঞান রাখা করা চালের সঙ্গে তা সেদ্ধ করে বারজন ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হয়। এ সাক্ষ্য সেই মৃত রাজার দুই মহিষীই দিয়ে গেছেন। এটা করার কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন, সে হাড় সম্পূর্ণ না পোড়ার জন্য যে পাপ হয়েছিল—বারজন ব্রাহ্মণের পেটে সেই হাড় চলে যাওয়াতে তাঁরাই সেই পাপের ভাগী হয়েছেন। ইংল্যান্ডের ওয়েল্‌স-এও অল্পরূপ প্রথা ছিল—যাকে বলা হত Sin-eating. Sin-eating-এ মৃতদেহ যখন ঘরের বাইরে এনে কবিন-দণ্ডের উপর রাখা হত তখন একটি লোককে ডাকা হত। একটি কেক মৃতদেহের হাতে দেওয়া হত। আর দেওয়া হত কাঠের একটি পাত্রে যাতে ভর্তি থাকত

বিহার জাতীয় পানীয়। এর সঙ্গে একটি টাকাও থাকত। এটা পাবার পর সে মৃতকে তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করত। এর পর মৃতদেহ নিয়ে শবদ্বাড়া বেরুতো।

ব্যাণ্ডেরিয়ান পার্বত্য এলাকার অসুস্থরূপ ঘটনারই ভিন্নতর ব্যাখ্যা আছে। তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মারা গেলে মৃতদেহ বাইরে এনে ককিন-দণ্ডের উপর রাখা হত। ইতিমধ্যে মরদোর ধূসে মুছে পরিকার করা হত। গৃহকর্তা মৃতের উদ্দেশে বিশেষ ধরনের কেক তৈরি করতেন। আটা বা ময়দা ছেনে প্রথম সে তা মৃতব্যক্তির দেহের উপর রাখত। তারপর ভাজত। এই কেকের মধ্যে মৃতব্যক্তির সকল সুযোগ সুবিধা ও গুণাবলী প্রদেয় করেছে তারা এ রকম চিন্তা করত। এই কেক এরপর আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের সদস্যদের খেতে দেওয়া হত। এরা বিশ্বাস করত যে, মৃতের প্রাণশক্তি ও সকল ক্ষমতা এইভাবে উত্তর পুরুষদের মধ্যে বর্তাবে। [একই উদ্দেশে বোধহয় প্রাচীনতম কালে নরখাদকেরা মৃতের মাংস ভক্ষণ করত।] টঙ্কিত-এর ম্যানকক-এ গই ধবনেরই একটা অন্তত রীতি প্রচলিত আছে। এরা ধাবার আরম্ভ দবার আগে পুরোহিত পরিবারের সকল ব্যক্তি ও আত্মীয়স্বজনকে এক টুকরো মাংস স্তূপে দিত। যখন ভোজসভা বসত তখন প্রত্যেককেই এই মাংসেব একটি সামান্য টুকরো দেওয়া হত। পুরোহিতকে দেওয়া হত সূর্যের পা।^১ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অষ্টাদশ শতকের একটি পত্নীলিপিতে দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার ডেলাগুয়া উপসাগর অঞ্চলের উপজাতিদের মৃত্যু সম্পর্কে একটি অদ্ভুত কাহিনী আছে। মৃতের ক্ষমতা অসুস্থরা লোকেরা তার উদ্দেশে একটি পশু বলি দিত (হত্যা করত)। গোলাকার একটি কবর খুঁড়ে তারা মৃতদেহকে সেখানে সটানভাবে শুইয়ে রাখত। পশুটির পেট ঢেরা হলে নাড়িভূঁড়ি বের করে মৃতের মূখের উপর তা রাখা হত। এরপর মৃতদেহের চারদিকে নাচ শুরু হত। নাচ শেষ হলে সেই নাড়িভূঁড়ি ছিঁড়ে হৈ-হুয়োড় করে সবাই খেত। এটা হয়ে যাবার পরই মৃতদেহ নরম থাকতে থাকতেই তাকে ছমড়ে গোলা পাকানো হত। বলি দেওয়া পশুটির তলপেটের কিছু অংশ মৃতের গায়ে লেপে দেওয়া হত বা কবরে ঢেলে দেওয়া হত। তারপর কবরের মুখ বন্ধ করে দিত। এর পরই অদ্ভুত নৃত্য সহকারে অস্তোষ্টিক্রিয়া হত।

বাগাণ্ডাদের ক্ষেত্রে অস্তোষ্টি-অমুষ্ঠানের জ্ঞান নির্মিত খাণ্ডের ভিন্ন অর্থ রয়েছে। এখানে মহিলা মারা গেলে কেউ মুরগি খেতে পারত না। এর কারণ তাদের একটি পুরাণ কাহিনী। কাহিনী এই যে, স্বর্গ থেকে মৃত্যুকে এক মহিলাই ডেকে এনেছিল—পিতার নির্দেশ অমান্য করেও মাঝপথ থেকে তার পোষা মুরগির জ্ঞান কেলে আসা ধাবার আনতে গিয়ে মৃত্যুরূপ ভাইয়ের হাতে সে ধরা পড়ে যায়। সে তখন তার এবং তার প্রেমিক স্বামীর সঙ্গে মাটিতে নেমে আসে। সেই থেকে

মাতৃহন্য মৃত্যুর কবলে পড়ে। স্ত্রীরাং বাগাণ্ডাদের ক্ষেত্রে, মহিলার মৃত্যু হলে ভোজসভায় মুরগি খাওয়া বারণ। কিন্তু যদি কোন পুরুষমাতৃহন্য মারা যায় তবে ভোজের জন্য মুরগির মাংস রান্না করা হয়। অতিথিদের এই মাংস সরবরাহ করার আগে মৃত ব্যক্তির বিধবা মহিলারা তা চেখে দেখে।^১ অস্ত্রোষ্ট্রক্রিয়ার মূল ভোজসভায় যারা অংশ নিতে পারে না কোথাও কোথাও এক-একটি উপজাতি সেজন্য এই খাবার আত্মীয়স্বজনের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে।

সার্বনিয়মে মৃত্যুর পর সাতদিন বা নয়দিনের মাধ্যমে স্নগন্ধি কেক তৈরি করে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের কাছে গরম গরম পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য যারা শবযাত্রায় অংশ নিয়েছিল শুধু তাদেরই কাছে এই কেক পাঠানো হয়। যথার্থ অর্থে শ্রদ্ধের খাওয়া যাকে বলে তা সীমিত থাকে নিকট-আত্মীয়দের মধ্যেই। গেইনসবোরোতে যাবা খাওয়ার বদলে পয়সা চায় তাদের পয়সাই দেওয়া হয়। বুলগেরিয়াতে গ্রামের লোকেরা মৃতের উদ্দেশে ফল নিয়ে আসে। শব-সমাধির সময় এই ফল বাচ্চাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ওড়িয়াদের মধ্যে কোন কোন ধনোলোকের মৃত্যু হলে শবযাত্রার সময় পথে যেতে যেতে খই ও তামার পয়সা ছড়ানো হয়। মাবুইয়াগদের মধ্যে নিয়ম আছে, মৃতদেহ যে খাটে থাকে তার কাছে তুপীকৃত খাত রাখা হয়। এই খাতই পরে উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কিছুদিন পরে যখন করোটি খুলে নেওয়া হয় এবং পরিষ্কার করে আত্মীয়দের হাতে দেওয়া হয় তখন শোকার্তদের নতুন ধরনের খাত সরবরাহ করা হয়। অস্ত্রোষ্ট্রক্রিয়ার যারা সাহায্য কবেছিল তাদেরও খাদ্য পণ্যবিশেষন করে এরা। উভয় ক্ষেত্রেই খাওয়া-দাওয়া হয় বাড়িতেই।

গ্রীবদের যে এসময় পয়সা দেওয়া হয় সেটা দেওয়া হয় খাওয়ার পরিবর্তে। ভারতবর্ষেও এই রীতি চালু আছে। দরিদ্ররা খুশি হলে আত্মা পরলোকে শান্তি পাবে এ বিশ্বাসও এর পেছনে কাজ করে। এর পেছনে যে পুরোহিত জৈগীর হাত আছে তাতে সন্দেহ নেই। পুরোহিতদের এই উপলক্ষে বেশ ভালরকম দানধ্যান করা হয়।

শ্রাদ্ধে ভোজের ব্যবস্থা হল মৃতকে শেষ বিদায় জানানো। শ্রাদ্ধের পূর্ব মুহূর্ত পর্বন্ত মৃতের আত্মা পরিবারবর্গের সঙ্গেই থাকে বলে পৃথিবীর প্রায় সবাই বিশ্বাস করে। [বস্তুবাদী, যারা আত্মায় বিশ্বাস করে না, তাদের কথা অবশ্য বাদ।] মৃতের আত্মা সহজে সংসার ত্যাগ করতে চায় না বলে শ্রাদ্ধাহুষ্ঠান করে তাদের সংসার ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়।

প্রাশিয়ার কোনিগ্‌সবার্গে শ্রাদ্ধের আসবে যে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়, তাতে মৃতের জন্য একটি আসন এখানে রাখা হয়। খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পব ঘরের সব জানালা দরজা খুলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, শ্রোতাত্মাকে বলা হয়, এবার

ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। প্রাচীনকালে এ ধরনের ভোজের পর প্রাণিয়ানরা বলত—
 “ধাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, এবার চলে যাও।” ত্রেঞ্জিলের কিছু কিছু উপজাতিদের
 মধ্যে নিয়ম আছে - ভোজের সময় যদি মৃত ব্যক্তি পুরুষ হয়, তবে তার বিধবা
 স্ত্রী অগ্ন্যস্ত্র মহিলাদের সঙ্গে ভোজসভায় এসে চোখের জল ফেলতে ফেলতে
 উপস্থিত সকলকেই তাদের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানায়। মৃতের জন্ত সকলকে
 শেষবারের জন্ত পান করতে বলে। এটা হলে তবেই মৃতের আত্মা পরলোকে
 যাত্রা করতে পারে। যতক্ষণ বন্ধুবান্ধবেরা উপস্থিত থাকে ততক্ষণ মৃতের আত্মাও
 স্থান ত্যাগ করতে চায় না।^১ মেক্সিকোর ‘ভারাহিউমারেরা’ কোন পুরুষ মাঝে
 গেলে তার জন্য তিনবার ভোজের ব্যবস্থা করে, কিন্তু মহিলা মারা গেলে এই
 ভোজের ব্যবস্থা করে চারবার। মৃত্যুর পনের দিনের মধ্যে এই ভোজের ব্যবস্থা
 করা হয়। পরের ভোজগুলো বেশি খরচ করে করা হয়। এক একটা ভোজ চলে
 ২৪ ঘণ্টা ধবে। এ সময় সকল শোকার্তই মৃতের আত্মার সঙ্গে কথা বলে। তাকে
 (প্রোভাত্মাকে) যা দেওয়া হয়েছে তাই নিয়ে চলে যেতে বলে—যাতে
 জীবিতদের কোন ক্ষতি না হয়। ছয় মাস পরে দ্বিতীয় ভোজ দেওয়া হয়।
 এরপরে দেওয়া হয় জাঁকজমক করে তৃতীয় ভোজ অর্থাৎ সবচাইতে বড় ভোজ।
 ফণীমনসার গাছকে এরা পবিত্র বলে মনে করে। এর নাম এদের ভাষায় কিকুলি।
 তাদের মতে ভূত তাড়ানোর পক্ষে এই কিকুলি খুব শক্তিশালী। তাই এই কিকুলি
 দিয়ে প্রোভাত্মাকে পৃথিবীর প্রান্তদেশ পর্যন্ত তাড়িয়ে দেওয়া হয়—যাতে সেখানে
 সে প্রাক্তন পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। ফণীমনসার ডাল জলে ডুবিয়ে
 সবার গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এই অল্পাধীন কিকুলি হাতে নাচ ও গান বিনাচি
 এক ভূমিকা নেয়। আরও ভিন্ন ধরনের নাচও হয়। এই সময় এক ধরনের দৈন্য
 মদ পান করা হয়। এর নাম তেসভিনো (Tevino)। মৃতের আত্মার সঙ্গে
 জীবিতেরাও এই পানীয় পান করে। তৃতীয় ভোজসভায় বড় একটি মাটির পাত্রে
 জল রেখে পুরোহিত তাকে মন্ত্রপূত করে। তাবপব পাত্রসহ সেই জল
 আবাসের দিকে ছুঁড়ে দেয়। পাত্রটি মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।
 মৃতপাত্রের টুকরোগুলির উপর লোকেরা নাচতে শুরু করে। এই অল্পাধীন শেষ হয়
 তরুণদের মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়ে। লোকদের হাতে থাকে গোল পাত্র।
 তারা যখন দৌড়ায় চারদিকে ছাই ছিটিয়ে দেয়—উদ্দেশ্য মৃতের পথ চেকে দেওয়া।
 এরা কিবে আসে আনন্দ করতে করতে। কিবে এসেই মাথার টুপি ও কাঁধের
 কয়ল ছুঁড়ে দিয়ে আনন্দ করতে থাকে। আনন্দ করে এই কারণে যে, মৃতের
 প্রোভাত্মাকে অবশেষে তারা দূর করতে পেরেছে।^২

সাধারণত প্রাক্কাহুষ্ঠান দেখে মনে হয় যে, মৃতের আত্মার কল্যাণের জন্যই

১ International Archives, xiii, Suppl. 112

২ Lumholtz, Unknown Mexico. i, 384ff.

এমন করা হয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে দেখা যায় যে, মূলত এই প্রাক্কানুষ্ঠান করা হয় জীবিতদের কল্যাণের জন্তই বেশি করে। বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে এই অনুষ্ঠানের রীতি পর্যালোচনা করলে একথাই বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

হাঙ্গেরীর বুলগারিয়ানদের মধ্যে শব-সমায়ির আগে উপস্থিত সকলকে খাবার সরবরাহ করা হয়। প্রত্যেককে এক টুকরো রুটি, একটি পলতে ও কাপড় দেওয়া হয়। পলতেটি জ্বালানো হয় ঘরে। তারপর নিভিয়ে দেওয়া হয়। এরপর রুটি খাওয়া হয়। এদের ধারণা, এটা করা হলেই আত্মা মুক্ত হয়ে যায়। যে ঘরে মৃতের আত্মাকে জাগ্রিত করা হয়, তার পাশের ঘরে আর একবার খাওয়ানো হয়। এই ভোজ দেওয়া হয় যারা জীবিত থাকে তাদের কল্যাণে, এবং যে মারা গেছে সে যাতে অনন্ত ঘুমে ঢুলে পড়তে পারে সেই জন্ত।^১ লুজের ইগোরোটির মৃতদের কিরে না আসার জন্ত নির্দেশ দেয়, কারণ মৃতের আত্মা কিরে এলে জীবিতেরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে তাকে বিদায় জানানো হলেও অন্তান্ত দুঃখাদ্বা থেকে রক্ষা করার আবেদন জানিয়ে রাখে। জীবাশ্মাদেব এরা বলে আনিতো (Anito)। তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, যদি অপর কারো দুঃখ আত্মা জীবিতদের ক্ষতি করে তাহলে সে আর ঘরে কিরে এসে মাঝে মাঝেই ভোজের আসরে বসতে পারবে না। তাকে শেষ বিদায় জানানো হলেও মাঝে মাঝেই তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আয়োজিত ভোজে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখা হয়। ইগোরোটির বেশ ভোজনবিলাসী। কারো মৃত্যু হলেও ভোজনের ক্ষেত্রে এজন্ত কোন হেতুকের হয় না। বরং মৃত ব্যক্তির নামে মাঝে মাঝেই ভোজন-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।^২

ইরাকুতেরা বিশ্বাস করে যে, প্রাক্কানুষ্ঠানে যে ঘোড়া বা গরু বলি দেওয়া হয় তাদের পিঠে চেপে মৃতের আত্মা পরলোকে যায় [হিন্দুরা যেমন বুধোৎসর্গ করে মনে করে যে, এই ষাঁড়ের লেজ ধরে তারা বৈতরণী পার হবে]। বারোৎসেরাও প্রায় অনুরূপ ধারণাই পোষণ করে। তারা মনে করে যে, মৃতের ভোজ উপলক্ষে কোন ভৃত্য বা ষাঁড় মারা হলে পরলোকে পূর্বপুরুষেরা তাকে সাঙ্গরে গ্রহণ করবে। আরোঁর মেলানেশিয়ানরা বিশ্বাস করে যে, মৃতের আত্মার জন্য যদি অনেকগুলি শূঁর মারা না হয়, তাহলে মৃতের আত্মা জড়ানো লতাপাতায় ঝুলে থাকে। এরকম ঝুলে থাকা খুবই বেদনাদায়ক। মৃতের উদ্দেশ্যে শূঁর মারা না হলে তার কোন অস্তিত্বই থাকে না। এই কারণে কেউ মারা গেলেই তারা শূঁর মেরে থাকে। তারা মৃতের উদ্দেশ্যে যে ভোজের আয়োজন করে তাতে মৃত ব্যক্তির আত্মা প্রাপ্তন আত্মাদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে ভোজন করতে আসে বলে মনে করে।^৩

১ Globus xc, 140

২ Jenks—79.

৩ Codrington 282.

আব্বোলার লোকেরা মনে করে যে, পরলোকে আত্মা কিভাবে থাকবে তা নির্ভর করে তার জন্য কত খাদ্য ও শোক (Tambi) করার জন্য ব্যয় করা হয়েছে। এই জন্য তাদের প্রাণাহুষ্ঠান এক সপ্তাহ থেকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত চলে। এ-সময় কায়ার ফাঁকে ফাঁকে হাসি-ঠাট্টা ভোজ সবই হয়।^১

সাইলেশিয়ানদের মধ্যে একটি বেদনাদায়ক অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া আছে। কোন অবিবাহিত যুবক বিশেষ করে বাগদ ও হলে তার জন্ম অহুষ্ঠানকালে সবুজ ডালপালা দিয়ে ঘব সাঁজানো হয়। এখানে যে ভোজের আয়োজন করা হয়, তা ঠিক যেন বিলাহের ভোজন অহুষ্ঠান। এতে শুধু শোকাক্ত নয়, অস্ত্যাদেবেরও নিমন্ত্রণ করা হয়।^২ কখনও কখনও সরাসরি অধ্যাত্ম ভাব বা নিরাসক্ত ভাবও দেখানো হয়। তবে এক্ষেত্রেও যা করা হয় তাব পেছনে কাজ করে মূলত উপরোক্ত চিন্তাগুলি। বুলগেরিয়াতে শবসমাধির আগে যে খাওয়ানো হয় তাতে আমন্ত্রিত ব্যক্তির এক কেঁটা করে মদ মাটিতে ফেলে দেয় এবং মৃতের সামনে দাঁড়িয়ে বলে—‘এর পাপ ক্ষমা কর।’ কবর দেবার পর যাজক ঘরে ধূপ জালিয়ে দেন—‘তাবপর টেবিলে বসে মৃতকে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলেন। ভোজের সময় অতিথিরা যখন চারদিক ঘিরে খেতে বসে, তখন যাজকেরা বলে—ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করুন। সমবেত কণ্ঠে সমস্ত অতিথিবাও ঐ একই কথা বলে। লেবাননেব খ্রীষ্টানদের মধ্যে কেউ মারা গেলে পোলাও জাতীয় ভাত রান্না করা হয়। আত্মাহুত্বজন, বিশেষ করে যাজকদের এই অন্ন দেওয়া হয়। এই খাদ্য গ্রহণ করতে করতে অতিথিরা বলে, যাব জন্ম খাচ্ছি ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করুন। শোকগৃহে আহারের সময়ও একই রীতি অনুসরণ করা হয়।

(২) অস্ত্যেষ্টি উৎসব ও নৃত্য : দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর অনেক অংশেই আদিবাসীদের মধ্যে অস্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে এক ধরনের নাচ ও কোন কিছু অহুত্বরণে অভিনয়রূপে উৎসব হয়। কোথাও কোথাও বা মৃতের অহুত্বরণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর যে মূল উদ্দেশ্য কি, এটা আজ পর্যন্ত ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ববিদ কারো কাছেই তেমন করে স্পষ্ট নয়।

তাদের অহুত্ব, এটা করা হয় প্রেতাত্মাকে তাড়াবার জন্য বা তাকে আনন্দ দেবার জন্য। তবে আধুনিক কালে এই প্রথা প্রায় উঠেই গেছে। যারা এই নৃত্য বা অভিনয় করত তারাও এর মূল কারণ কি তা বলতে পারছে না। ফলে এটা একটা হেঁয়ালী হয়ে আছে।

সুদানের বোকোদেব মধ্যে দেখা যায় কবরের উপর পাথরের তুপ তৈরি করা হয়েছে। তার উপর বেশ কিছু বীশ জাতীয় দণ্ড পুঁতে দেওয়া হয়। এর

১ Journal of the African Folk Lore, ix, 16.

২ Zvv, iii, 152.

উপর কতগুলি চিহ্নও খোদাই করা থাকে। কেন যে এমন করা হয়, বর্তমানে অতীত ঐতিহ্যের কেশ টেনে ধারা এটা করে থাকে তাঁরাও এর অর্থ জানে না। প্রথা আছে তাই করে যায়।^১ কবর খোঁড়ার সময় গ্রামের সকল লোকেই অংশ নেয়। কবর তৈরি করার পর পাথরের কুপের উপর যখন দণ্ডগুলি পৌঁতা হয়, তখন একে একে সলাই দণ্ডগুলি লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়ে। তীরগুলি যেখানে লাগে সেখানেই তাদের রেখে দেওয়া হয়।

দক্ষিণ ভারতে যানাদি বলে একটি জাত আছে। তারা কেউ মারা গেলে ষোল দিনের দিন বা তারও পরে এক ধরনের অস্থান করে। এর নাম—পেড্ডাডিনায়া। এক মুঠো কাপা নিয়ে তার একদিক একটু ছুঁচলো করা হয়। এরা একে মৃতের আত্মা বলে মনে করে। একটি বেদীর উপর এই কাপামটির জিনিসটি বসিয়ে দেওয়া হয়। মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র এর সামনে খাবার দেয়। তার পর প্রদীপ ও ধূনে জ্বলে দেয়। এর পর সবস্বত্ব একটি পুকুরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে মৃত ব্যক্তির একটি মাটির প্রতিমূর্তি তৈরি করে তাকে উত্তরমুখি করে বসানো হয়। তার মূর্তিটিকে শিকাই নামে এক ধরনের কলের রসে সিক্ত করা হয়। এর উপর দেওয়া হয় কিছু গুঁড়া লাল রঙ। কীলকাকুতি সেই মাটির চেনাটি মূর্তিটির মাথায় বসানো হয়। চারটি ভাতের ডেলা মূর্তিটির হাত ও পায়ের কাছে রাখা হয়। আর রাখা হয় পান ও পয়সা। মৃতের পুত্র এই মূর্তিটিকে প্রণাম করে। পুত্রপৌত্রেরা তারপর মূর্তি ও পুকুরের মাঝ বরাবর পেছনে হাত গেতে লাইন দিয়ে বসে পড়ে। এর পর ধীরে ধীরে মূর্তিটিকে কলের কাছে এনে কলে দেওয়া হয়। জলে মূর্তিটি গলে যায়।^২

বোকা-যানাদিদের কার্যকলাপ দেখে মনে হয় উভয়েরই লক্ষ্য প্রেতাত্মাকে ভাঙিয়ে দেওয়া।

সিউক্স (Sioux) বলে একটি জাত অস্ত্রোষ্ট্রক্রিয়াতে খেজুরের বিচি নিয়ে ভূতের খেলা খেলে। এতে ধরে নেওয়া হয় মৃতের প্রেতাত্মাও একজন অঙ্গীকার। তার প্রেতাবকে ছোট ছোট কতগুলি জিনিসের কুপে ভাগ করা হয়। একজন লোককে ভূত হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এই নানা জিনিসের প্রতিনিধি রূপে নির্বাচিত ভূত-পুরুষটি বাকি সকলের সঙ্গে খেলা করে। মৃত ব্যক্তি যদি পুরুষ হয়, পুরুষরাই তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। মহিলা হলে মহিলাই ভূত সাজে।^৩ এই খেলার সঙ্গে হাক্কেরির বুলগেরিয়ানদের সামান্য মিল আছে। এরা আর মৃত দেহ নিয়ে ততটা নিশ্বাসন করে না। তাঁস খেলেও রাত কাটায় না। এই রাজি জাগরণ ও খেলা খেলে আগে বুঝবার চেষ্টা হত যে, মৃতের ভাগ্যে কি

১ FL. ix, 8

২ Heart of Africa, London, 1874, i. 304.

৩ Thurston vii, 428

ঘটেছে বা জীবিত আত্মীয়স্বজনদের প্রতি তার মনোভাব কিরূপ।^১ আয়ারগ্যাণ্ডের দক্ষিণেও মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে এক ধরনের কানামাছি খেলা ও অন্যান্য নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা ছিল। তিন চারটি তরুণ মুখে কালি মেখে লাঠি নিয়ে খেলত। মৃতের চারপাশে এই উৎসব হত। তা দেখেই মনে হয়, শুধুমাত্র বিষন্ন মনকে একটু চাড়া করে তোলার জুই যে এমন করা হত তা নয়। মনে হয় মুখোশখারী বা মুখে রঙ করিয়ে লোকেরা অতীন্দ্রিয় কোন শক্তির ভূত বা শয়তানের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করত।^২ বর্বরেরা একেজ্রে মুখোশ, ভূত বা শয়তানের প্রতিমূর্তিই ধারণ কবে। এ ধরনের নর্তককে বর্বরেরা মনে করত, নৃত্যকালে সত্যি সত্যিই সে ভূত বা অতীন্দ্রিয় অন্ত কোন শক্তিতে পরিণত হয়। মৃত্যু-নৃত্যে এ ধরনের কৃত্রিম একটা মুখোশ সর্বত্রই লোকে পরত।

টোরোস প্রণালীর পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা মৃত ব্যক্তির অনুববণে ভূতের নৃত্য কবে। এটা করা হয় আত্মীয়স্বজনদের ব্রিজে দেবার জন্য যে, প্রেতাত্মা জীবিত আছে—এবং অভিনয়কারীর প্রেতাত্মারূপের মধ্য দিয়ে আত্মীয়স্বজনদের দেখতে এসেছে। ফুলদেহের মৃত্যুর পবও সে যে বেঁচে আছে এ জেনে আত্মীয়-স্বজনেরা আনন্দ পায়। এই জন্য এই উৎসবে ক্লাউনজাতীয় এক ব্যক্তি অপরের নৃত্যের এমন অভিনয় কবে, যাতে হাসির উদ্বেক হয়। এব উদ্বেগেও হল আনন্দ বর্ধন করা। তবে সব বর্ববদের মধ্যেই এই নৃত্য যে আনন্দদানের উদ্দেশ্যই করা হয় তা নয়। বাটকদের মধ্যে একমাত্র গুরুই এই নৃত্য করেন। এই গুরু হলেন মহিলা। তার নৃত্যের উদ্দেশ্য হল মৃতের প্রেতাত্মার হাত থেকে জীবিতদের রক্ষা করা। মৃতদেহ কবর দেবার আগে এবং পরে ছবারই সে নাচে। মৃতদেহ কবর দেবার পব সে লাঠি নিয়ে পাহাবা দেয়। পাহাবা দেয় ভূত তাড়াবার জন্য নয়, জীবিতদের দূরে রাখার জন্য, যাতে তাদের মধ্যে কেউ কবরে বা পবলোকে অর্বাৎ মৃতের জগতে না যায়।^৩

আবিসিনিয়ার বেনিআমেররা ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের আদিবাসী জীবনের অনেক কিছুই স্বেপে রেখে দিয়েছে। এই জন্য এখানে মহিলারা সমাজে বেশিই সম্মান পায়, তাছাড়া তাদের পবিত্র বলেও ধরা হয়। মৃতের চারদিকে শুধুমাত্র তাদেরই নৃত্য করতে দেওয়া হয়। মৃতের যদি কোন বোন থাকে তবে সে পুরুষের পোশাক পরে তলোয়ারের লড়াই দেখায়। হাতে ঢালও থাকে। মৃতের উদ্দেশ্যে প্রশংসাপ্চক গান শোনানো হয়।^৪ মহিলারা এক ধরনের অভিনয় করে মৃতের আত্মাকে তুষ্ট করার জন্য, যাতে সে খুশি হয়ে জীবিতদের কোন ক্ষতি না

করে। ডামারাসরা কবরের উপর আগে পেছনে ছোট্টাছুটি করে নৃত্য করে। এর উদ্দেশ্যও ভূত তাড়ানো।

নাইজার অঞ্চলের ইবুজোদের মধ্য কোন গোষ্ঠীপ্রধান মারা গেলে 'কোয়াওটা' নামে এক ধরনের আত্মোৎস্রিক্রিয়া করা হয়। এর অর্থ ধনুক বাঁকানো। যুবকেরা লেংটি ও বাঁকরের চামড়ার টুপি পরে শহরে জ্ঞাত চক্র দেখয়। এই চক্র দেবার সময় ঢাল ভরোয়াল বর্শা ইত্যাদি নিয়ে যেন যুদ্ধযাত্রায় বেরচ্ছে এমন অভিনয় করে। এই সময় তারা ভয়াবহভাবে কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে। সারি বেঁধে এগুবার সময় তারা মাথার উপর এক ধরনের বাঁকা ভরোয়াল ঘুরিয়ে থাকে। ভরোয়ালে ভরোয়ালে টোকাঠুকি লেগে রীতিমত বন্ধার ওঠে। এই টোকাঠুকির শব্দ দূর থেকেও শোনা যায়। মাঝে মাঝেই তারা ঢালের উপর ভরোয়াল ঠুকে ভাইনে বাঁয়ে লাকাতে থাকে। উদ্দেশ্য হল, তাদের সামনে যে ছুঁই প্রেতাশ্মা রয়েছে তাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া।^১

ভিন্ন ধরনের নৃত্যও আছে যেখানে ভাড়া মিটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। প্যারাগুয়ের চাকোদের মধ্যে কোন মহিলার সন্তান মারা গেলে ঘরের চারদিকে বুজাকারে আগুন ধরিয়ে সেখানে যে নৃত্যের অনুষ্ঠান হয় সেও সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। যুবকেরা কড়ি ক্ষাতীয় পতকের পোশাক পরে এবং চারদিকে এমনভাবে ছোট্টাছুটি করে যে, হাসির উদ্বেক হয়।^২ কেন এরকম করা হয় যাবা তা করে তারাও তা বলতে পারে না। অনেক অল্পলিঙ্গ নৃত্য পর্যন্ত করা হয়। উনবিংশ শতকের নবম দশকে একজন লোকো রাজার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এ ধরনের নৃত্যেব ইতিহাস পাওয়া গেছে। যারা এ ধরনের নৃত্য করত তারা পাখির পালকের পোশাক ও অগ্রভোঁতা দীর্ঘচক্ক এক ধরনের পাখির মুখোশ পরত। নানা অস্থানে ঘাপ (Yap) ধীপে অনুকূল নৃত্য হয়ে থাকে।^৩ আর ধীপে এই নৃত্য হত শোক শেষ হলে। এই নৃত্য দ্বারা তারা বোঝাবার চেষ্টা করত যে এবার যে বিয়ে করতে পারে। শুধু তাই নয় বিয়ে করার জন্ত তাকে উৎসাহও দিত।^৪

বাউবো পুরাণ-কাহিনীতে আছে যে, ডেমোটোর যখন কোরেকে চারিয়ে শোকে মুহুমান তখন এই ধরনের নৃত্য করা হয়েছিল। সম্ভবত আফ্রিকায় বা অনেক বর্বরদের মধ্যে অতাবাদি এ-ধরনের যে নৃত্য দেখা যায়, সেটি প্রাচীন গ্রীসেও ছিল। গ্রীকরা এ-ধরনের নৃত্য করত, মৃত্যু, ছুঁতাশ্মা, এবং শোক বিস্তারণের জন্ত। এ ধরনের নৃত্য এক ধরনের রক্ষাকবচের কাজ করত বলেও তাদের বিশ্বাস। নবজন্মের প্রতীকও ছিল এই নৃত্য। এ নৃত্য যে স্থলের স্থিতি নিয়ে আসত, বা দুঃখ-চিন্তার

১ Munzinger, 327

২ Anthropologies, ii, 105

৩ Grubb-45

৪ Globus Lxxx, 1904, 316.

অবসান ঘটাতো বলেই করা হত, তা নয়। আসলে এর পেছনে ছিল এক ধরনের আত্মজিজ্ঞাসা, যার দ্বারা মৃত্যু ও দুই শক্তিকে জয় করা যায় বলে বিশ্বাস। পবে অবশ্য ক্লাউন জাতীয় মৃত্যু আনন্দ দিয়ে দুঃখ দূর করার প্রয়াসেও করা হত। মৃত্যুকে দূরে রাখাও এর আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। অনেকের মধ্যে অলীল লিঙ্গ-মৃত্যুর পরিবর্তে পরে শুধু এই কামিক জাতীয় মৃত্যুই হত। পরে অবশ্য তাও চলে যায় এখন এর একটা কীর্ণধারা মাত্র বর্তমান।

মৃত্যুতে শোক প্রকাশ : মৃত্যু কিভাবে অর্শোচ তৈরি করে দেখা গেছে। জীবিত আত্মীয়স্বজনদের উপর মৃত্যু কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেটাও আলোচনা করা হয়েছে। অল্পমত সংস্কৃতিতে দেখা যায়, কোন মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সমগ্র গ্রাম ও আত্মীয়স্বজন সমবেত হচ্ছে। তবে মৃত্যুর অর্শোচ মূলত স্পর্শ করত আত্মীয়স্বজনদের, বিশেষ করে বিধবা স্ত্রী বা বিপত্নীককে। অর্শোচ কতদিন হবে তা নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রথা আছে। কয়েকদিন থেকে কয়েক বৎসর পর্যন্ত কারো কারো ক্ষেত্রে এই শোক প্রকাশ চলে থাকে।

নিউগিনিব কাছে টেগিহীপে সমগ্র বসতি অঞ্চলই অর্শোচের আওতাধীন পড়ে। এই সময় এরা একটি বিশেষ কুঞ্জ নীরবে বৃত্তাকারে ঘোরাফেরা করে। মজাজাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে আত্মীয়স্বজন ও গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিদের খুব সংযমের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। অউরোর দ্বীপে কোন পরিবারে কেউ মারা গেলে তার পত্নী ও পিতা-মাতা একশ দিনের জন্ত ঘরের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। মহিলাদের উপর বিধিনিষেধ অত্যন্ত কঠোর। তারা একেবারেই ঘরের বাইরে যেতে পারে না। কাউকে এই সময় তাদের মুখ দেখানো বারণ। তাদের ঘরের মধ্যে মাদুর মুড়ি দিয়ে থাকতে হয়। এই মাদুরের প্রাঙ্গদেশ মাটি ছুঁয়ে থাকে। তবে এই সময়ও সকাল সন্ধ্যায় মাদুর মুড়ি দিয়ে কবরে গিয়ে তাদের কান্দতে হয়। শোকাভরা বিশেষ বিশেষ খাদ্য খেতে পারে না, যেমন হিন্দুদের ক্ষেত্রে মাছমাংস বাবণ। এমন অনেকে আছে যাদের ক্ষেত্রে শস্ত জাতীয় ভিনিষ বাবণ। বনের কলমূল খেয়ে তাদের কাটাতে হয়। এই সময় গলায় এক ধরনের পাকানো মৃত্যু পরতে হয় (হিন্দুদের গুরুদশার মৃত্যুর মত)।

নিকোবর দ্বীপে দেখা যায় শোক আরম্ভ হয় কবরের কাছে ভোজনের সমস্ত থেকে। দু'ধরনের শোক পালন করতে হয়—কম ও বেশি। কম অর্শোচে আত্মীয়-স্বজনরা তিন মাস পর্যন্ত আনন্দ উৎসব বন্ধ করে থাকে। মৃতের গৃহে গেলে বিশেষ কিছু খাবার তৈরি খেতে পারে না। বড় ধরনের শোক শুধু পরিবারের লোকদেরই পালন করতে হয়। এই সময় তারা বিশেষ বিশেষ কিছু খাদ্য, ধূমপান, পান খাওয়া, সব বাদ দেয়। আত্মীয়দের একটু দীর্ঘদিন এই শোক পালন করতে হয়। প্রাচীনকালে হরোনারা এইভাবে দু'ধরনের অর্শোচ পালন করত। শোক পালনের সব চাইতে বেশি সময় ছিল দশ দিন (ভারতের ব্রাহ্মণদের এগার

জিনের মত)। এই সময় শোকার্ডরা মাটিতে মাছুর পেতে শুতো (এরই দ্বারা টেনে আঁজও হিন্দুরা কুশের আসন ব্যবহার করে থাকে)। কষাও কম বলত। শোবার সময় চুল মাটির দিকে রাখতে হত। ঘরের বাইরে শুধু শুধু রাত্রি বেলাই যেতে পারত। শীতের দিন হলেও নিজেরা কোন উত্তাপের সাহায্য নিতে পারত না। গরম খাবার খাওয়াও বারণ ছিল। শোকের চিহ্ন স্বরূপ মাথার পেছন থেকে একগুচ্ছ চুল কেটে ফেলত। এরপর কম শোকের পালা চলত। এই শোক চলত এক বছর ধরে। এই সময় লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা গেলেও কাউকে প্রণাম করা বা কারো প্রণাম নেওয়া চলত না। মেয়েরা এসব করতেই পারত না। তবে ছেলে-মেয়েদের বাইরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার অনুমতি দিত। এক বছরের মধ্যে বিধবা স্ত্রী বা বিপত্নীক স্বামী কেউ বিবাহও করতে পারত না।^১

মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বীভৎস ও ভয়াবহ অশৌচ পালনের ইতিহাসও আছে। দক্ষিণ আমেরিকার আরাওয়াকরা যোন পুরুষমাত্রই মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রীই নিকট-আত্মীয়েরা তার মাথার চুল ছোট করে কেটে দিত। বিধবাটি তার কাপড় খুলে ফেলত। কয়েক মাস পরে পান-উৎসব হত। এতে গ্রামের প্রত্যেক লোকই অংশ গ্রহণ করত। এক ধরনের লতার বেত দিতে তারা একে অপরকে নির্ধরভাবে চাবুক কষতো, চাবুক কষতো এমন করে যে, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেত। অনেকে এ সময় মারাও যেত।^২ চাররুদ্দাদের মধ্যে নিয়ম ছিল, কোন পুরুষ মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী ও বিবাহিতা কন্যারা তাদের আঙুলের একটি গিট কেটে ফেলত। বিবাহিতা ভগ্নীরাও এই কাজ করত। এ ছাড়াও শরীরের অগ্রাঙ্গ অংশ নানাভাবে ক্ষতবিক্ষত করত। দু মাস তারা নিজেদের ঘরে একা একা কাটাতো। এ সময় তারা উপোস করত ও কান্নাকাটি করত। তবে কোন স্ত্রী মারা গেলে স্বামীকে সেক্স কান্নাকাটি করতে হত না। শিশুসন্তান মারা গেলে পিতাও সেক্স কিছু করত না। কিন্তু পিতা-মাতা মারা গেলে বয়স্ক সন্তানেরা দুদিন যাযং নিজেদের ঘরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে থাকত। এ দুদিন প্রায় না খেয়েই থাকত তারা। এরপর শরীরে প্রচণ্ড রক্তক্ষত চিহ্ন করে তারা ক্ষত ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে অরণ্যে ঘুরে বেড়াতো। এখানে পূর্বেই একটি গর্ত খুঁড়ে রাখা হত। সেই গর্তের কাছে বুক রেখে শুয়ে শুয়ে তারা বিজ্ঞান নিত। এই গর্তের উপর তারা নিজেদের হাতে কুঁড়েঘর তৈরি করে তাতে দুদিন নির্জলা উপবাসে কাটাতো। তৃতীয় দিন বন্ধ-বান্ধবেরা খাবার এনে নিঃশব্দে রেখে দিয়ে একটি কথা না বলেই চলে যেত। এভাবে দশ-বার দিন কাটার পর তারা গ্রামে ফিরে আসতে পারত।^৩

দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে শোক বা অশৌচ পালন মূলত

১ Riedel, 268.

২ 5 R B E W, iii.

৩ Int, Arch. xiii, 77, 71.

মহিলাদেরই করতে হত। গায়ানাতে অশৌচ পালনের জন্য পুরুষ মহিলা সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে নির্জন স্থানে গিয়ে বাস করত। মহিলারা দিনের বেলা সম্পূর্ণ আড়ালে থাকত। খুব ভোরে ও সন্ধ্যাবেলায় কববে গিয়ে অশ্রু বিসর্জন করত। মৃদাঙ্গ ও কায়কুরঙ্গের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, পরিবারের কোন ব্যক্তি মাঝে গেলে ক্রীতদাস ও মহিলারা চাব মাস কথা বলতে পারত না। মৃদাঙ্গসবা এ-সময় শুধু নিরামিষ খেতে পেত। ভৃত্যেরা প্রায় অনাহারেই থাকত।

মধ্য অস্ট্রেলিয়ার ওয়ারবাম্বা মহিলাবা অশৌচের সময় একে অপরের সঙ্গে রীতিমত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করত। এরা একে অপরের মাথার চামড়া কেটে দিত। ঘটনাটা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেই বেশি ঘটত। কেউ কেউ নিজেদের মাথা জাম-গাছে বা লাঠি দিয়ে আঘাত করে নিজেরাই কাটিয়ে দিত। সত্ত্ব বিধবা মহিলা গবয় লোচা দিয়ে নিজেদের দেহেব নানা স্নান ক্ষতবিক্ষত করত। মৃতের বিধবা স্ত্রী, কন্যা, মা, বোন, শাশুড়ি সবাইকে নীরবতা পালন করে চলতে হত। এক বা দু-বছর পরে শেষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত তারা এই নিয়মের বাইরে যেতে পারত না।

টোগোল্যাণ্ডের অধিবাসীরা ছমাস অশৌচ পালন করত। কাবণ তারা মনে করত যে, পবলোকে মৃতদেব মধ্যে গিয়ে পড়তে জীবাশ্ম বা ছমাস সময় লাগে। মৃতকে ঘরের মধ্যেই কবব দেওয়া হত। প্রায় ছ সপ্তাহ তার বিধবা পত্নীকে সেই ঘরেই আত্মগোপন কবে থাকতে হত। শুধু বেবোতে পারত স্নানাদি কার্যেব সময়। বেরুগে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বেরুতে হত। এ-সময় তাদের চলতে হত মাথা নিচু করে। বাহু দিয়ে বুক ঢেকে বাধতে হত। এটা কন্যা হত মৃতের প্রেতাশ্মা যাতে তার কোন ক্ষতি করতে না পারে। তাব কাছে সব চাইতে ভয়াবহ হত মৃত ব্যক্তি। মৃতের প্রেতাশ্মাকে তাড়াবার জন্য তাকে এক ধরনের গদা হাতে রাখতে হত। এটা করত প্রেতাশ্মা যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করলে। কাবণ এরকম সম্পর্কের অর্থই ছিল মৃত্যু। নিবাপত্তার জন্য সে ঘুমোতো ও গদাব উপর। কেউ ডাকলে সে সাড়া দিত না। আমিষ জাতীয় খাদ্য ছিল নিষিদ্ধ। যে খাদ্য ও পানীয় তাকে দেওয়া হত তার সঙ্গে ছাই মিশিয়ে তবে সে খেত। কাবণ, তা না হলে মৃত্যু তবার সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত প্রবল। কাঠকয়লার আগুনে এক ধরনের ভেষজ ধূপ ও শুকনো লক্ষা পুড়িয়ে ভূতপ্রেতের হাত থেকে এসে নিজেকে রক্ষা করত। এতে যে গন্ধ বেরুতো ভৃত্যেরা তা সহ্য করতে পারে না বলে বিশ্বাস রয়েছে। কোন মহিলা মারা গেলে তার স্বামীকেও অল্পকাল শৌচ পালন করতে হত, তবে তার সময় ছিল অত্যন্ত কম—সাত দিন অথবা আট দিন। আঙুই নামক স্থানে নিয়ম ছিল মৃতের বিধবা পত্নীকে ছয় মাসের আগে তার অশৌচ গৃহ থেকে বের করা হত না। এর পরেও নানা ধরনের শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান করে তবে তারা স্বাভাবিক জীবনের ধারার সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারত।^১

ইউহিদের মধ্যে পরিবারের প্রাচীনতম ব্যক্তিকে পাঁচ থেকে সাত মাস পর্যন্ত অশৌচ পালন করতে হয়। অবশ্য কারো ক্ষেত্রে এই অশৌচ এক থেকে তিন মাস পালন করলেও চলে। তবে সর্বসাকুল্যে এই অশৌচ এক বছরের বেশি যায় না। তবে কোন স্ত্রী বা স্বামী যদি মনে করে যে আরো অশৌচ পালন করবে, তবে আর এক বছর পর্যন্ত সে তা পালন করতে পারে। বিধবাদের ক্ষেত্রে অশৌচ পালনের বিধি অত্যন্ত কঠোর। যে মাতুরে কবর দেওয়া অবধি তার স্বামী শায়িত ছিল সেই মাতুরে তাকে শয়ন করতে হত। তাকে থাকতে হত ঘরের অন্ধকার কোণে। কোন আসনের পরিবর্তে পাথরের উপর তাকে বসতে হত। যে কাপড়ে মৃতকে কবর দেওয়া হত, তাকে সেই ধরনের কাপড় পরতে হত। দুপুর বা সন্ধ্যায় অথবা কোন কাপড় সে পরতে পারত না। এ-সময় কারো সঙ্গে কথা বলা বা গ্রামের প্রধান সড়ক দিয়ে হাঁটা তার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। অধিকাংশ সময়ই তাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকতে হত। বাইরে যাবার সময় বিশেষ এক ধরনের পোশাক পরতে হত তাকে। কোন কিছু বিক্রি করতে হলে দামদস্তুর করা চলত না। এসময়ের মধ্যে বিক্রয়যোগ্য কোন জিনিস তার হাতে থাকলে অশৌচ শেষ হলেও তার কাছ থেকে কেউ কিছু কিনতো না। অশৌচের রীতিনীতি যথাধ পালিত না হলে বিধবারা পাগল হয়ে যাবে এটাই ছিল বিশ্বাস।

ইউরোপে অজ্ঞাবধি মৃত্যু হলে অশৌচ পালনের রীতি আছে। প্রাচীন রোমানরা মনে করত^১ যে, মৃতদেহ স্পর্শ করলে দেহ অন্তর্ভুক্ত হয়। মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও ঘরবাড়ি সবই অশুচি হয়ে যায়। একত্র ভুক্তিকরণ সমুষ্ঠান প্রয়োজন।

অজ্ঞাবধি দক্ষিণ ইটালিতে মৃত্যু অশৌচের কারণ হলেও এমন অশুচি নয় যে, বন্ধুবান্ধবেরা সমবেদনা জানাতে মৃতের গৃহে যেতে পারবে না। মৃতের পরিবারের লোকেরা তাদের অভ্যর্থনা জানাবে মাটিতে বসে। কয়েকদিন পরিবারে আগুন জালানো চলে না। বন্ধুবান্ধবেরা এই সময় খাবার সরবরাহ করে। তবে মৃতের গৃহে একটি প্রদীপ জালানো হয়। পুরুষেরা এক মাস ক্ষৌরকর্ম করে না। মান্টিতে মৃতের গৃহে তিন দিন আলো জলে না। এ সময় বন্ধুবান্ধবেরা খাবার পাঠায়। মাটিতে জোড়াসনে বসে শোকার্তরা আহাৰ্য গ্রহণ করে। সাধারণ আসবাবপত্রও ব্যবহার করা চলত না। মেয়েদের চল্লিশ দিন অশৌচ পালন করতে হয়। তবে সাতদিন পরে ক্ষৌরকর্ম সেরে পুরুষেরা বাইরে যেতে পারে।

প্রাচীন গ্রীসে নিয়ম ছিল যে, মৃতের আত্মীয়স্বজন ও শাশানবাজী সবাই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অশুচি হয়ে যায়। অশৌচের সময় বাইরের কোন লোক মৃতের গৃহে প্রবেশ করতে পারত না, জ্বীলোকরা তো একেবারেই নয়।^২

বর্তমান গ্রীসে এ ধরনের অশৌচ পালন না করা হলেও এর একটা ক্ষীণ ধারা প্রবর্তমান রয়েছে। যেমন মৃত্যুর পর ঘরদোর তিনদিন ধোয়াযোজা হয় না। যে

ঝাড়ু দিয়ে ঘর ঝাঁট দেওয়া হয় তা ডড়িঘড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কৌরকর্মও বন্ধ থাকে। এসময় অতিথি আপ্যায়নে মিষ্টি দেওয়া হয় না। মইনাতে পরিবারের কেউ মারা গেলে সদস্তেরা নিজের নথ দিয়ে মুখে আঁচড় কাটে। মহিলারা মাথার একগুচ্ছ চুল কেটে কণ্ঠে ছুঁড়ে দেয়। উত্তর গ্রীসে মহিলারা সাদা পোশাক পরে। মাথায় কোন টুপি পরে না। কেশবিভ্রাসও বাদ দেয়। বুলগেরিয়াতে কবর থেকে ফিরে এসে এবং শব্দ সংক্রান্ত খাবার তৈরি হবার পূর্বে কফিন তৈরি করার জন্য যে সব কাঠাদি সংগ্রহ করা হয়েছিল তা পুড়িয়ে ফেলা হয়। এটা করা হয় পরিবারে কোন রোগের বীজাণু থাকলে তা নষ্ট করে দেওয়ার জন্য। একে বলা যায় এক ধরনের দূষণ-মুক্তি অহুষ্ঠান। চল্লিশ দিন লোকে কৌরকার্য করে না। মহিলারা এ-সময় চুলে তেল মাখে না বা হোরো নৃত্যে একবছর অংশ নেয় না। সমাধি দেবার পূর্বে এবং পরের দিন পরিবারে কোন কাজ হয় না। হয় না এই কারণে যে, তারা মনে করে এতে হাতে বা হয়ে যাবে।

জার্মানিতে নিয়ম আছে, কবর দেবার আগে ঘর থেকে বাইরে কিছু যাবে না। অর্থাৎ কাউকে কিছু দেওয়া হবে না। শুধু অভ্যন্তরীণ জরুরী কাজই করা হবে। অস্ত্রোষ্ট্রক্রিয়ার পর বেশ কয়দিন ঘরে কোন খোঁজামোছা হয় না। রবিবার শোকবস্ত্র পরিবর্তন করা যায় না। ইয়র্কশায়ারের নর্থ রাইডিং-এ মৃত্যুর মুহূর্তে ঘরে কোন আগুন জ্বলতে থাকলে তা নিভিয়ে দেওয়া হয়। মৃতব্যক্তিকে ঘরের বাইরে না নেওয়া পর্যন্ত গৃহে আর আগুন জ্বালানো হয় না। ক্রীতল্যাণ্ডে কিন্তু উন্টো ঘটনা ঘটে। সেখানে এইসময় ঘরে আগুন বা আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়।

অশৌচের পোশাক : পৃথিবীর সর্বত্রই অশৌচের জন্য বিশেষ ধরনের পোশাকের ব্যবস্থা আছে। প্রথমত এটা করা হয় লোকেরা যে অশৌচের মধ্যে রয়েছে এটা বোঝানোর জন্য। কলে সাধারণত যে ধরনের পোশাক পরা হয় অশৌচের সময় ঠিক তার উন্টো পোশাক পরা হয়ে থাকে। যারা বড় বড় চুল রাখে তারা এসময় চুল কেটে ফেলে। অথবা সম্পূর্ণ ছাড়া হয়ে যায়। যারা প্রসাধন করত তারা প্রসাধন বাদ দেয়। যারা চুলে বেণী পাকাত তারা বেণী খুলে ফেলে এবং কেশবিভ্রাস বন্ধ রাখে। যারা পোশাক পরত তারা হয় নগ্ন হয়ে চলে, নয়তো পুরানো বা মোটা পোশাক পরে। এ সময় অলংকার পরা হয় না, বা ঢেকে রাখা হয়। যারা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরতে ভালবাসে তারা এ সময় কেউ বা কালো, কেউ বা সাদা পোশাক পরে। শব-মিছিলে যাবার সময় আইজুরা উন্টো করে তাদের কোট পরে।^১ বাঙ্গালাতে শোক প্রকাশ করার জন্য পুরুষেরা অনেক সময় মহিলাদের পোশাক পরে।^২ আবার যারা মাথায় টুপি বা উকীষ পরে তারা

১. Seebohm, Greek Tribal Society, Lond. 185, p. 79.

২. Batchelor, 106.

মাথা খালি রাখে। মহিলায় ঘোমটার আড়ালে তাদের ঢেকে রাখে এবং প্রায়শই বাড়িতেই থাকে। সম্ভবত এর দ্বারা অশৌচের সংক্রামতাকেই বোঝানোর চেষ্টা চলে। তবে অশৌচের পোশাক পরা হয় মৃত মৃত ব্যক্তির জন্য নাকি প্রকাশের উদ্দেশ্যেই। এই শোক প্রকাশ করা হয় নিম্না এড়ানোর জন্য, বা মৃতের আত্মার ক্রোধ এড়ানোর জন্য। তবে যথার্থই কেন এমন করা হয় কেউ তা সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে নি। তবে নানা ধরনের শোক প্রকাশ বা অশৌচ প্রকাশের রীতি দেখে মনে হয় আত্মরক্ষার তাগিদও অশৌচ পালনের পেছনে কাজ করে। এইজন্য দেখা যায় যে, চারকরার অশৌচ পালনের সময় হাতে একটি লাঠি রাখে। ইউহি বিধবারা কাছে রাখে গদা। কেউ বা রাখে আগুন, আলো, স্নগন্ধি, দুর্গন্ধ ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে অশৌচ পালনের নামে প্রেতাত্মার বিরুদ্ধে এক ধরনের যুদ্ধই যেন ঘোষণা করা হয়। তবে এ-ব্যাপারে মানুষের চিন্তা এত বিচিত্র ধরনের যে, অজ্ঞান করা কষ্ট, কেন এই ছদ্মবেশ।

অশৌচ পালনের সময়সীমা : মৃত্যু যে শুধু একটি পরিবারের কোন বিশেষ ব্যক্তির কাছে আঘাতস্বরূপ তা নয়, বন্ধু-বান্ধব এবং সমাজের কাছেই আঘাত-স্বরূপ। একটি ব্যক্তির মৃত্যুতে যে শূন্যতা তৈরী হয় তা পূরণ করতে বেশ সময় লাগে। অনেকে স্থল লেহের মৃত্যুকে মৃত্যু বলে মনে করে না। তার আত্মা তখনও তাদের মধ্যে বাস করছে এরকম বিশ্বাস করে। অবশ্য তার কার্যকলাপের দ্বারা বোঝা অসাধ্য। প্রথম প্রথম লোকে ভয় পায়। তারা ভাবে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্য তারা রীতিমত দুরূহ। কলে যে-কোন সময় ক্ষতি করতে পারে। বারা জীবিত থাকে তাদের প্রথম চেষ্টা হয় তাকে খুশি করা এবং দীর্ঘে দীর্ঘে তার যে যথার্থ স্থান অর্থাৎ মৃতের জগৎ সেখানে যেতে সাহায্য করা। এবং সেখানে যাতে সহজে যেতে পারে এবং ভালভাবে গৃহীত হয় সেই ব্যবস্থা করা। সেই প্রেতলোকে বা পরলোকে তার পূর্বপুরুষেরা বাস করছে এরকম বিশ্বাস প্রায় সবারই আছে। তবে সেই প্রেতলোক বা পরলোকে মূহূর্তের মধ্যে যাওয়া যায় না। অথচ সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত সে শান্তিও পায় না। কলে যে-কোন মূহূর্তে জীবিত উত্তরাধিকারীদের সে দেখা দিতে পারে। তখন সে বেশির ভাগ সময়ই আত্মীয়স্বজনের কাছে ঘুরঘুর করে। স্বতরাং পরিবার ও সমাজের উপর মৃত্যু-দুঃখ-ভীতি থেকেই যায়। কতদিন সে এই ঘুরঘুর করবে তা নির্ভর করে, কতদিন সে আত্মীয়দের সঙ্গে ছিল তার উপর অথবা মৃত্যুর পর পরলোকে বাবার জন্যে যতটা সময়ের দরকার তার কতটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে তার উপর। স্বতরাং বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী বা পরিবারের ক্ষেত্রে অশৌচ পালনের সময় এক একজনের ক্ষেত্রে এক একরকম। এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন তথ্য পেশ করা কষ্টকর। কারণ পৃথিবীর সকল জাতির হিসাবই তো আর পাওয়া যায়নি। তবে কিছু কিছু উদাহরণ দিয়ে এ-ব্যাপারে একটা অজ্ঞান করা যেতে পারে যাত্রা:—বাবর

দ্বীপপুঞ্জে শোক পালনের সময় ১৫ দিন। প্যারাগুয়ের লেজুয়াদের মধ্যে নিয়ম আছে, কেউ মারা গেলেই মাথা ঝাড়া করে ফেলে। চুল আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এলে তবেই তাদের অশৌচ পালনের সময় শেষ। আমেরিকার মুসকুয়াকিদের ক্ষেত্রে অশৌচ পালনের সময় ত্রিশ দিন। ত্রিশ দিন শেষ হলে তারা স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নিয়ে নতুন পোশাক পরে। তখন অস্ত্রোষ্ট্রিকিয়া সংক্রান্ত ভোজ শেষ হয়। এই ভোজসভায় এমন একজন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় যাকে বলা যায় ভূতের বাহক (আমাদের দেশের অগ্রদানী ব্রাহ্মণ)। তার মধ্য দিয়ে প্রেতাত্মাকে ডাকা হয়। সূর্যাস্তকালে কিছুসংখ্যক তরুণকে নিয়ে সে পশ্চিমদিকে এগিয়ে যায়। এরা বিশ্বাস করে যে, এই ব্যক্তি প্রেতাত্মাকে সুখকর শিকারক্ষেত্রে নিয়ে যায়। (সম্ভবত একাজ করা হয় সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায় বলে। অর্থাৎ পশ্চিমে সূর্যের মৃত্যু হয় এই বিশ্বাস থেকে পশ্চিম দিকেই তারা মৃত্যুলোক বলে কল্পনা করে থাকে)। লোকটি ফিরে এলে যে ব্যক্তি মারা গেছে সেই নামে তাকে ডাকা হয়।^১ নিউ হেব্রাইডে অশৌচ পালন করা হয় একশ দিন ধরে। আইভরি-কোস্টের বাউলেনদের অগ্নি সম্প্রদায় মনে করে যে, অশৌচ পালন করতে হয় এক বছর। তবে প্রায়শই ছয় মাস থেকে তিন মাস পর্যন্ত এই সময় কমিয়ে আনা হয়। তবে বিধবাদের ক্ষেত্রে কোন রেহাই নেই। তাদের পূর্ণ এক বছর অশৌচ পালন করতে হয়। পারলৌকিক ক্রিয়া এই সময়ের মধ্যে চলতে থাকলেও মৃতের কবর দেওয়া দু-এক বছর পিছিয়েও যেতে পারে।^২ কোরিয়াতে কে কতদিন শোক পালন করবে তা নির্ভর করবে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক কার কতটা নিকট ছিল তার উপর। পিতা, মাতা, স্বামী, ধর্মপিতা, প্রথম সন্তান এদের জ্ঞাতা অশৌচ পালনের সময় সাতাশ মাস। তবে সাধারণ নিয়ম মত তিন বছর এই অশৌচ পালন করতে হয়। তবে আত্মীয়দের মধ্যে উনিশ বছরের কম বাদের বয়স তাদের জ্ঞাত এই সময় তিন মাস মাত্র। ইউহিরা মৃতের জ্ঞাত আট মাস অশৌচ পালন করে। অশৌচ শেষ হলে শ্রাদ্ধের ভোজ হয়। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে উদ্বৃত্ত অংশ ফেলে দেওয়া হয়। এর পরই শোক পালন শেষ হয় এই কথা বলে ‘মৃতকে তার আত্মীয়স্বজনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল।’ অর্থাৎ বারা আগে মারা গেছে সেই তাদের কাছে পরলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ডয়াকদের মধ্যে কেউ মারা গেলে আত্মীয়স্বজনেরা তিন অথবা সাত দিনের জ্ঞাত অশৌচ পালন করে। লোকজনের সঙ্গে দেখাভাণা ও খাবার-দাবারের ক্ষেত্রেও কতকগুলি নিয়ম মেনে চলে। সমগ্র পরিবারটিই অর্থাৎ গৃহই অশৌচের পর্যায়ে পড়ে। অশৌচ শেষে মুরগি মেরে ঘরে ঢোকান দরজায় রক্ত দেওয়া হয়। এর পরই অশৌচ কেটে গেল বলে ধরা হয়। আত্মীয়স্বজনের ক্ষেত্রে অশৌচের সময় সাত দিন হলেও নিকটজন যেমন, স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদের ক্ষেত্রে অশৌচ পালনের সময় অনেক বেশি।

টিওয়া অর্থাৎ শেষ প্রাণ না হওয়া পর্যন্ত এরা অশৌচ থেকে মুক্তি পায় না। এই সময় আত্মা মৃতের জগতে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করে। অশৌচ পালনের সময় এরা বিশেষ ধরনের শোকের পোশাক পরে। এসময় এদের মধ্যে বিপরীত বা বিধবা কেউ আর বিবাহ করতে পারে না। মৃতরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টিওয়া করার ব্যবস্থা হয়।^১

ওয়াররাম্বারা যতদিন না দেহ পচে গলে গিয়ে হাড়গুলি বেরিয়ে পড়ে ততদিন শোক পালন করে। এসব হতে এদের প্রায় ছবছর শেরিয়ে যায়। এরপর হাড়গুলো ‘অম্বায়ী অবস্থান’ অর্থাৎ গাছ থেকে নামিয়ে উই বা পিঁপড়ের চিবি তোলা মাটিতে কবর দেওয়া হয়। তবে একটি হাড় গাছেই রেখে দেওয়া হয়। আরও একটি জিনিস রেখে দেওয়া হয়, তা হল হাতের কজি থেকে হাড়ের একটি টুকরো। এই হাড়ের টুকরোটি শিবিরে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তখন বুক চাপড়ে কান্নার রোল ওঠে। কিছু অল্পাটন করার পর সেই হাড়টিকে গুঁড়ো করে মাটিতে পুঁতে উপরে পাথর চাপা দেওয়া হয়। এটা হবার পর জীবাত্মা পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞান-শক্তির জগতে চলে যায়। এবং সেখান থেকে পুনর্জন্মের জন্ম অপেক্ষা করতে থাকে। এর পরই অশৌচ পালন শেষ হয়।^২ দিয়েরিরা মনে করে যে, যখন কারো পায়ের চিহ্ন মাটিতে পড়ে না তখন মৃতের জীবাত্মা কবরে ঘুরে বেড়ায়। মৃতের পদচিহ্ন চোখে না পড়লে মৃতের স্বামী বা স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করতে পারে। এই সময় মুখে সে যে লাল গৈরিক বা হলুদ মুক্তিকা লেপন করে থাকে তা ধুয়ে ফেলে। এরপরে নতুন করে চর্বি ও রাঙা মাটি দিয়ে এক ধরনের যৌগিক প্রসাধন তৈরি করা হয়। তখনই এরা আবার নতুন করে বিয়ে করতে পারে।^৩

শোক প্রদর্শন না করা: দেখা যাচ্ছে অশৌচ পালনের মূল দায়িত্ব পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের উপরই বেশি পড়ে। এর কারণ বোধ হয় এই যে, পুরুষদের বেশি পরিভ্রম করতে হয়। অস্তিত্ব রক্ষার জগতই এই পরিভ্রমের দায়িত্ব পড়ে। তবে কোন রকমেই অশৌচ হয় না এমন উদাহরণ কতটুকু পাওয়া যায়। যেমন হিন্দু সন্ন্যাসীরা এ-সব কিছু মানেন না। প্রাচীন গ্রীসের কেওস-এর লোকেরা কেউ মারা গেলে শোক-পোশাক পরত না।^৪ মোলাকার অনেক অধিবাসীও এমন করে থাকে।^৫ বাইরে যেখানে শোকের চিহ্ন থাকে না

১ International Archives, ii, 182.

২ Spencer—Gillen 530 ff.

৩ Globus—xc vii, 1910, 57

৪ Rohde—Psyche, i 257 n

৫ Riedel, 395

সেখানে কোন অশৌচ আছে বলে ধরা হয় না। স্থানান্তর কিতা জিলাতে মৃতের জন্ত কোন প্রকার শোক প্রকাশ হয় না। পুরুষ মহিলা, কেউই শোক প্রকাশ করে না। যদি কোন স্ত্রী মারা যায় তাহলে কবর দেবার আগেই তার বোনকে বিগতীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। বিগতীর ব্যক্তি আট দিনের মধ্যেই বিবাহ করে। কেউ কেউ বা এক মাস বা দুমাস অপেক্ষা করে। তবে বিবাহ না করলেও কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গে উপগতী রেখে নেয়। যদি কোন পুরুষ মারা যায়, তার বিধবা স্ত্রী যখন খুশি বিয়ে করতে পারে। অবশ্য গর্ভবতী থাকলে নয়। এমন অবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হয়।^১

গোলকোস্টের সেক্সয়েলাতে কবর দেওয়া এবং মৃত্যু একই দিনে হয়। এখানেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কিত সব কাজ শেষ হয়ে যায়। শোক বলতে যা বোঝায় এখানে তা প্রায় অল্পপস্থিত।^২ উত্তর টঙকিডের মেওদের মধ্যে পারলৌকিক ক্রিয়া মাত্র তিন দিন চলে। এ সময় শোকের একমাত্র চিহ্ন এই যে, চুল খুলে রাখা হয়। চুল কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া অন্য কোন শোকের চিহ্ন নেই। অশৌচও পালন করা হয় না। দু-একদিন কবরের উপর কিছু ধাবার রাখা হয়। তার পরই মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ আর কোন চিন্তা করে না।^৩

গৃহ ও গ্রাম শুদ্ধিকরণ : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয় যেন প্রেতাত্মা আর গৃহে কিরে আসতে না পারে। সংকাব হয়ে যাবার পরও মৃতের আত্মা গৃহে থাকে অনেকেরই এরকম বিশ্বাস আছে। স্তব্রাং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং অস্থানাদি হয়ে যাবার পরও যেখানে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সেই স্থান শুদ্ধ করাও প্রায় দেখা দেয়। ভূত তাড়িয়ে এই শুদ্ধিকরণ করা হয়। শেষ প্রাণের পরও এইজন্ম তারাহিউমারেরা ভূত তাড়িয়ে থাকে। পুরুষ মানুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তিনবার ভোজ দিলেই চলে। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে চারবার ভোজ দিতে হয় কারণ মহিলারা প্লথগতি। তাদের যেতে বিলম্ব হয়।^৪ ভূত তাড়াবাব জন্ত বহু ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে চিৎকার করা হয়। প্রায়শই ভূতেরা ক্ষতিকর হলেও সহজেই তাদের প্রেরণা করা যায় বলে অনেকেরই মনে করে। তাছাড়া এদের বিশ্বাস এই যে, ভূতদের স্নায়ু খুব দুর্বল হয়। একই প্রণয় শুধু মৃতের প্রেতাত্মা নয় অত্যাগত দুই আত্মাদেরও তাড়ানো যায়। ভূতদের মধ্যে সবাই সহজে বোকা বনে যেতে পারে। পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে

১ Steinmetz, 156

২ Clozel and Villamur 337

৩ Lunet 318

৪ Lumboltz i, 387

সকলের ক্ষেত্রেই কবর দেবার সময় বন্দুক কোটানো হয়। এর মূল উদ্দেশ্যই হল ভূত তাড়ানো। দক্ষিণ আমেরিকার মাহুসিরা যে ঘরে কেউ মারা যায় সেই ঘরের দরজাভেই বন্দুক ছুড়ে শব্দ করে। 'ছুট আত্মা এবং প্রেতাত্মা সকলকে তাড়াবার জন্তই এমন করা হয়।' ভূত তাড়ানোর জন্ত নানা কিছু করা হয়, যেমন- ঢাক পিটানো, তুর্ধ নিনাদ করা, চিংকার করা ইত্যাদি। প্রাচীন গ্রীসের লোকেরা ভূত তাড়ানোর জন্ত কঁাসর পিটতো।^১ টাইরলে (ইউরোপ) ভূত তাড়ানোর জন্ত লোকে মৃত ব্যক্তির চাবির গুচ্ছ সংগ্রহ করে কনকন করে শব্দ করে। এতে নাকি ভূত গৃহের চৌহদ্দির বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়। এরপর গৃহের সীমার মধ্যে সে আর ভয়ে ভয়ে পা বাড়াতে পারে না।^২ মৃত্যু উপলক্ষ্যে নানা ধরনের যে নৃত্যের ব্যবস্থা আছে তাও করা হয় এই ভূত তাড়ানোর উদ্দেশ্যেই।

ইউরোপের বহুস্থানে বিশেষ করে স্নান অধ্যুষিত অঞ্চলে বাড়িতে কেউ মারা গেলে ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ধোয়া-মোছা হয়। ডয়াকদের মধ্যে শেষ শ্রাদ্ধ হয়ে যাবার পর পুরোহিত গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরী করা একটি বাদ্র রক্ত ও চাল ধোয়া জলে ধুইয়ে নেয় তারপর যারা অস্ত্রাষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদিতে অংশ নিয়েছিল তাদের প্রত্যেকের গায়ে ছিটিয়ে দেয়। এইভাবে সকলকে দূষণমুক্ত করে। তারপর পুরোহিতটি সকলকে নিয়ে নদীর দিকে যায়। তারা যাত্রা শুরু করলে কিছু ব্যক্তি বাড়ির দেওয়াল ও মেঝে পিটতে থাকে। পুরোহিতটি ছুর্ভাগ্যের কারণ অন্তর্ভুক্ত শক্তিগুলিকে নদীগামী লোকদের পিঠে চাপতে বলে। যেন সত্যি সত্যি কেউ তাদের পিঠে ভারি বোকা হয়ে চেপেছে এই ভান করে লোকগুলো টলতে থাকে। নদীতে এসে ভেলার উপর তারা এই বোকা নামিয়ে দেয়। এইভাবে ছুর্ভাগ্যকে দূর করে ভেলাটিকে সমুদ্রের দিকে ভাসিয়ে দেয়। সেখানে নাকি কালো একটি জাহাজে গুটি রোগের রাজা বাস করে।^৩ কলম্বিয়ার টমসন ভারতীয়দের মধ্যে কেউ শীতের সময়ে মারা গেলে তামাক ও পাইন জাতীয় গাছের পাতা ভেজানো জলে ঘর ধুইয়ে দেয়। প্রত্যেক সকালে ঘরের মেঝেতে ফারগাছের ডালপালা বিছিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া নানা জায়গায় তামাক ও পাইন পাতাও বিছিয়ে রাখা হয়। তবে ঘরে যদি একাধিক মৃত্যু হয় এবং গ্রীষ্মের সময়ে কেউ মারা যায় তা হলে সে ঘর পুড়িয়ে ফেলা হয়।^৪ প্রাচীনকালে গ্রীকেরা ঘরকে দূষণমুক্ত করার জন্ত এক ধরনের

১ Int. Arch. xiii, Suppl. 88

২ Rohde hl, Psyche, ii, 77

৩ Zingerle 57

৪ Int. Arch. ii, 201

৫ Jesup. Exped i, 331

বিবাক্ত উদ্ভিদ মেশানো জলে ঘরবাড়ি ও ছাগলভেড়াগুলিকে ধুইয়ে নিত।^১ অপরাতে মৃত্যু হলে দূষণমুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হত। ইউহিরার মনে করে যে, কেউ আত্মহত্যা করলে সারা গাঁ দূষিত হয়ে যায়। ফলে মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের বিশেষ ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এ ধরনের মৃত্যু হলে অনাগৃহীত হবার সম্ভাবনা থাকে।^২

গৃহত্যাগ ও সম্পদ নাশ করা : পরিবার বা গোষ্ঠীতে কারো মৃত্যু হলে যারা স্থায়ী বাসস্থান তৈরী করে বাস করে এবং একটু উন্নত সভ্যতার লোক তারা ই ঘরবাড়ি শুদ্ধ করে। তবে যাযাবর শ্রেণীর লোকেরা এসব ক্ষেত্রে তাদের সাময়িক আবাসস্থলকে নষ্ট করে দেয়। এবং সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। কোথাও কোথাও মৃতদেহকে ঘরের মধ্যেই কবর দেওয়া হয়। কোথাও বা এমনিই কেলে রাখা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। নতুন জায়গায় গিয়ে তারা শিবির গড়ে। বান্দুদের মধ্যে সাধারণ কোন মানুষ মারা গেলে তার ঘরটি ভেঙে দেওয়া হয়। কিন্তু গোষ্ঠীপ্রধান মারা গেলে সমস্ত অঞ্চলই ত্যাগ করে চলে যায় তারা। অনেকে হয়তো বা পরে ফিরে আসে। কেউ কেউ আবার সব পুড়িয়ে ফেলে। ঘর ছেড়ে দেবার কারণ এই নয় যে, মৃতের প্রেতাত্মা সব সময় সেখানে বাস করে। নগোনিরা তাই মনে করে। তবে কখনও ফিরে আসতে পারে এই ভয়েই ঘরবাড়ি ছেড়ে দেয়।^৩ এই ধরনের চিন্তা নিগ্রোদের মধ্যে এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার নানা জাতির মধ্যে দেখা যায়। তা ছাড়া আন্দামানের আদিবাসী, কারেন, ইয়াকুত, কাম্‌তচাডাল, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নানা আদিবাসী, মেলানেশিয়ান, মধ্যাঞ্চলের এন্ড্রিমো এদের মধ্যেও এই ধরনের চিন্তা রয়েছে।

আইনুদের মধ্যে প্রবীণতম্য কোন মহিলা মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ঘর ভেঙে ফেলা হয় বা পুড়িয়ে ফেলা হয়। কারণ, তারা মনে করে, বুড়ীদের আত্মা দুই ভূত হয়ে ফিরে আসবে। এর ফলে তাদের ক্ষতি হবে। সুতরাং কোন বুড়ী মরণাপন্ন হলে তাকে একটি ছোট ঘরে রাখা হয়। সে মারা গেলে সেই ঘর পুড়িয়ে ফেলা হয়।^৪ প্রাচীন কালে জাপানীরা তাদের শাসক মারা গেলে রাজধানীটাই নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত করে নিত।^৫ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের

১ Rhode, ii, 73

২ Spieth, 274, 276

৩ Elmslie—Among the Wild Ngoni, Edinborough and Lond. 1899, p. 71

৪ Batchelor, 130

৫ Aslon, Shinto, 1905, p. 252

আদিবাণীদের মধ্যেও এমনভাবে ঘরবাড়ি নষ্ট করার রীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। মৃতদেহকে কবরে পাঠানোর জন্ত গাড়িতে ওঠানোর পরেই চেম্বেরিসরা মৃতকে উদ্দেশ করে প্রার্থনা জানায় যে, সঙ্গে করে যেন ঘরটিকেও সে নিয়ে না যায়। সে যেন তার নিজের ঘর উত্তরাধিকারীদের দ্বিজে যায়।^১ রোমানদের মধ্যে এখনও এই প্রাচীন প্রথা রক্ষা করণ একটি ধারা টিকে আছে। যদি সম্ভব হয় সম্ভ্রাহ্মানেকের জন্ত তবে তারা বাড়ি ছেড়ে বাইরে কোথাও গিয়ে থাকে।^২

সভ্যতার উন্মেষকালে মৃতের অস্থাবর সম্পত্তি তার সঙ্গে কবরে দিয়ে দেওয়া হত অথবা সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলা হত। পৃথিবীর নানা প্রান্তে নানাতাবে এর ক্ষীণ ধারা আজও প্রবহমান। মৃতের সঙ্গে তার সম্পদ দিয়ে দেওয়া হত শুধু এই কারণে নয় যে, সমস্ত কিছু নিয়ে সে পরলোকে যাবে আর একটি উদ্দেশ্যও এর পেছনে কাজ করত। সে উদ্দেশ্য এই যে, সে যেন ফিরে এসে তার জীবিত উত্তরাধিকারীদের বিরক্ত না করে। প্রথম দিকে মৃত্যুদূষণ থেকে মুক্ত হবার জন্তই যে এটা করা হত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারা মনে করত যে, মৃতের স্পর্শ তার সমস্ত সম্পদেও লেগে আছে। মেলানেশিয়ান দ্বীপের বোগেনভিলেতে মনে করা হয় যে, মৃতের সমস্ত কাজের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের স্পর্শ রয়ে গেছে।^৩ এ ধরনের চিন্তাধারা অজ্ঞাতও ছিল। কলে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থান ও মেলানেশিয়াতে দেখা যায় যে, মৃতের শত্রুক্ষেত্রের সমস্ত শত্রুও তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। পোশাক-আশাক তো পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছেই। এ জন্ত ভাইনীবিদ্ভা বা তুর্কতাকের ভয়ও ছিল।

ইউরোপে ভোটিয়াকরা জঙ্গলে অথবা হ্রদে মৃতের পোশাক-আশাক সব ফেলে দিত।^৪ ওয়ার্লডেনটশায়ারে এই বিশ্বাস চালু রয়েছে যে, মৃতের পোশাক-পরিচ্ছদ বেশি দিন পরা যায় না। অর্থাৎ যে পরবে তার মৃত্যু হবে। লিঙ্কনশায়ারের অধিবাসীরা মনে করে যে, মৃতের পোশাক-পরিচ্ছদ বাইরে ফেলে দেওয়া হলেও মৃতের দেহ পচে গলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাও নষ্ট হয়ে যায়। ক্রান্তের ভিলে-এট-ভিলে প্রদেশে লোকের বিশ্বাস করে যে, মৃতের ব্যবহৃত সব জিনিসই তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। যত যত্নই করা হোক না কেন—তার পোশাক-আশাকে পোকা ধরে যাবে। [এ ধরনের বিশ্বাস যে ভ্রান্ত তার প্রমাণ লেখকের মত। পঞ্চাশ বছর পূর্বে তাঁর মাতার মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাবধি তাঁর ব্যবহৃত শাড়ি বিনা যত্নেও অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে।] তার গরু ভেড়াও আকস্মিক দুর্ঘটনা বা

১ Smirnov, i, 137

২ Hare and Baddley, Walks in Rome, 1909 p. 433

৩ ZVRW xxiii, 1910, 351

৪ RTP. xiii, 1895, 332

রোগে মারা যাবে। অবশ্য চর্মকারের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হলে তা হবে না। হেব্রাইড থেকে ককেশাস পর্যন্ত সর্বত্রই ব্যক্তি যে শয্যায় প্রাণ হারায় সেই শয্যা পুড়িয়ে ফেলা হয় বা দূরে ফেলে দেওয়া হয়। আধুনিক সভ্যতা এ ধরনের চিন্তাধারাকে সমর্থন করে না বলে এবং আত্মীয়-স্বজনদের লোভের জন্ত এ-সব প্রথা এখন আর তেমন করে টিকে নেই।

উত্তর আমেরিকার হারেস্কিনদের মধ্যে নিয়ম আছে, মৃতের পোশাক-আশাকের কিছু আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কিছুটা মৃতদেহের সঙ্গে কবরে রাখা হয়। বাকীটা হয় পুড়িয়ে ফেলা হয়, জলে ফেলে দেওয়া হয়, নয়তো হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হয়।^১ সেরাণ্ডের কোন কোন গ্রামে মৃত কর্তৃক কর্তৃত্ব জমির ফসলের কিছু অংশ নষ্ট করে ফেলা হয়। কিছু অংশ অচ্ছুৎ বলে গণ্য হয়। তবে এসব দোষ কেটে যায় যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তি বিরাট একটি বেল, সারুণ্ড এবং দশটি ডিশ দিয়ে তা কিনে নেয়। পরে অবশ্য লোকটি এগুলি মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের ফিরিয়ে দেয়।^২ মোলাকানদের মধ্যে অনেকেই মৃত ব্যক্তির বাগানের কিছু গাছ তার নামে উৎসর্গ করে কেটে ফেলে। বাকিগুলি জীবিত উত্তরাধিকারীদের জন্ত থাকে। অল্পরূপ প্রথা তামি দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যেও দেখা যায়। তবে ক্যানো জাতীয় নৌকো এদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে এই নৌকো তারা নষ্ট করে ফেলে না। নৌকো থেকে কয়েক টুকরো কাঠ ও গলুই তুলে নিয়ে ফেলে দেওয়া হয় মাত্র।

মান্টাতে ঘোড়ার খুব মূল্য। তাই মৃত ব্যক্তির ঘোড়াকে মেরে না ফেলে তার লেজের ডগা থেকে কিছু চুল কেটে নেওয়া হয়। তাছাড়া আর একটি অভ্যুত রীতিও আছে, যেমন, স্তাড়াটে লোকেরা ঘরের আসবাবপত্রের নানা জিনিস কিছুটা ওলটপালট করে, কিছুটা ভেঙে, এই সব নিয়ে একটি ফুটন্ত কড়াইতে ফেলে দেয়। এখানে সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঐ দিয়ে এক ধরনের তরল পদার্থ তৈরি করে ঘরের দয়জা জানালায় ছিটিয়ে দেওয়া হয়।^৩

কিরিবিজদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার ঘোড়ার জিন পাণ্টে তবে অগ্নি কেউ তাতে চড়ে। এই জিনের উপর মৃতের প্রেতাত্মা বসে থাকে বলে তাদের বিশ্বাস।^৪ সিউক্সরা 'ভূতের জুয়া' নামে এক ধরনের খেলায় মৃতের সম্পত্তি বাকি ধরে। তারা মনে কবে এতে মৃতের প্রেতাত্মাও অংশ গ্রহণ করে।^৫

১ Petiŋot, 272

২ Riedel, 142, 143

৩ Busutti, 130, 120

৪ ZVV, xii, 1902, 16.

৫ RBEW, 195

তা ছাড়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় বার্ষিক অংশ নেয় অনেক সময় তাদের মধ্যেও এ-সব বন্টন করে দেওয়া হয়। এতে যদি পরিবারের লোকেরা নিঃশ্বাস হয়ে যায় তবু তারা এটা করে থাকে। মৃতের দু-একটি ঘোড়াকেও মেরে কেলে কবর দেওয়া হয়। নিকোবর দ্বীপের লোকেরা মৃতের কোন জিনিস ব্যবহার করার আগে গুণিন দিয়ে তা শুদ্ধ করে নেয়।

অনেক লোক মৃতের সম্পদ ব্যবহার করতে বেশ সময় নেয়। কারণ তারা মনে করে যে, মৃতের আত্মা পরলোকে গিয়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত তার সম্পদ বা সম্পত্তিতে হাত দেওয়া উচিত নয়। অশৌচ পালন শেষ হলেই তারা মনে করে যে, মৃতের আত্মা পরলোকে গিয়ে পৌঁছেছে।

নিউ জর্জিয়াতে শেষ পারলৌকিক ক্রিয়া হয় একশ দিন পরে। এই সময় মৃতের হাড়গোড় কবর দেওয়া হয়। এই হাড় কবর দেবার আগে মৃতের সম্পদে হাত দেওয়া যায় না।^১ অশৌচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বান্টুদের মধ্যে কেউই মৃতের সম্পদে হাত দেয় না। সুমাত্রার পেডাক উচ্চভূমির মিনাকাবু মালয়ীদের মধ্যে রীতি আছে, স্বামী জ্বর গৃহে তার সঙ্গে থাকতে যায়। সেই জন্য স্বামী মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ধনসম্পদ বিলি করে দেওয়া হয় যাতে স্বামী তার পারিবারিক গ্রামে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে স্বামী তার গৃহে একশ দিনের জন্ত থাকতে পারে। একশ দিনের মধ্যে স্বামীজীর সম্পর্ক ভেঙে পড়ে না বলে তাদের বিশ্বাস। কলে এই কয়দিনের জন্ত সে স্ত্রীর সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। এদের বিশ্বাস শততম দিনে স্ত্রীর আত্মা পরলোকে গিয়ে পৌঁছায়। তখন তার সম্পত্তি বিলি করে দেওয়া যেতে পারে। কলম্বিয়ার ভারতীয়দের পোশাক-পরিচ্ছদের কিছুটা কবরে, কিছুটা আত্মীয়-স্বজনের কাছে থাকে এবং কিছুটা নষ্ট করে ফেলা হলেও তার ধনুসবাণ ও চামড়ার মুক্কা কেউ নিতে পারে না। এতে শান্তি পাবার সম্ভাবনা। পরিবারের রক্ষাকর্তা-শক্তি সহায়ক না হলে কেউ তার পাইপেও ধূমপান করতে পারে না। কাপড়-চোপড় যা নেওয়া হয়, হয় তা ধোয়া হয়, নয়তো বেশ কিছু সময় নদীর ত্রোতে রেখে দেওয়া হয়। তারপর কয়েক দিন ভাল করে শুকোবার পর তবে তা নেওয়া হয়। তার শিকারের কাঁদকে জনপদ থেকে বহুদূরে কোন এক গাছে অনেক দিনের জন্ত রেখে দেওয়া হয়, তারপর ব্যবহার করা হয়।^২ ইউরোপের স্ত্রী উপভোক্তার সৌর্ভদের মধ্যে চার সপ্তাহ অশৌচ পালন করা হয়। প্রাচ্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না। মৃতের খুব নিকটজনেরা এক বছরের জন্ত শোক পালন করে।^৩

১ JAI xxvi, 403

২ Jesup. Exped. i, 331

৩ Tetzner 325

নাম সম্পর্কে ছুৎবাই : অনেক লোক মৃত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করে না। অনেকের কাছে নাম উচ্চারণ করা একেবারেই নিষিদ্ধ। অনেকে আবার এ নাম উচ্চারণ করে না মৃত ব্যক্তিকে ভুলে যাবার জন্ত। দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে আরাওয়াক, সালিন্তা এবং আরও অনেকে এরকম করে থাকে। মৃত ব্যক্তিকে লোকে ভুলে যেতে চায় ভীতি থেকে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপের অনেকেই পিতৃপুরুষদের ভুলে যাবার চেষ্টা করে। তাদের আত্মা দুষ্ট আত্মাতে পরিণত হয় বলে তারা মনে করে। কলে মৃতদের নাম তারা কখনও মুখেও আনে না। গোয়াই কুরু (Guay Curu) ও লেনজুয়া (Lenjua) মৃতের নাম তো উচ্চারণ করেই না, বরং তাকে ধোঁকা দেবার জন্য নিজেদের নামই অনেক সময় পাল্টে রাখে যাতে মৃতের আত্মা কিরে এসে আর তাদের চিনতে না পারে। মৃতের নাম উচ্চারণের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তিবিধানেরও রীতি আছে। গুয়াজিরোদের মধ্যে যদি পারিবারিক গৃহে বসে কেউ মৃত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করে—তবে তার মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হয়। তা না হলেও কড়া জরিমানা তো হয়ই।^১ নিউগিনির ইয়াবিমেরা মৃতের নাম উচ্চারণ এড়িয়ে যায় এই কারণে, পাছে তার আত্মা অরণ্যে কল খাবার সময় বিস্মিত হয়ে তাদের উপর রেগে যায়।^২ লিম্বুয়েটদের মধ্যে নিয়ম আছে যে, তারা এক বছর বা তারো বেশি সময় মৃতের নাম উচ্চারণ করবে না। তারা মনে করে যে, নাচের সঙ্গে প্রেতাত্মার একটা রহস্যময় সম্পর্ক আছে। মৃতের নাম উচ্চারণ করা মানেই তার আত্মাকে বিস্মিত করা। কলে সে পৃথিবীতে নেমে আসে। মৃত ব্যক্তির আত্মা বা যে ব্যক্তি তার নাম নেয় তাদের উভয়েরই পক্ষে তা ক্ষতিকর। কারণ ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করলে তাঁর উপর মৃতের প্রভাব পড়তে পারে। তবে বেশ কিছু সময় চলে যাবার পর এ নাম উচ্চারণ করলে ভয়ের কিছু নেই।^৩ এই যে অশৌচের ধারণা মৃত্যুতত্ত্বের সঙ্গে এর একটা বড় বকমের যোগ রয়ে গেছে। মাদাগাস্কারের সঙ্গে নোসু-বি ও মেয়েটে দ্বীপের কোন রাজার মৃত্যু হলে তিনি পবিত্র হিসেবে বিবেচিত হতেন। মনে করা হত তিনি দেবতাদের পাশে আসন লাভ করেছেন। তথাপি তার নাম উচ্চারণ করতে কেউ সাহস পেত না।^৪

বান্টু উপজাতির মধ্যে পূর্বপুরুষ পূজার রীতি প্রচলিত আছে। তথাপি এরাও মৃত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করে না। কলে জীবিতদের ক্ষেত্রেও নামের ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটে। নতুন নতুন নাম সৃষ্টি হয়। শুধু বান্টু নয়, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও মৃতের নাম উচ্চারণের ক্ষেত্রে এই ধরনের বিধিনিষেধ আছে।

১ Int. Arch. xiii, Suppl. 99

২ ZVRW, xiv, 336

৩ JA', xxxv, 138

৪ Steinmetz, 383

তবে বিস্তৃত অঞ্চলে এই প্রথা থাকলেও সর্বত্রই এ জিনিস নেই। বরং প্রাচীন মিশরীয়দের মধ্যে ঠিক এর উল্টো প্রথা চালু ছিল। মিশরীয়রা প্রেতাশ্মারূপেও বেঁচে থাকতে চাইত। প্রেতাশ্মারূপে বেঁচে থাকতে চাইতো এই কারণে, যাতে উত্তর পুরুষেরা তাদের স্মরণ করে। সেই জন্তই প্রথম সাস্মেটিকাসের আমলের একজন উচ্চ রাজকর্মচারীর মূর্তি, যা বার্লিন জাদুঘরে রক্ষিত রয়েছে, তাতে এই কথা লেখা রয়েছে “এই মন্দিরের দেবতারা তোমাদের ক্ষতি পুণিয়ে দেবেন যদি তোমরা আমার নাম উচ্চারণ কর। যার নাম উচ্চারণ করা হয়, সে বেঁচে থাকে। যদি কেউ দেখে যে তোমরা আমার নাম উচ্চারণ করছ, তবে অপস্নেও নাম উচ্চারণ করবে।”^১ অনেকে নাম ও ব্যক্তির সঙ্গে একটি রহস্যময় সম্পর্কের সম্ভান পায়। নাম হল ব্যক্তির অঙ্গস্বরূপ। স্মরণ, ব্যক্তি বেঁচে থাকলে নামও বেঁচে থাকে।

দ্বিতীয় সমাধি : অনেকে ছবার করে সমাধি দিয়ে থাকে। একবার দেয় স্থূল দেহের সমাধি, অ’র একবার হাড়গোড়ের সমাধি। স্থূল দেহ তুলে তার হাড়গে ড়কে দ্বিতীয়বার সমাধি না দিলে পারলৌকিক ক্রিয়া শেষ হয় না। অনেকে, যারা মৃতদেহ কবর না দিয়ে মুক্ত আকাশের নিচে ফেলে রাখে তারা এক সময় মৃতের হাড়গোড় কুড়িয়ে গোপ্তীর কবরস্থানে এনে জমা রাখে বা কবর দেয়। এটা না করা পর্যন্ত মৃতের আত্মা শান্তি পায় না বলে তাদের ধারণা। ফলে অশৌচও তাদের শেষ হয় না।

স্থূলদেহের পচন : পরলোকে যাত্রা প্রাচীন সভ্যতার ধারণা মতে ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। দেহের পচন সম্পূর্ণ না হলে আত্মা পরলোকের দিকে পাড়ি দিতে পারত না। এর সঙ্গে স্থূলদেহ ও জীবাত্মার চিন্তা জড়িত ছিল। অর্থাৎ প্রাচীনরা মনে করত যে স্থূলদেহের বাইরেও জীবের স্বতন্ত্র একটি সত্তা আছে। অতঃপর সভ্যতায় আত্মার এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বহন ছিল না।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়াতে ওনকাটজেরিদের মধ্যে এই বিশ্বাস চালু আছে যে কবরে হাড় থেকে মাংস বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে হাড় পড়ে থাকে তাই হল ভূত। এদের ভাষায় ‘কুচি’। মাংস যা গলে যায়, তাই হল আত্মা—মুক্তার। স্বর্গে গিয়ে বজ্রবিদ্যুতের মধ্য দিয়ে এরা বুঝিয়ে দেয় যে, তারা বেঁচে আছে।^২ এই কারণেই পৃথিবীর অপর প্রান্তে প্রাচীনরা হাড়কে বলত অটিসকেন অর্থাৎ আত্মা। এরা মনে করত যে, হাড়ের দুটি আত্মা আছে। দুটোই বিভাজ্য ও বস্তু দিয়ে গঠিত। তবে উভয় আত্মাই যথেষ্ট বিবেকসম্পন্ন। মৃত্যুর সময় একটি আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু অপরটি স্থান বা কবরে থেকে যায় যতক্ষণ না পারলৌকিক ক্রিয়া হয়। [আত্মার এই দ্বৈত অস্তিত্ব যে আজও বিবরণ দা

১ RHR lix, 190২ 185

২ Globus, xcvi, 56

ভাবার কারণ নেই। কারণ যারা যোগী, তাঁরা জানেন যে, দেহে চেতনা থাকতেও বহু দূর দেশে তারা ভ্রমণ করতে পারেন। একে তরঙ্গ তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা গেলেও স্থূল দেহ যখন তৃতীয় নয়নে নিজেকেই নিজের সামনে দেখতে পায়, তখন ঐশ্বর্য সত্তার অবিস্বাস করার কারণ থাকতে পারে না।]। পারলৌকিক ক্রিয়া হয়ে গেলে ছোট্ট ঘুঘু বা কবুতরের আকারে একটি আত্মা ভিন্ন জগতে চলে যায়। আর একটি আত্মা দেহের সঙ্গে যুক্ত থেকে যায়। এই আত্মা দেহকে লক্ষ্য রাখে এবং দ্বিতীয়বার জন্ম না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকে। এইজন্য এরা হাড়কে অটসিকেন বা আত্মা বলে উল্লেখ করে থাকে।^১

সেলেবির টোরাটজারা বিশ্বাস করে যে, যতক্ষণ দেহে পচনক্রিয়া থাকে ততক্ষণ আত্মা পরলোকে যেতে পারে না। যতক্ষণ দেহে পচনক্রিয়া থাকে ততক্ষণই সে মানব থেকে যায়। [এই কারণেই কি হিন্দু' তড়িঘড়ি দেহ পুড়িয়ে ফেলে?] পরলোকের বাসিন্দারা তাকে সেখানে গ্রহণ করে না। ক্যারিবিয়ান দ্বীপের লোকেরাও তাই ভাবত যে, দেহে মাংস লেগে থাকা পর্যন্ত আত্মা সেখানে থেকে যায়। মাদাগাস্কারের বেটসিলিওরা যে পারলৌকিক ক্রিয়া করে তার উদ্দেশ্যই হল দেহের পচনক্রিয়া ও পুনর্জন্ম দ্বারাশিত করা। আত্মা এদের মতে সাতের আকারে দেহ থেকে বেরিয়ে যায় [যে বীর্ষ থেকে নবজন্ম হয় এর বীজ সর্পাকৃতি। এটা লক্ষ্য করেই কি এরা এমনতর খারণা করেছিল?]। এই সাপকে এরা বলে ক্যানানি। এই ক্যানানি পচনশীল দেহ থেকে বেরিয়ে আসে।

আর দ্বীপপুঞ্জ মৃতের সমস্ত সম্পদ কবরখানায় এনে জড় করা হয়। মৃতের আত্মীয়-স্বজনকে সেখানে নিত্য খাবার এনে দিতে হয়। এটা চলে যতক্ষণ না হাড়ের উপর থেকে মাংস গলে পড়ে যায়, এবং হাড়কে পারিবারিক কবরে এনে দ্বিতীয়বার সমাধিস্থ করা হয়। তার আগে ভোজ দেওয়া হয়। তাছাড়া পারলৌকিক ক্রিয়া করা হয় যা দ্বারা মৃতের স্ত্রী দ্বিতীয়বার বিবাহ করার অহুমতি পায়।^২ এদের প্রায় সবার মধ্যেই এই বিশ্বাস রয়েছে যে, দেহের মাংস ঝরে না পড়া পর্যন্ত আত্মা আশেপাশেই থাকে—পরলোকে মৃতের জগতে যেতে পারে না। নিজের সম্পদের সঙ্গে আত্মা লেগে থাকে। স্তব্ধতা নিত্য তার ভোজনের ব্যবস্থা করতে হয়। এই কারণে অস্তাবধি কবর দেবার সময় গ্রীক চার্চ থেকে থেকে বলা হয়—‘দেহ তাড়াতাড়ি তার নিজস্ব উপাদানে মিলিয়ে যাক’ [তারতীয়দের মতে পঞ্চভূতই হল এই উপাদান]। তিন বছর পরে কবর খুঁড়ে দেখা যায় যে, হাড় থেকে মাংস সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিনা। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে এরা ভাবে যে আত্মা পরলোকে চলে গেছে। স্তব্ধতা হাড় তুলে দ্বিতীয়বার এরা তাকে পারিবারিক কবরখানায় এনে সমাধিস্থ করে। যদি তখনও

১ RBEW, 114

২ Riedel, pp. 267, 268

দেখা যায় যে হাড়ের মাংস লেগে রয়েছে তবে মনে করা হয় মৃত ব্যক্তি কোন পাপ করেছিল। সেইজন্যই এই অবস্থা। এতে লোকেরা ক্রুদ্ধ বোধ করে। বলে : 'মাটি তোমার দেহ খাবে না।' পশ্চিম জগতের গীর্জার সঙ্গে এখানে গ্রীক গীর্জাগুলির বিরাট পার্থক্য রয়ে গেছে। এমন কি চীন ও দূর প্রাচ্যের অজ্ঞাত জাতের মানুষের সঙ্গেও। তারা মনে করে, হাড় থেকে মাংস যদি সম্পূর্ণ বারে না পড়ে তবে তা মৃত ব্যক্তির সাধুতার লক্ষণ। কুসংস্কারের ক্ষেত্রে এ ধরনের বহু মতবাদ আছে।

এই ধরনের বিশ্বাস থেকে অনেকে দেহ থেকে মাংস যাতে খসে পড়ে সেই জন্তু নানা কৃত্রিম পথ বেছে নেয়—যাতে করে আত্মা তাড়াতাড়ি তার নিজস্ব ভূমিতে চলে যেতে পারে। তাছাড়া এতে জীবিত আত্মীয়-স্বজনদেরও মঙ্গল হয় বলে তারা মনে করে। সোলোমন দীপে গোষ্ঠীপ্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের 'শক' (শক্তি) বলা হয়। এরা মৃত্যুর পরে শক্তিমান ভূত হয়ে থাকে। মালাণ্টা দীপের 'সা' নামক স্থানে সাধারণ লোক সাধারণ কবরভূমিতে সমাধিস্থ হয়। হাড় থেকে তাদের মাংস স্বাভাবিকভাবেই ঝরে যায়। তবে এরা বিশ্বাস করে যে, মৃতদেহে যতক্ষণ দুর্গন্ধ থাকে ততক্ষণ শক্তিমান ভূতও দুর্বল হয়ে থাকে। স্বতরাং কোন কোন স্থানে অত্যাধিক পচনক্রিয়া দ্রুত করার জন্তু কবরের উপর জল ঢালা হয়। সমুদ্রে মৃতদেহ ভাসানো, উন্মুক্ত প্রান্তরে ফেলে রাখা, বা শব দাহ করার প্রথা বোধহয় এই কারণেই হয়েছে, কারণ এতে হাড় থেকে মাংস দ্রুত সরে যায়। [হিন্দুদের শবদাহের পেছনে সত্যি সত্যি এই ধারণা বর্তমান রয়েছে। একটো-প্রাজন্মরূপী জীবাত্মা—যতক্ষণ স্থূলদেহ থাকে ততক্ষণ তার কাছে ঘোরাফেরা করে। তবে জীবমুক্ত পুরুষদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন ভয়ের কারণ থাকে না; কারণ তারা পার্থিব জগতের প্রতি মোহমুক্ত। এই কারণে সাধুসন্ন্যাসীদের দাহ না করে কবর দেওয়া হয়।]। যেহেতু কোন অংশ বর্তমান থাকলেই আত্মা তার কাছে ঘুর ঘুর করে। সেইজন্য কাপালিকরা এই প্রেতাশ্বাশক্তিকে নিজেদের কবলিত করার জন্তু মড়ার মাথা বা কঙ্কাল তাদের ক্রিয়াক্ষেত্রে রেখে দেয়। অনেকে, বারা এই স্তম্ভ সত্তাকে মনা (Mana) নামে আখ্যা দেয় তারাও মড়ার মাথা, হাড়, ছাল, চুল ইত্যাদি নিজেদের কাছে রেখে দেয় তার ভৌতিক শক্তিকে কাজে লাগবে বলে।^১

মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া যে শুধু এইভাবেই স্রাবিত করা হয় তাই নয়। দক্ষিণ আমেরিকার কিছু কিছু উপজাতি দিন পনের পরেই এই জন্তু কবর থেকে মৃতদেহ তুলে ফেলে হাড় থেকে মাংস ছাড়িয়ে নেয়। অহুষ্ঠান সহকারে এই কাজ করার পর তারা দেহের কঙ্কালকে দ্বিতীয় বার কবর দেয়। চোকতাওদের

মধ্যে এই কারণে এক ধরনের বৃদ্ধ মানুষ আছে যারা আঙুলে বড় বড় নখ রাখে। এই নখ দিয়ে তারা মৃতদেহের হাড় থেকে মাংস তুলে নেয়। এগুলি নিয়ে তারা অস্ত্রের সঙ্গে পুড়িয়ে কেলে এবং কঙ্কালকে তুলে এনে পারিবারিক বা গোষ্ঠীভুক্ত হাড়ের কবরখানায় এনে রাখে।^১ টিমোর দ্বীপের দক্ষিণ টেটোয়েন-এ রাজার মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই হাড় থেকে মাংস তুলে নেওয়া হয়। দেহের অগ্রাঙ্গ নরম অংশও হাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। শেষ পর্যন্ত যখন কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকে না, তখন শোকের কান্না শুকন হয়। কারণ, এরা মনে করে যে, হাড় থেকে মাংস বিচ্ছিন্ন হলে তবেই স্বার্থ মৃত্যু হয়। মর্যাদা অমুখ্যায়ী অল্পমান সহকারে কঙ্কালের অস্ত্রোষ্ট্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মাংসপিণ্ড একটি গর্তে ফেলে দেওয়া হয়।^২

যেখানে স্বাভাবিকভাবে দেহকে পচতে দেওয়া হয় সেখানে আবহাওয়া অমুসারে বিভিন্ন জায়গায় দেহের পচন বিভিন্ন সময়ে শেষ হয়। মণিপুরের কুফিরা এক মাসের মধ্যে দেহের পচনক্রিয়া শেষ হয় বলে মনে করে। তারপর মাদুরে মুড়িয়ে দেহকে কবর দেয়। ব্যাংকস দ্বীপে এই পচনক্রিয়ার সময় ধরা হয় একশত দিন। কোন কোন উপজাতি এক বছরের কম সময়ের মধ্যে মৃতদের কবর থেকে উঠিয়ে নতুন করে কবর দেয়। টউকিঙের চৈনিকরা তিন বছর পর কবর খুঁড়ে কফিন থেকে কঙ্কাল বের করে নতুন করে তাকে কবর দেয়। এর উপর ছোট একটি মৌখিক তৈরি করে। আগে চীনেও অনুরূপ পদ্ধতি অমুসরণ করা হত। বুলগেরিয়ায় পিতামাতা তাদের কোন সন্তান মারা গেলে তিন থেকে ন বছর পরে কবর খুঁড়ে হাড় বের করে মদে ধুয়ে গীর্জার প্রাঙ্গণে এক বছরের জন্য কবর দেয়। পরে আবার তা তুলে নিয়ে নতুন করে কবর দেওয়া হয়। মধ্য যুগে সারা ইউরোপে এই ধরনের রীতি ছিল। কবর থেকে মৃতের হাড় বের করে এক সময় সেগুলিকে হাড় রাখার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে রাখা হত। একে বলা হত—Charnel-house. গীর্জার প্রাঙ্গণে স্থানাভাব হেতুই এমন করা হত বলে বলা হয়। তবে এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। এ নিয়ম প্রাচীনকালের বিশ্বাসেরই একটি স্মরণীয় মাত্র।

মৃতের ভোজ : সর্বত্রই এক এক জাতি এক এক সময়ে মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া করে ভোজের আয়োজন করে। ব্রেজিলের বোরোরা—তাড়াতাড়ি কবর থেকে কঙ্কাল উঠিয়ে দ্বিতীয় বার কবর দিলেও কখনও একা কাউকে কবর দেয় না। হু'জনের হাড় বের করে একত্রে কবর দেওয়া হয়। বোধ হয় পরলোকে তাদের একা চলতে না হয় এই বিশ্বাসে। হরেনরা মৃতের উপলক্ষ্যে শেষ ভোজ দেবার প্রতি বারবছর পর পর তার কবর খুঁড়ে কঙ্কাল বের করে আনে। প্রথমে হাড়গুলো

১ RBEW 168, 169

২ Kruijt—830

পরিষ্কার করে। যদি তখনও কোথাও কোন মাংস লেগে থাকে, তবে তা চেঁছে ফেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর ককালকে সম্পূর্ণ দোষ মুক্ত করে বস্তা, কয়ল, বা দামী চামড়ায় এই ককালকে জড়িয়ে নেয়। তার আগে বেশ করে শোক প্রকাশ করে। ককালের হাড়গুলো একত্র করে তার সামনে ভোজ দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্যেষ্টী নৃত্যও চলে। পরদিন বড় একটি গর্তের কাছে এগুলি নিয়ে গিয়ে নানা অস্থান ও দানখ্যানের পর পুনরায় সমাধিস্থত করা হয়।^১ এ ধরনের অস্থান রীতি পৃথিবীর অন্তর্ভুক্তের মধ্যেও রয়েছে। প্রাক্তন অসমের খাসিয়ারা মৃতদেহ পুড়িয়ে চিত্তাভস্ম ছোট একটি পাথরের কুপের নিচে রেখে দেয়। সেখান থেকে পরে পারিবারিক ভ্রম্মাধার ক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে তা জমা রাখে। পরে নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ বিসম্বাদ থাকলে তা মিটিয়ে নিয়ে গোষ্ঠী-ভ্রম্মাধার ক্ষেত্রে তা জাঁকজমক সহকারে জমা রাখা হয়। এখানে বড় একটি পাথরের ঘর থাকে। গোষ্ঠীর সকল মৃত ব্যক্তির হাড়ই সেখানে রাখা হয়।^২ ভারতের অন্তর্ভুক্ত অস্থরূপ ব্যবস্থা আছে। আর আছে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। এই মুখ্য কবরক্ষেত্র জীবিতদেরও ঐক্যবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে।

মৃতদেহের অবশিষ্টাংশের পরিণতি :—দেহের শেষ মৃত্যু সর্বত্র সমান নয়। অস্ট্রেলিয়ার কিছু কিছু উপজাতি কিছুদিন মৃতদেহ বা দেহের হাড় নিজেদের সঙ্গে বয়ে নিয়ে বেড়াবার পর শেষ পর্যন্ত একটি গাছের ডালে এনে তা ঝুলিয়ে রাখে।^৩ ক্যারোলিনার চোকতাওদেরও গোষ্ঠী-অস্থিগৃহ আছে, যেখানে সবশেষে মৃত ব্যক্তিদের হাড় এনে জমা করে রাখা হয়। লুইসিয়ানা ও ভার্জিনিয়ার আদিবাসীদের অস্থিগৃহের ভিন্ন ভিন্ন নামও ছিল। এ-সব জায়গায় মৃত গোষ্ঠীপ্রধান বা পরিবার প্রধানদের লক্ষ্য করে রীতিমত উৎসব হত।^৪ দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার সোকালার স্থানীয় অধিবাসীরা দেহ থেকে মাংস খসে পড়লে তাদের মৃত ব্যক্তিদের হাড় এনে একটি স্থানে রেখে দেয়। প্রত্যেক মৃতের জন্য স্বতন্ত্র চিহ্ন থাকে। প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন সেখানে তারা মৃতদের আত্মার জন্য বেশ অকাতরে খাবার-দাবার রেখে প্রার্থনা জানায়। তারপর প্রসাদের মত সেই খাবার নিজেরা খায়। ক্যারিবিয়ানরা পরিচ্ছন্ন হাড় ঘরের চালের বাঁশে ঝুলিয়ে রাখে।^৫ ব্যাক্স দ্বীপপুঞ্জে প্রিয় কোন পুত্র মারা গেলে তার হাড় ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে রাখা হয়। কিছু হাড় পিতামাতা ঘরে ঝুলিয়ে রাখে।^৬ আন্দামান দ্বীপের আদিবাসীরা

১ RBEW 112.

২ Gurdon 140.

৩ Howi H. 467, 470, 471.

৪ RBEW. 124.

৫ Boyle, Archaeological Report, 1903, 142.

৬ Codrington, 267.

মৃতের হাড় তোলা উপলক্ষ্যে রোদন করে থাকে। মৃতের হাড় আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়। নিকটতম আত্মীয় রাখে কয়টি ও নিম্ন চোয়াল। কয়েক মাস তারা এগুলি নিজেদের গলায় ঝুলিয়ে রাখে। কখনও কখনও অরের খুঁটিতেও বেঁধে রাখা হয়।

দ্বিতীয় কবরের উদ্দেশ্য : দ্বিতীয় বার কবর দেবার মূল উদ্দেশ্য হল পাখিব-জগৎ থেকে জীবের আত্মাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং পরলোকে পরিবার-ভুক্ত অন্ত্যস্ত মৃতদের আত্মার সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে দেওয়া। তবে একান্ত যে অমুঠান করা হয় সে জ্ঞাত যে দেহের কিছু অংশ অবশ্য প্রয়োজনীয় তা নয়।

তিমোরলট ও তানেম্বার দ্বীপপুঞ্জে যুদ্ধে নিহত কোন যোদ্ধার কবরস্থ হবার দশ দিন পরে গ্রামের লোকেরা সমুদ্রের ধারে এসে সমবেত হয়। পুরুষেরা আসে সশস্ত্র হয়ে, মহিলারা অমুঠান সামগ্রী নিয়ে। একজন বৃদ্ধা মহিলা কাঁদতে কাঁদতে মৃতের আত্মাকে নাম ধরে ডাকতে থাকে। মাটিতে পাতাশুঙ্ক একটি বাঁশ পোতা হয়। বাঁশের মাথায় বেঁধে দেওয়া হয় কোমরবন্ধ। এই বাঁশকে মনে করা হয় সিঁড়ি যা দিয়ে মৃতের আত্মা তার অভীষ্ট স্থানে অর্থাৎ স্বর্গে যেতে পারে। সারনিটু নামে এক ধরনের পুরোহিত বীরের উদ্দেশ্যে প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করে। লোকেরা তাকে হাততালি দিয়ে অমুঠান করে। বাঁশ নড়াচড়া করলে লোকেরা বুকে নেয় যে, আত্মা সিঁড়ির চূড়ায় উঠে গেছে। তখনই বাঁশটিকে ছুঁটকরো করে চেরা হয়। কোমরবন্ধটিকে পুড়িয়ে ফেলা হয় যাতে আত্মা আর বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে জীবিতদের কোন ক্ষতি না করতে পারে। চাল ও ডিম ভর্তি একটি রেকাবি, যেটাকে অমুঠানের জ্ঞাত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেটাকেও ভেঙে দেওয়া হয়। এতে সন্তুষ্ট হয়ে মৃতের আত্মা ছোট খুসিনি তু দ্বীপে চলে যান। এই দ্বীপটি হল সীলুর উপকূলের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা এই দ্বীপটিকে আত্মার বাগস্থান হিসেবে মনে করে। মৃতের হাড়-এর দ্বিতীয় কবর পরে কোন এক সময়ে দেওয়া হয়।^১

ককেসাস অঞ্চলে চেচেনিসরা এক ধরনের স্মৃতিশয্যা-ভোজ দিয়ে থাকে। মৃতদেহ কবরস্থ করার কিছু পরে এই ভোজ দেওয়া হয়। একে স্মৃতিশয্যা ভোজ বলা হয় এই কারণে যে, চেচেনিসরা মনে করে যে, আত্মা পরলোকে চলে গেলেও যতক্ষণ না এই ভোজ দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ যে শয্যাতেই শুয়ে থাকে। সুতরাং মৃতের আত্মাকে উর্ধ্বগামী করার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা এই ভোজের আয়োজন করে। এই সময় নৃত্য গীত, ষোড়দোড়, বন্দুক ছোড়া, পান আহার সবই চলে। চারটি ষোড়দোড়ে যে ষোড়া প্রথম হয় সন্ত মৃতের নামে তার উদ্দেশ্যে ভোজের আয়োজন হয়। অত্র তিনটি ষোড়ার ক্ষেত্রে মৃতের তিনজন পূর্বপুরুষের নামে ভোজ দেওয়া হয়ে থাকে। মৃতের নামে পবিত্রকৃত এই ষোড়া-

গুলি যে জীবিত মালিকের মালিকত্বের বাইরে চলে যায় তা নয়। তবে এগুলিকে ব্যবহার করার সময় যাদের নামে এগুলি উৎসর্গীকৃত হয়েছিল তাদের অর্থাৎ সেই মৃত পুরুষদের অহুমতি নেওয়া হয়। তবে শেষ ভোজ দু'বছরের আগে দেওয়া হয় না। পুরুষের ক্ষেত্রে এই ভোজের আয়োজন করে তার বিধবা স্ত্রী। তখন সে পুনরায় বিবাহ করতে পারে। এই বিবাহ হয় মৃতের কোন ভাই বা আত্মীয়ের সঙ্গে।^১ স্মৃতিশয্যা-ভোজে আমোদ ফুটি করা হয় পরলোকে মৃতের আত্মার কল্যাণের জন্যই।

করোটির ব্যবস্থা : মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তার করোটির একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। কখনও কখনও কোন জাতি মৃতের করোটি গলায় পরে থাকে, বিশেষ করে স্বামী মারা গেলে মহিলারা। করোটি ধারণ করা হয় স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে এবং এক ধরনের রক্ষা কবচের মত। আন্দামান দ্বীপের আদিবাসীরা মৃতের হাড়কে টুকরো করে গয়না করে পরে। বিধবা বা বিপত্নীক ব্যক্তি ঘাড়ের উপর করোটি ধারণ করে। তবে সব সময় যে এটা করা হয় তা নয়। এতে ব্যথাবেদনা ও রোগ দূর হয় বলেও বিশ্বাস।^২ করোটির রক্ষাকবচ একটি ধর্মবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। সুতরাং যখনই কোন ঘর বা বেদীতে এই করোটি দেখা যায় তখনই মনে করা যায় যে এখানে কোন ধর্মীয় ব্যাপার আছে।

টোররেস প্রণালীর লোকগাঁথা থেকে জানা যায় যে, সেখানকার লোকেরা পিতামাতার করোটিতে এক ধরনের গন্ধপাতা ঘষে দেয়। অগ্নি করোটিতেও এই পাতা লাগিয়ে দেয়। তারা এই করোটির কাছে তাদের বীরত্বব্যাঞ্জক কাজের কথা বর্ণনা করে শোনায়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে। স্বপ্নে নাকি এই করোটি তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়। করোটির নির্দেশ অনুযায়ী তারা সাফল্য অর্জন করে থাকে।^৩ সোলোম দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা মনে বরে যে করোটি অপরিণীম শক্তিদ্র। করোটির সাহায্যে ভূতদের সাহায্য পাওয়া যায়।

[ভারতের কাপালিকরাও এই বিশ্বাসে উদ্বোধিত হয়ে তাদের কাছে করোটি রাখে।] সান্তাকুজে এই করোটি একটি সিন্ধুকে রাখা হয়। নিত্য একে খাবার দেওয়া হয়। কারণ, এরা মনে করে যে, করোটি হল মৃত ব্যক্তিরই সমান।^৪ পশ্চিম আফ্রিকার ফ্যান-জাতি পরিবারের প্রধানদের মুণ্ড সিন্ধুকে রেখে দেয়। যুদ্ধযাত্রা, জুয়া খেলা প্রভৃতির আগে তারা এই করোটির সঙ্গে পরামর্শ করে।

করোটি তা নিজেদের গোষ্ঠীরই হোক বা শত্রুপক্ষের কারোই হোক এর একটা

১ Athropos, (ii) 736.

২ Indian Census Report, 1901, iii, 65.

৩ Torres Straits Report, v, 41 ff, 47, ct, 250, 251, 257 etc.

৪ Codrington, 262, 264.

বিরাট মূল্য আছে একথা মনে করেই অনেক আদিম জাতি মৃত্তিকার শিকারে বেরতো। [ভারতের নাগালের মধ্যে এক সময় এই প্রথা চালু ছিল]।^১ মৃত্যু মৃত্তিকায় যে শুধু বিজয়ের প্রতীক তা নয়। এটা বিশেষ আকারও বিষয়, কারণ নরকরোটি সমগ্র সমাজ বা পরিবারের পক্ষে কল্যাণ ডেকে আনে। এরা মনে করে, যে আগে ছিল শত্রু তার মৃত্তিকায় ঘরে থাকলে সেও হয় মিত্র, রক্ষাকর্তা।^২ শুভ দিনে এই সব করোটিকে রীতিমত স্তোত্রবাক্য দিয়ে পূজা করা হয়। করোটির অধিকর্তা তার সমগ্র উন্নতি ও নিরোগ স্বাস্থ্যের জন্য এই করোটিকেই ধন্যবাদ জানায়।

মৃতের প্রতিমূর্তি : অনেকেই পারলৌকিক ক্রিয়াকে শেষ করে মৃতের প্রতিমূর্তি তৈরি করে তা স্থাপন করে। হিন্দুকুল পর্বতের কাঞ্চিরা কোন বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যুর এক বছর পর কোন রকমে তার একটি কাঠের প্রতিমূর্তি তৈরি করে। এই উপলক্ষ্যে ভোজেরও আয়োজন করা হয়।^৩ কলম্বিয়ার টমসন ভারতীয়রা কবরের উপর একটি পাথরের মূর্তি স্থাপন করে। তারা যতটা সম্ভব মৃত ব্যক্তির অতীত-ভাবে এই প্রতিমূর্তি তৈরি করার চেষ্টা করে। [হিন্দুর ক্ষেত্রেও কাঠদণ্ডে এই প্রতিমূর্তি খোদাই করে গৃহ-চত্বরের কোণে তা পুতে রাখা হয়]। এই মূর্তিগুলি স্মৃতির প্রতীক হিসেবেও কাজ করে। অনেকের কাছে এর আরও ব্যাপক অর্থ আছে। যেমন, অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি যদি মারা যায়, তবে তার প্রতিমূর্তি তৈরি করে মৃতদেহ তীব্রতায় রাখা হয়। মূর্তিটিকে জীবিত ব্যক্তির মতই সম্মান দেখানো হয়। খাবার সময় মূর্তিটিকে খাবারের ঘরে নিয়ে আসা হয়। সন্ধ্যায় বেশ পরিবর্তন করে শুইয়ে দেওয়া হয় এবং সকালে আবার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মৃতের বেদীতে স্থাপন করে রাখা হয়। তিন চার বছর মূর্তিটিকে এইভাবে সম্মান দেখাবার পর কবরে সমাধিস্থ করা হয়।^৪ ওজিবিয়াদের কোন সন্তান বিধবা কয়েকটি কাপড় শক্ত করে বেঁধে একটা শিশুর মত গলায় ঝুলিয়ে রাখে : এক নিম্নেই সে শোয়। এক বছর মে স্বামীর স্মৃতি হিসাবে এমন করে। অবশেষে রীতিমত শোক প্রকাশ করে একদিন সে এটাকে ফেলে দেয় এবং নতুন করে বিবাহ করে।^৫ কালিকোর্নিয়ার মইডুরা মাঝে মাঝেই মৃতের উদ্দেশ্যে দেওয়া জিনিসপত্র পুড়িয়ে ফেলে। প্রথম বছর মৃতের একটি প্রতিমূর্তি তৈরি করে তাতে খড় ভরে দেওয়া হয়। এবং মৃতের উদ্দেশ্যে যে সব দান করা হয় এই মূর্তিসহ তা সব পুড়িয়ে ফেলা হয়।^৬ কয়েকটি তুর্কী উপজাতি কবরের মধ্যে

১ প্রফুল্ল রায়, পূর্বপার্বতী p. 49,

২ Furness, op cit, 65

৩ Robertson—p. 645

৪ Abacromby, Finns, Lond, 1898 i 169

৫ Jones, Ojeb Indians, p. 101

৬ Bull Am. Mus. Nat, Hist, xvii, [1902] 36।

মৃতের প্রতিমূর্তি রেখে দেয়। তবে মৃতের সঙ্গে এই প্রতিমূর্তির কতটা মিল আছে সেটা প্রশ্নের বিষয়। কিন্তু সে জ্ঞাত কিছু এসে যায় না। কারণ, এগুলিকে প্রতীক হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান ব্যবহার করেই ফেলে দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও এই প্রতিমূর্তি তৈরি করা হয় মৃতের শক্তিকে ধরে রাখার জন্য। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে যেন্দেই-এর বাণ্টুরা গৃহকর্তা মারা গেলে তার মূর্তের দাড়ি ও চুল কামিয়ে ফেলে। তার মাথার চুল, হাতের আঙুল ও পায়ের নখ প্রভৃতি মাটির প্রতিমূর্তিতে লাগানো হয়। এরপর প্রতিমূর্তিটি ম্জিমুতে (‘Mzimu’) পরিণত হয়। অর্থাৎ মৃতের প্রতিমূর্তি হিসেবে পূজা-আচার বিষয়ে পরিণত হয়।^১ মোলাক্কার লেভি, মোয়া ও লাকোর দ্বীপে লোকেরা পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য কাঠ খোদাই করে বিশেষ রকম কয়েকটি মূর্তি তৈরি করে। মৃতদেহকে কবর দেবার পাঁচদিন পর একটি মূর্তিকে বের করে এনে মৃতের আত্মাকে এতে প্রবেশ করার জন্য প্রেরণা দেওয়া হয়। তাকে মূর্তিতে ঢোকানো হয় খাবারের লোভ দেখিয়ে। এই মূর্তিতে মৃতের আত্মা সাময়িককালের জন্য বাস করে। একে খাবার এবং পানীয় গ্রহণ করার জন্য রীতিমত অহ্ননয় বিনয় করা হয়। অহ্ননয় বিনয় করা হয় এই কারণে যে, যেন কোন রোগ শোক তাদের স্পর্শ না করে। এরপর পারিবারিক ভোজের আয়োজন করা হয়।^২ উত্তর টন্টকিঙের শোলোরা একরকমের বাস ও লতা জাতীয় উদ্ভিদ দিয়ে দশ সেটিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি মূর্তি তৈরি করে। এটাকে দেয়াল বা ছাদে বেঁধে দেওয়া হয়। এই মূর্তি পূর্ব পুরুষদের প্রতীক হিসেবে কাজ করে।^৩ এ-সবই এক ধরনের মৃত্যুস্তম্ভ হিসেবে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করে। এই মূর্তি পূর্বপুরুষ পূজার মধ্যেও পড়ে।

১ JAI, xxv, 236

২ Riedel, 395

৩ Lunet 331

তৃতীয় অধ্যায়

মৃত্যু ও প্রাচীন ব্যাবিলন

সেমিটিক জাতির অভ্যন্তরীণ মত প্রাচীন ব্যাবিলনীয়েরাও বিশ্বাস করত যে, পার্থিব জীবন পারলৌকিক জীবন অপেক্ষা অনেক ভাল। ব্যাবিলনীয়দের পূর্বে মেসোপটেমিয়াতে যে সূমেরিয়ান রাজত্ব করত, তারাও অল্পরূপভাবে মৃত্যু সম্পর্কে এই প্রাচীন ধারণাতে বিশ্বাস করত। তবে সূমেরীয়দের প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে তেমন কোন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের সমাধি দেবার প্রথা, মৃতের উদ্দেশ্যে বলিদান, মৃতের আত্মার জন্ত আহাবের ব্যবস্থা, এ-সব সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। আত্মাকে তাবা বলত জিদ (Zid) অর্থাৎ দমকা হাওয়া। ব্যাবিলনীয়েরা একে বলত নাপিস্তু (Napistu) অর্থাৎ শ্বাস। ভারতীয় ভাষাতে যাকে বলে প্রাণবায়ু। মৃত্যুকে এবা যে ভাবে বর্ণনা কবেছে, তা থেকে এদের মৃত্যুভীতি সম্পর্কে অনুমান করা যায়। সূমেরীয় শব্দে একে বলে দিগ (Dig) অর্থাৎ কেড়ে নেওয়া। ব্যাবিলনীয়েরা কারো মৃত্যু হলে বলত—‘ঈশ্বর তাকে নিয়ে গেছেন—ইলু-শু-ইকুডের-শু’। কেউ কেউ মৃত্যুকে ভাগ্যের বিধান বলে মনে করত। তাই বলত ভাগ্য তাকে নিয়ে গেছে—শিমডু-উবিল-শু। অশ্বর-বনিপল যখন তরকুর মৃত্যু বর্ণনা করছেন তখন দেখা যাচ্ছে তিনি বলছেন, ‘তার ভাগ্যেব রাজি নেমে এসেছে।’ মাছুবেব জীবন ক্ষণস্থায়ী। তার আত্ম-মৃত্যু-লোকের দেবতাদের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে আছে।’ এইজন্য মেসোপটেমিয়ার একজন কবি লিখেছেন—

‘আমরা কি স্বাস্থ্য গৃহ তৈরি করেছি ?

এর উপর নিজেদের নাম লিখে রেখেছি ?

তাইয়েরা যে উত্তরাধিকার ভাগ কবে নেয়—তা কি চিরদিনের ?

নদীর প্রাবন কি অনন্তকাল ধরে চলবে ?

যারা ঘুমোয়, যারা মরে যায়, তারা কোথায় শয়ন করে ?

মৃত্যুতে কারোই পার্থিব আকৃতি থাকে না।

যখন মৃত্যুদূত ও প্রহরীরা এসে তাকে নিয়ে যায়—

অল্পম্বাকি, মহান দেবতারা একত্রিত হয়।

ভাগ্যলিপি-লেখক মন্দির প্রত্যেকের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন।

মৃত্যু এবং জীবন তাদেরই ব্যবস্থাতে হয়।

তবে মৃত্যু কবে হবে সে কথা তারা কাউকে জানান না।’

এ থেকে বোঝা যায় যে, কখনোই দেবতা মন্দির মাছুবেব ভাগ্য নির্ধারণ কবে

দেন। তিনি শিশুজন্মের অব্যবহিত বাও দেবীর সমকক্ষ। মৃত্যুর পর এদেরই কাছে দ্বিতীয়বার তাদের পরীক্ষা দিতে হয়। আর পরীক্ষা দিতে হয় অরল্লুর বিচারকদের কাছে।

প্রাচীন ব্যাবিলনীয়েরা মনে করত যে, স্থলদেহের মৃত্যুর পর আত্মা থেকে যায় অরল্লুতে। এই অরল্লু হল শূন্য ভূমি। এখানে ভয়াবহভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়। এখানে যেমন রয়েছে ধুলো তেমনই হাদেশ (Hades) এর ছায়া। দেহ থাকে পর্যন্ত দেহের প্রতি মৃত ব্যক্তিদের সমান আকর্ষণ থাকে। হতরাং এই দেহ হয় পোড়ানো হত, নয়তো সমাধি দেওয়া হত। আত্মীয়-স্বজনেরা এখানে তাদের খাবার সরবরাহ করত। যে সব জিনিস এই পৃথিবীতে লোকটির প্রিয় ছিল সবই তাকে দেওয়া হত। এখানে শবদাহ এবং সমাধি দেবার ব্যবস্থা সেই প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। যদি শব দাহ হত, তবে মৃতপাত্রের ভয় ভরে তাতে ষাণ্ড পানীয় প্রভৃতি দেওয়া হত, যাতে আত্মা তার তাত্ক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে নিম্নরে এমন অনেক ভ্রমাদার মৃতপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। লগস (বর্তমান হুর্ঘুল ও এল হিব্বা)-এর কাছে দুটি বড় বড় শ্মশানের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানে সৰু মাটির পাত্রে একটি ইটের আসনে মৃত্যাদার থাকত। মৃতদেহকে এর মধ্যে এক ধরনের জালানি দিয়ে জড়িয়ে রাখা হত। এর উপর পাতলা মাটির প্রলেপ দেওয়া হত। মাটির পাত্রের উপর কাঠ দিয়ে চিতা সাজিয়ে আগুন ধরানো হত। শবদাহ শেষ হলে মাটির পাত্রে ছোট একটি ফুটো করা হত। ইতিমধ্যে মাটির পাত্রটি পুড়ে শক্ত হয়ে যেত। শবদেহ কতদূর পুড়েছে পরীক্ষা করে দেখার পর যদি দেখা যেত যে ভেতরের শব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তবে সেই ছাই মাটির পাত্রে পুড়ে পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হত। যদি শবদাহ তেমন না হত, তবে মাটির পাত্র বা খাঁচাকে কবর হিসেবে ধরে নিয়ে সিঁটুতে (মৃতস্থানে) রেখে দেওয়া হত। অভিজাত বংশ ও ধনী লোকেরা ভ্রমাদার রাখার জন্য এক ধরনের ইটবাধানো ভল্ট তৈরি করতেন। সেখানে পারিবারিক ভ্রমাদারগুলিকে রাখা হত। সিঁড়ির দ্বারা থাকত টালি বসানো নিকাশন রেখা যেখান দিয়ে উপরের জল নিচের জলের সীমা পর্যন্ত নেমে যেত।

প্রাচীন হুমের, আক্কাড ও লগসের দক্ষিণাঞ্চলে শবদাহই ছিল প্রচলিত রীতি। অন্ত্র আবার ছিল কবর দেবার ব্যবস্থা। যেখানে সরাসরি স্থলদেহ কবর দেওয়া হত (3200 B.C.) সেখানে তার আর কোন চিহ্নই নেই। মৃতদেহ সংরক্ষণ ছিল অনেকটা মানসিক ব্যাপার। অবশ্যকর্তব্য নয়। তবুও এ ব্যাপারে হুমেরীয় ও সেমাইচরা যথেষ্ট যত্ন নিত। উর নামক স্থানে ইটের গর্তগৃহে অনেক কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এই সব কঙ্কালের পাশে রয়েছে ষাণ্ড, পানীয় ইত্যাদি। প্রসাধন সামগ্রীও আছে।

সহজ অস্ত্রোষ্টিক্রিয়াতে মৃতদেহকে একটি মাদুরে মুড়ে ইটে-বাধানো মঞ্চে রাখা হত। মৃতের উপর বসিয়ে দেওয়া হত পোড়ামাটির ঢাকনা। ঢাকনা খুব বড় হত, যাতে মৃতদেহ এবং সেই সঙ্গে খাদ্য পানীয়াদি সব জিনিস স্থান পেতে পারে। অনেক গোলাকার সমাধি বা দাহক্ষেত্র পাওয়া গেছে। তাতে মনে হয় এখানে মৃতের হাঁটু বৃক্ক ভাঁজ করে তবে সমাধি দেওয়া বা পোড়ানো হত। এই ভাঁজ করে অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া করার মধ্যে প্রাচীনতম কালের মানুষের প্রথাই কাজ করত বলে মনে হয়, তা জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক। কারণ প্রচলিত কোন পদ্ধতিকে অতিক্রম করতে মানুষের যুগযুগান্ত চলে যায়। অনেক সময় কবর দেবার জন্ত মাটির বা চীনা মাটির ককিন তৈরি হত। ককিনের আকৃতি হত ক্যাপসুল ধরনের। কোন কোন ক্ষেত্রে খুব বড় ধরনের হাঁড়ি জাতীয় জিনিসে ভাঁজ করে মৃতদেহকে ঢোকানো হত। সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হত খাদ্য পানীয়াদি। পরবর্তীকালে বাথটব ধরনের ককিন তৈরী হত। এতে ভাঁজ করা মৃতদেহকে ককিনের এক দিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা হত। পা ছড়িয়ে দেওয়া হত অপর দিকের দেয়ালের দিকে। এর ফলে ক্লান্ত ধরনের ককিন তৈরি হত। অসুর অঞ্চলে ধননের ফলে পাথর দিয়ে তৈরি করা বহু ভন্ট টাইপের বর পাওয়া গেছে যা ছিল পারিবারিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজা বা পুরোহিতদের এখানে কবর দেওয়া হত। প্রত্যেকটি ভন্টেই দরজা থাকতো পশ্চিম দিকে। দরজার মুখে পাথর চাপানো থাকত। সহজেই এই পাথর সরিয়ে কবরে ঢোকা যেত। ভন্টের পূর্বপ্রান্তে থাকত প্রদীপ বসানের জন্ত কুলুঙ্গি। আসিরিয়রা এই ভন্টগুলিকে পারিবারিক কবর বা ভস্মাধার রাখার ক্ষেত্রে হিসেবে ব্যবহার করত। ভস্মাধার-ক্ষেত্রগুলি ছিল কীলকাকৃতি। এগুলি পোড়ঃ ইট দিয়ে তৈরি করা হত।

ব্যাবিলনে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই শবদাহ করা হত। হয়তো, স্বাস্থ্যের কারণেই এটা করা হত। প্রাচীনতম যে সমাধিক্ষেত্র এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে তা মন্দির প্রাঙ্গণে। কিন্তু সূমের-এর বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় এ কবরক্ষেত্র ছিল অতি ছোট। কারণ জনসংখ্যা ছিল সূমের, ব্যাবিলন ও আসিরিয়াব লোকদের নিয়ে। শুধু কবর দেবার প্রথাই বেশি ছিল, ফলে শহরের কোন অংশ এজন্ত সংরক্ষিত থাকত।

সূমেরিয়রা পরলোকগত আত্মাকে বলত গিডিম (Gidim) অর্থাৎ অন্ধকারের সৃষ্টি গিগ-ডিম (gig-dim)। গিডিমের প্রথম শব্দ অসুচারিত থাকায় উচ্চারণ হত ইডিম বলে। ইডিম-এর উচ্চারণ কখনও হত এডিম। সেমিটিক ভাষায় এডিম্মু। প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে যে, মৃতের আত্মাকে দেবতা বলে ভাবা হত। তবে মহান কোন দেবতা নয়, ক্ষুদ্র দেবতা। এই দেব-আত্মা মানুষের জীবনে ভাল মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করতে পারত বলে তাদের

বিশ্বাস ছিল। পূর্বপুরুষদের পূজার ধারা থেকেই আত্মার এই দেবত্ব কর্তন এসেছিল কিনা তা স্পষ্ট করে বোঝার উপায় নেই। তবে এটা স্পষ্ট, ব্যাবিলনীয়েরা ভাবত যে, শয়তান, রোগের শক্তি, দুর্ভাগ্য ইত্যাদি হল এক ধরনের দুষ্ট ভূত বা নরক থেকে উঠে এসে লোককে হয়রান করে।

ভূত হত তারাই যাদের অশোচনীয় ক্রিয়ায় ক্রটি থাকত। হুতরাং এদের পাতালে কেন্দ্রিত পাঠানোর জন্য নানা ধরনের মন্ত্রপাঠ ও অনুষ্ঠান করতে হত। তা সত্ত্বেও ব্যাবিলনীয়েরা বিশ্বাস করত যে, অধিকাংশ আত্মাই প্রেতলোকের নিরানন্দ ছায়াছায়া জগতে ঘুরে বেড়ায় [চিন্তা যে সত্য লেখক প্রত্যেক যোগ বলে তা লক্ষ্য করেছেন। পরে যোগ ও পরলোক প্রসঙ্গে তা আলোচ্য]।

মৃত্যুর পরেও আত্মার সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্ক থাকে ব্যাবিলনীয়েরা এ তত্ত্বে বিশ্বাস করত। [এ ধারণা কতদূর সত্য তা ভাববার বিষয়। ঠাকুর-পুকুর কলেজের পাশে (সম্ভবত ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার বালিকা-বিদ্যালয়) একটি মহিলা শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী অলকা দাশগুপ্তের কাছে এ ব্যাপারে লেখক অবিস্মৃত কাহিনী শুনেছেন। মৃত্যুর পরও তার গৃহদেহী স্বামী নানা সমস্তার সময় ছায়া ছায়া মূর্তি ধরে তার কাছে এসে তাঁকে নানা ধরনের ইঙ্গিত দিয়ে সমস্তা সমাধানে সাহায্য করতেন। পাঠক ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে জানার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।]। দেখা যায় যে, মৃত্যুর পরেও ব্যাবিলনবাসীরা মৃতের জন্য খাওয়া পানীয় ও পোশাক-পরিচ্ছদ সরবরাহ করত। সম্ভবত প্রাচীন বিশ্বাসের আঁচল ধরেই এ ধারণা তাদের মধ্যে থেকে গিয়েছিল যে, জীবাত্মা সত্যিই খাওয়া ও পানীয় গ্রহণ করে এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে। পরবর্তীকালে ব্যাবিলনীয়রা যথার্থ খাওয়ার পরিবর্তে ঋশান বা কংরে প্রতীকী খাওয়া, পানীয় ও পোশাক দান করত। পরে এই প্রতীকের মাধ্যমে পরলোকগত আত্মার সঙ্গে এই সম্পর্ককে তারা আধ্যাত্ম দৃষ্টি-ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করত। এর মাধ্যমে শুধুমাত্র যে দেবত্বপ্রাপ্ত আত্মার সঙ্গেই যোগাযোগ হত, তা নয়, দৈবী জগতের সঙ্গেও যোগ সম্ভব হত। ব্যাবিলনের প্রত্যেক পরিবারেই প্রতি মাসে পরলোকগত আত্মার জন্য খাওয়াপানীয় ইত্যাদি দেওয়া হত। [কট্টর হিন্দুদের ক্ষেত্রে অজ্ঞাবধি এই নীতি চালু আছে।]। এই সময় মৃত ব্যক্তির প্রতিকৃতিও সামনে রাখা হত। ব্যাবিলনের রাজকীয় বর্ণনাতে দেখা যায় যে, মৃত ব্যক্তির প্রতিকৃতির কাছে নিয়মিত খাওয়া পানীয়াদি সরবরাহ করা হত। আগাধে বা আত্মাডের রাজা সারগণের রেকর্ডে দেখা যায় যে, প্রাচীন সূমেরীয় রাজা এন্টেমেনার প্রতিকৃতির সামনে একটি করে মেষ বলি দেওয়া হত। খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে গুডিনা নামে এক রাজাকে দেখা যায় যে, নিজের প্রতিকৃতির জন্য আবেদন করছেন, যাতে মৃত্যুর পর তাঁর সামনে পারলৌকিক ক্রিয়াদি হতে পারে। রাজকীয় মহেক্ষেত্রখানার কাগজপত্রে আরও দেখা যায়

যে, রাষ্ট্রের জন্ত যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের জন্ত এ ধরনের পারলৌকিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে রীতিমত ব্যবস্থা ছিল। বিশেষ করে রাজা ও পুরোহিতদের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা ছিলই। পরে দেখা যায় সকল পরলোকগত আত্মার জন্তই নানা মন্দিরে প্রার্থনাদি করা হচ্ছে [হিন্দুরা অজ্ঞাবধি তর্পণের সময় যা করে থাকে]। যে স্থানে এই কাজ করা হত, তাকে বলা হত ব্যাবিলনীয় ভাষাতে ‘কিয়ানাগ’—অর্থাৎ ‘যেখানে পানীয় দেওয়া হয়’। [তর্পণে অঞ্জলিপূর্ণ জল দানের মত]। পরবর্তীকালে বলিজাতীয় প্রথা বন্ধ হয়ে এই পানীয় দানের মধ্যেই জীবাত্মাকে খাবার দেওয়া শেষ করা হত। তবে এই কিয়ানাগ-এর সময় অনেককেই বা সমাজের সকলকেই খাওয়ানো হত। একটি উৎকীর্ণ লিপিতে বলা আছে যে, কিয়ানাগ খাওয়া হোত।

পরলোকগত পিতৃপুরুষদের সম্পর্কে স্নমেরীয়দের আর একটি শব্দ ছিল—কিসিগ (Kisig)। সেমাইটরাও এই শব্দ ব্যবহার করত। ‘কিসিগ’ শব্দের অর্থ ‘কটি ভাঙা’ অর্থাৎ সামাজিক সমাবেশে ভাগ করে কটি খাওয়া। এই সামাজিক ভোজকে বলা হত ‘কিসবা কসাপু’। বছরের চতুর্থ মাস সম্পর্কে অতি প্রাচীনকালে ‘সিগ-বা’ (sig-ba) এই শব্দ ব্যবহার করা হত। পরে বলা হত কিসিগ নিনাজু (Kisig Ninazu) বা প্রেতলোকের দেবতা নিনাজুর উদ্দেশ্যে কটি ভাঙা (breaking of bread)। এর পরের মাস ছিল নিনাভ ভোজের মাস। নিম্নুরের পঞ্জিকাতে এই মাসের বিশেষ উল্লেখ ছিল—আমাদের পঞ্জিকাতে যেমন দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতি মাসের উল্লেখ থাকে। এই দুই মাস ছিল বর্তমান কালের ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাস। এই সময় দিনের দৈর্ঘ্য অত্যন্ত কম হওয়াতে মাস দুটিকে অন্ধকারের মাস বলা হত। ধারণা, এই সময় পাতালের দেবতারা উঠে এসে সূর্যকে দুর্বল করে দিত। শত্রু দেবতা নিচে নেমে এসে সম্মান পেতেন। [ভারতে এই সময়ই দক্ষিণায়নের কাল—যা অন্তত]। কটি ভাঙার নামের কথা অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের কথা প্রথম সেমিটিক বংশীয় রাজা অম্মিদিতন (Ammiditana)-এর একটি পত্র থেকে জানা যায়। এখানে অম্মিদিতন মারডুক দেবের পুত্র সূম্ম ইলি (Summa Ili)-কে লক্ষ্য করে বলছেন, লেনেনিগ মাসের কিসিগ্গর জন্য মাখন ও দুধ দেওয়া উঠে গেছে। যখনই তুমি এই বার্তা পাঠ করবে—তখনই আশা করি তোমার দূত ব্যাবিলনে এসে ৩০টি গোরু ও ৬০ ‘ক’ (K) মাখন নিয়ে যাবে। যতক্ষণ কিসিগ্গা (Kissigga) শেষ না হয় তিনি যেন আমাদের দুঃস্বপ্ন দূর করে থেকে বিরত না হন।’ কটির ভাঙার সামাজিক সমাবেশের কথা অর্থাৎ একত্রে ভোজনের কথার এখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আত্মার কল্যাণের জন্ত স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে সেমাইটরাও এই রীতি গ্রহণ করেছিল। এস্কি হারানে (বর্তমান ইরাকে) হররান (Harran) নামে চন্দ্র দেবতার মন্দিরে এক পুরোহিতের আত্মজীবনী পাওয়া গেছে। তাতে

তৃতীয় কলমে পরলোকগত আত্মার কল্যাণে মাসিক বলিদানের কথা উল্লিখিত আছে। এই মাসিক অহুষ্ঠানের জন্য পোশাক পহার পর তিনি বলছেন— চৰিওয়ালা তেড়ার মাংস, রুটি, খেজুরের মদ, সাইগ্রেস তেল, বাগানের কল মৃতের আত্মাদের উদ্দেশ্যে ভাঙছি। তাদের সামনে পছন্দমত হুগন্ধি রাখছি।’ এই পুরোহিত রুটি ভাঙছেন তার পরলোকগত পূর্বপুরুষদের জন্য। হুগন্ধিও দ্বারা এখানে পরলোকগতদের প্রতিকৃতিকে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। সামাজিক ভোজ ও পিতৃপুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই হুগন্ধিই হল তাদের প্রাণ। দুই শক্তির বিরুদ্ধে মন্ত্র উচ্চারণকালে পরলোকগত দিব্য আত্মাদের জন্য আসন পাতা হত, যাতে তাঁরা দেখানে বসতে পারেন এবং ভোজে অংশ নিতে পারেন। রাজা অস্বরবনিপল রাজকীয় পূর্বপুরুষদের জন্য এই ভোজের ব্যবস্থা পুনরায় কিরিয়ে এনেছিলেন। এমন একটি অহুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন ‘পূর্বগামী রাজাদের জন্য আমি আবার রুটিভাঙা ও পানীয় দেবার প্রথা প্রবর্তন করছি।’ রাজা নিজেই এই অহুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তাঁর একটি বক্তব্য থেকেই একথা জানা যায়। উক্তিটি এই : ‘রাজা হিসেবে নয়, প্রধান পুরোহিত হিসেবে এই রুটি ভাঙছি। মৃতের উদ্দেশ্যে জলদান প্রথা থেকে ‘জলদানকারী’ (pouder of water) শব্দের উদ্ভব হয়েছে। এই জল দান করতেন মৃতের কোন নিকটতম আত্মীয় [আমাদের বিদ্বি প্রাক্কের মত]। জলদান একটি বড় কল্যাণকর ঘটনা। এইজন্য সেমাইটরা সব চাইতে বড় যে অভিশাপ দেয়, তা এই : ‘ঈশ্বর তাকে উত্তরাধিকারী ও জলদানকারী থেকে বঞ্চিত করুক।’

প্রাচীন ব্যাবিলনীয়েরা বিশ্বাস করত যে, আত্মার শান্তি ও অমরত্ব নির্ভর করে মাসিক পারলৌকিক ক্রিয়ার উপর। নিকট আত্মীয়েরা এটা করলে তবেই আত্মা শান্তি ও অমরত্ব লাভ করে। পুত্র সন্তান উত্তরাধিকারী থাকলে তবেই প্রাক্কন পুরুষ অমরত্ব লাভ করতে পারে। [হিন্দুদেরও এই ধারণা আছে।]। এইজন্য রাজারা দেবতাদের কাছে প্রার্থনার সময় পুত্র কামনা করতেন। রুটি ভাঙার জন্য প্রত্যেকটি পরিবার পুরোহিতদের রীতিমত দান করত। অনেকে এজন্য স্বতন্ত্র মন্দিরও তৈরি করত। এই মন্দিরকে বলা হত ই-কিসিগ্গ (e-Kisigga) অথবা ‘বিট কসপ কিসপি (bit kasap kispi)। সর্ব আত্মার কল্যাণ কামনায় রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্ঘ্যেরও সংস্থান রাখত।

তবে ব্যাবিলনে মৃতের জন্য কি ধরনের শোক প্রকাশ করা হত, সে বিষয়ে তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। হয়তো বা শোক প্রকাশ করার জন্য ভাড়াটে ব্যক্তি থাকত। প্রাচীন সুমেরীয় একটি উৎকীর্ণ লিপিতে এ ধরনের শোককারীর জন্য অর্থ ও খাদ্য সরবরাহ করার উল্লেখ আছে। অস্বরবনিপলের সময়ের একটি

পজে রাজার মৃত্যু-কান্নার উল্লেখ আছে। এ সময় পার্শ্ববর্গ শোকের পোশাক পরতেন। হাতে সোনার আংটিও পরতে হত। মাহিনা করা গায়কেরা শোকগীত গান করত।^১ কোন রাজকর্মচারীর কবর দেওয়া হলে রাজাকে এইভাবে বলা হত : ‘আমরা যে সমাধি তৈরী করেছি তাতে তিনি এবং তাঁর পরিবারের মহিলারা শান্তিতে আছেন। [সম্ভবত মৃতের সঙ্গে যাবার জন্ত এদের হত্যা করা হত।]। প্রার্থনা শেষ হয়েছে। তারা সমাধিস্থলে রোদন পর্বও শেষ করেছেন। মৃতকে দেবার জন্ত যা গোড়ানো দরকার, গোড়ানো হয়েছে। যেভাবে তৈলসিক্ত করা দরকার তাও বাদ যায় নি। গৃহে বিচ্ছেদাশ্রুতান এবং ধোঁতি অশ্রুতান করা হয়েছে। গৃহও শুদ্ধ করা হয়েছে। এক্ষণে যে সব অশ্রুতান, মন্ত্রপাঠ ও শোকগীত প্রয়োজন কিছুই বাদ যায় নি। তারা সব শেষ করেছেন।’^২

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, গিলগামেশ তাঁর মৃত সহকর্মী ইয়াবনির জন্ত ছয় দিন ছয় রাত শোক প্রকাশ করেছিলেন। ব্যাবিলনের শেষ রাজা নবোনিডাস-এর মা মারা গেলে সমগ্র রাজপরিবার ও সৈন্যরা শোকের পোশাক পরে তিনদিন কাঁদাকাঁটি করেছিলেন। পরের মাসের সব কটি দিন রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয়েছিল।

ব্যাবিলনে মৃতদেহে মলম মাখার কথা তেমন জানা যায় না। তবে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের লেখা থেকে জানা যায় যে, ব্যাবিলনীয়েরা মৃতদেহে মধু মাখাতেন। একটি গ্রন্থে সেভার (পাইন জাতীয় বৃক্ষ, লেবাননে যথেষ্ট আছে) তেল মাখাবারও উল্লেখ রয়েছে। এ-সব উল্লেখ থাকলেও মনে হয় ব্যাবিলনে সমাধি দেবার সময় দেহে কোন মলম মাখানো হত না। পরবর্তীকালে হয়তো মিশরের প্রভাবে এই মলম মাখানো হত।

১ Harper, Letters, Chicago, 1900, p. 473

২ Harper, 437

চতুর্থ অধ্যায় বৌদ্ধদের মৃত্যু, জন্ম ও পরলোকের ধারণা

ভারতীয় দর্শনের পথ ধরেই বৌদ্ধ দর্শনের উদ্ভব। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাইরে কিছু নয়। বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের কালে সেই সেই দেশের চিন্তাধারা এর মধ্যে ঢুকে গিয়ে নানা দেশে এর নানা রূপান্তর ঘটেছে মাত্র। নইলে মূল বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি ভারতীয় দর্শনের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

জন্ম, মৃত্যু ও আত্মার অবস্থান বৌদ্ধদের মতে কর্মকলের উপর নির্ভরশীল [এক্ষেত্রে বৌদ্ধদের চিন্তা যে কতদূর সত্য বোঝা দর্শন যাদের হয়েছে, তাঁরাই তা জানেন। তবে এই কর্মকলবাদ হিন্দুদেরও। শগবদগীতায় কর্মকলবাদ স্পষ্টভাবে উল্লেখিত] ; মৃত্যু হবার পর মানুষ কে কোথায় অবস্থান করবে, তা নির্ভর করে তার কর্মের উপর। মৃত্যুর পর কর্মকলের সংস্কার (বেগ) পুনরুৎপাদন করে পাঁচটি স্বপ্ন বা দুঃখদেহের উপাদান তৈরি করে। এত দ্রুত ঘটনাটি ঘটে যায় যে, পুনরুৎপাদন সত্তা তার প্রাক্তন ব্যক্তিত্ব হারাবার আগেই নতুন করে ছটি বিভিন্ন স্তরের এক এক স্তরে জন্ম গ্রহণ করে। অর্থাৎ কর্মকল অল্পযায়ী কেউ হয় দেবতা, কেউ মানুষ, অসুর, জন্তু-জানোয়ার, গাছপালা ও প্রেত। প্রেতলোকে সবচেয়ে কম শাস্তির সময় হল পাঁচ বছর। তবে সেখান থেকেও কেউ উর্ধ্বলোকে যেতে পারে। আবার উর্ধ্ব লোক থেকেও কেউ মর্ত্যে বা নরকে নামতে পারেন। যারা অপকর্ম করে গ্লানদেহের তাদের প্রেতলোকের অধীশ্বর যমের কাছে নিয়ে যায়। যমের নির্দেশে প্রেতলোকে তাদের বাস করতে হয়।^১ উত্তরাংশের বৌদ্ধধর্মেই এই ধারণা বেশি প্রবল। এখানে ধারণা যে, দশটি বিচারকের দ্বারা মৃত্যুর পর বিচার হয়। যম বা যেনলো হল এই বিচারকদের মধ্যে একজন। তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন এবং কতদিন কে কি ভোগ করবে সময় ঠেখে দেন। মৃত্যুর পর পাপাঙ্গদের পরনে থাকে কালো পোশাক, আর ধার্মিকের অঙ্গে উজ্জ্বল সাদা পোশাক। ধর্মাত্মার গুণ কতটুকু তা পরিমাপ করার জন্য দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে পুণ্যাত্মার পুণ্যের পরিমাণ বিচার করা হয়। পাল্লার ওজনে থাকে পাপ। [এখানে যেন প্রাচীন মিশরীয় পুণ্যপুণ্য বিচারের জন্তু মানদণ্ডে মাপার একটি ছায়া পড়েছে]। যদি পাপের ভার পুণ্য অপেক্ষা বেশি হয় তবে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ শাস্তি পেতে হয়। যদি পুণ্যের পরিমাণ বেশি হয়, তবে পুরস্কার মেলে। পাপপুণ্য বিচারের এই দৃশ্য নানা বিহারগাত্রে ও পুস্তকে অঙ্কিত আছে। মাটি দিয়ে তৈরি মূর্তিও আছে। বিচারকক্ষ পার্থিব বিচার কক্ষেরই মত। মৃত্যুর পর

^১ Monier Williams, Buddhism 1889, p. 114, f

একটি সেতু পার হতে হয়—এ বিশ্বাসও বৌদ্ধদের মধ্যে রয়েছে। যারা সৎ তারা সহজেই এই সেতু পাড় হতে পারে, যারা পাপী তারা পড়ে গিয়ে কষ্ট পায়। [আদিবাসীদের বিশ্বাসের সঙ্গে এখানে মিল আছে। যে-কথা পূর্বেই বল হয়েছে]। বিচারক-নির্দিষ্ট সময় পার হলেই আত্মার পুনর্জন্ম হয়। পুনর্জন্মের এই ধারণা চীনের তাওবাদীদের মধ্যেও আছে।^১

বৌদ্ধরা জগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংসের ক্ষেত্রে কল্পে বিশ্বাস করে। কল্প একটি অতি দীর্ঘ সময়। প্রতি কল্পে বর্তমান বিশ্ব ধ্বংস হয় প্রাবল, অগ্ন্যুৎপাত বা ঝড়ে। কিন্তু বিশ্ব ধ্বংস হলেও জীব ধ্বংস হয় না। অধিকাংশই আরও উচ্চ জগতে জন্ম নেয়, যার নাকি ধ্বংস নেই [এই উচ্চ জগৎ কি পরমাত্মা যাতে জীব কর্ম অনুযায়ী সূক্ষ্ম দেহে বিরাজ করে? কিন্তু ওরকম ধারণা করা হলেও সে ধারণা ভুল। কারণ বিজ্ঞান বা উচ্চ দর্শন কোনটাই এ কথা স্বীকার করে না। বিজ্ঞানের Big Bang তত্ত্ব, তত্ত্বের সৃষ্টি রহস্য বা সংস্কার, প্রভৃতি এক্ষেত্রে বিচার্য। লেখকের সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানের তৃতীয় খণ্ডও এ বিষয়ে জ্ঞান দিতে পারে বা Woodroffe সাহেবের 'The Serpent Power' গ্রন্থ]। যারা কর্মকল অনুযায়ী নরকে বাস করে তারা ভিন্ন জগতে নরকবাসী হয় অর্থাৎ সেখানে কর্মকল অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করে। তবে জগৎ ধ্বংসের সময় এখনও বহুদূর।

বৌদ্ধদের এই প্রলয় সংক্রান্ত তত্ত্বের সঙ্গে পার্থিব জগতে তাদের মৃত্যুতত্ত্বও জড়িত রয়েছে। মৃত্যু সম্পর্কে তার নিশ্চিত উত্তর স্বয়ং গৌতম বুদ্ধই দিয়েছেন। তাঁকে সখন প্রশ্ন করা হয়—‘সবারই কি মৃত্যু হবে?’ তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ‘হে ভিক্ষু মানুষের আয়ু অল্প। আমাদের সংকর্ম করা উচিত। যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু হবে না এটা হতে পারে না [ভগবদগীতাও অনুরূপ অভিমত পোষণ করে, যেমন, জাতস্ত্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবাং জন্ম মৃতস্ত চ।]। জীবনের শেষ মৃত্যুতেই হবে। মৃত্যুকে সবাই ভয় পায়। মৃত্যুর সঙ্গে রয়েছে দৈহিক ও নৈতিক দুঃখ বেদনা। আরও রয়েছে—শোক তাপ, দুঃখ বেদনা, হতাশা ইত্যাদি। মৃত্যু হল নবজীবনের উন্মেষ স্বরূপ, কারণ মৃত্যুর পর কর্মকল ভোগ করার জন্ম আবার জন্মাতে হয়। মৃত্যু আর দণ্ড বা শাস্তি এই জন্ম বৌদ্ধদের কাছে সমার্থবোধক। এই জন্মই হিন্দুরা মৃত্যুকে এড়াবার উদ্দেশ্যে (জন্ম ও মৃত্যু), অমরত্ব লাভের জন্ম ধর্মীয় জীবন-যাপন করে—ব্রহ্মচর্য পালন করে। তারা মনে করে, এমন করা হলে সূর্যেরও উর্ধ্বে যাওয়া যায়। [অনন্তজ্যোতির জগতে?]।

মৃত্যু যেমন ভীতি উৎপাদন করে, তেমনি মানুষের মনে সংবেগ অর্থাৎ ভোগ

১ Edkins, Chinese Buddhism. 188, Passim; Asiatic Journal xxxi, [1840] 203 f. Religion of China, 1880, p. 119 f. etc.

বাসনার প্রতি বিতৃষ্ণাও সৃষ্টি করে। অশান বৌদ্ধদের মনে অভূত এক বৈরাগ্য জানে। দেহের অনিত্যতার স্বরূপ বুঝতে পেরে তারা নিত্যের সন্ধানে আগ্রহী হয়।

মৃত্যু নিশ্চিত এ কথা জেনেও বৌদ্ধরা মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্ত চেষ্টা করে। মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্ত তারা যে উপায় চিন্তা করেছে এক কথায় তা হল সমস্ত প্রকার বাসনার হাত থেকে অব্যাহতি, যেটা হিন্দু সংস্কৃতিরও মূল কথা। যিনি কামনা-বাসনা মুক্ত হয়েছেন তিনি অর্হতরূপে পরিচিত। মৃত্যুকে তিনি তখন আর ভয় করেন না। নির্বিকার চিন্তে মৃত্যুকে মেনে নেন। বাসনা মুক্ত হলে তিনি জানতে পারেন যে, জন্ম-জন্মান্তরের বৃত্তের হাত থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। সাধারণ মানুষের কাছে মৃত্যু হল স্থূল দেহ ছেড়ে চলে যাওয়া, যথার্থ বৌদ্ধের ক্ষেত্রে মৃত্যু হল নির্বাণ—সমুচ্ছদ।^১

বৌদ্ধশাস্ত্রে বর্ণনা আছে সাধারণ মানুষের কাছে মৃত্যু যদি স্বপ্নার বিষয়। দেবতাদের কাছেও তাই, যদিও কিছু কিছু শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, দেবতার সম্পূর্ণরূপে স্থখী।^২ তবে দেবতাদের মৃত্যুর মধ্যে মানুষ যে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে সেই মৃত্যুযন্ত্রণা নেই। তথাপি তাদের জীবন যেমন মানুষের চেয়ে বেশি মানন্দায়ক, তেমনই সেই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াও বেশি বেদনার কারণ। তাদের মৃত্যুযন্ত্রণা নেই বটে, তবে রূপান্তরের যন্ত্রণা আছে।^৩ এ ব্যাপারে প্রাক্কণ্য ধর্মের ধারণাও একই ধরনের।^৪

বৌদ্ধদের মৃত্যু বর্ণনা:—বৌদ্ধরা নিরীশ্বরবাদী হলেও নাস্তিকদের অপেক্ষা মৃত্যুর ব্যাপারে তারা ভিন্ন মত পোষণ করে। তারা মনে করে যে, মৃত্যুর পব চিন্তাবৃত্তি বা বুদ্ধি আকাশে হারিয়ে যায়। অগ্ন্যাত্ত উপাদান, যেমন, মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি অল্পরূপ বস্তুতেই মিশে যায়। পাখি যেমন এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে বেড়ায়—আত্মার রূপান্তর সম্পর্কে বহুগ্রাহ্য এটি ভারতীয় ধারণাকেও তারা সমর্থন করে না। বৌদ্ধরা মনে করে যে, মৃত্যু একটি জীবনের পরিসমাপ্তি। মৃত্যু হল ক্রমকালে নানা উপাদান দিয়ে যে দেহ গঠিত হয়েছিল তা ভেঙে যাওয়া। এই ভেঙে যাওয়া বা গলে যাবার কারণ, কর্মকল যাস্বাদন করা। ভৌত ও মানসিক সত্তা কোনটাই স্থায়ী নয়। প্রতিনিয়ত এর পরিবর্তন হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিনিয়তই স্থূল দেহের মৃত্যু হচ্ছে। চিন্তারও

^১ Majjhima, ii, 223, Anguttara ii, 173, Therigetha 196, 703, 705, Dhammapada, 39

^২ Anguttara v 291

^৩ H. C. Warren, Buddhism, Cambridge, Mass, 1896, p 181

^৪ Vishnupurana vi, 5

পরিবর্তন ঘটছে। বিভিন্ন উপাদান দিয়ে যে একটি দেহ তৈরি হয়েছিল মৃত্যুতে সেই “এক” অর্থাৎ স্থূল দেহের নাশ হয়। তার উপাদানগুলি অল্পরূপ উপাদানে মিশে যায়।

ভৌত উপাদান দিয়ে তৈরি যে দেহ, বৌদ্ধরা তাকে বলেছে স্বল্প। এই স্বল্পের স্থায়িত্ব নেই। কিন্তু বুদ্ধি বা বিজ্ঞান একটু ভিন্ন ধরনের। এই জগৎ দেহ ও বুদ্ধিকে তারা শহর ও শহর পরিচালকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অভিক্ষেপে বলা হয়েছে, অস্তিত্বের উৎস থেকে প্রথম চিন্তার উদয়। এই চিন্তা থেকে যে নব-প্রজন্মের বীজ তৈরি হয় তা থেকে নতুন চিন্তা বা বুদ্ধি আত্মপ্রকাশ করে। অস্তিত্বের পরিচালক হল এই বুদ্ধি। একে বলা হয় ভবাক্ষ অথবা ভবাক্ষ-সঙ্গতি। এই চিন্তাই ঐক্যবদ্ধভাবে অপ্রতিহত বিকাশের পথে এক মানসিক প্রবাহ সৃষ্টি করে, যেমন নদীর প্রবাহ। এই চিন্তা বা বুদ্ধিই আত্মার ভিত্তিভূমি। এই আত্মাই সমস্ত চিন্তার উৎস। মৃত্যুকালে চিন্তারূপেই এটা থেকে যায়। ভৌত উপাদান ভৌত উপাদানের মধ্যে মিশে যায়। জীবনের একটি সত্তা, ভবাক্ষ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভিত্তিতে নতুন সত্তার উদয় হয়। মৃত্যুকালে যে চিন্তাপ্রবাহ একটি সত্তার মধ্যে থাকে পর জন্মে সেই চিন্তাপ্রবাহ অস্থায়ীই নতুন সত্তা রূপ পরিগ্রহ করে। স্বতরাং মৃত্যুকালে ভবাক্ষের মৃত্যু, অর্থাৎ স্থূল দেহের মৃত্যু হয়, কিন্তু চিন্তাপ্রবাহ থেকেই যায়। সেই জগৎ মৃত্যুতে যা হয়, তা হল—চ্যুতি-চিহ্ন—অর্থাৎ স্থূল দেহ থেকে চিন্তার বিচ্যুতি। বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই জগৎ মৃত্যু সম্পর্কে এই ধরনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ‘মৃত্যুবাস্তি যখন মৃত্যু শয্যাশায়িত থাকে তার চিন্তাপ্রবাহ আত্মার কাছে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নতুন চিন্তাপ্রবাহ শুরু হয়। এবং চিন্তাপ্রবাহ নতুন ভবাক্ষে আত্মপ্রকাশ করে। এইভাবে জন্মমৃত্যুর খেলা অর্থাৎ বুদ্ধিআশ্রয়ী আত্মা ও ভবাক্ষে আত্মার নব প্রজন্ম চলতে থাকে।’

ভিন্নভাবে বলতে গেলে—মৃত্যু মানে ইঞ্জিরের মৃত্যু। এই ইঞ্জিরকে বলা যায় জীবিতেন্দ্রিয়। এই জীবিতেন্দ্রিয় নির্ভর করে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্মসত্তার উপর। সূক্ষ্মসত্তাই জীবিতেন্দ্রিয়ের আশ্রয়। যেমন পদ্মের আশ্রয় জল। বোদান্ত একে বলে মুখ্য প্রাণ বা বায়ু। স্বতরাং মৃত্যু মানে জীবিতেন্দ্রিয় থেকে আত্মার বিচ্যুতি। কেউ কেউ আবার জীবিতেন্দ্রিয় ও আত্মার মধ্যে অন্তরাত্মব নামে আর একটি সত্তার কথা ভেবেছেন। এর মধ্যে জন্মান্তরের ক্ষেত্রে প্রাণশক্তির ভূমিকাই মুখ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণশক্তি ও সংস্কার একই স্তরে রয়েছে, আত্মাকে জন্ম-জন্মান্তরের বৃত্তে ঘুরতে হবে।

জীবন থাকে দেহে। দেহ বেঁচে থাকে ইঞ্জিরে। আত্মা এখানে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। স্বতরাং দেহ যখন ইঞ্জিরবোধ থেকে চ্যুত হয় তখনই তা মৃত বলে ঘোষিত হয়। ইঞ্জিরবোধ বলতে বোঝায় জীবিতেন্দ্রিয় বা কায়েন্দ্রিয়, অর্থাৎ

কায় বা দেহের ইন্দ্রিয়। বিজ্ঞান বা বুদ্ধি নির্ভর করে কার্যেন্দ্রিয়ের উপর। এই বুদ্ধি মৃত্যুকালে দেহের এমন এমন অংশ বিরাজ করে যা থেকে কর্মকল অমুসারে তার নতুন জন্ম হবে। যেমন, নিকৃষ্ট স্তরে যার জন্ম হবে তার ক্ষেত্রে এই বুদ্ধি বা বিজ্ঞান থাকবে পাত্রে। যে মানুষ হয়ে জন্মাবে তার বুদ্ধি থাকবে নাভিতে। যে দেবত্ব লাভ করবে তার বুদ্ধিসত্তা থাকবে হৃদয়ে [হিন্দু তন্ত্র মতে পা হল রসাতল ' নাভি ভেজের ক্ষেত্র, হৃদয় বায়ুর ক্ষেত্র। সংস্কারের স্তার ও লঘুতা অল্পপাতে ক্ষুদ্র দেহ এই সব স্তরের একটি স্তরে স্থলদেহের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে অবস্থান করে]।

অনেক ক্ষেত্রে বৌদ্ধশাস্ত্রে জীবিত বা জীবিতেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে 'আয়ু' (প্রাণ), উদমণ (তেজ) প্রভৃতি শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে এইভাবে প্রশ্নোত্তরে এর আলোচনা করা হয়েছে, যেমন,

—পঞ্চেন্দ্রিয় কিসের উপর নির্ভর করে ?

—আয়ু বা প্রাণ।

—জীবন কিসের উপর নির্ভরশীল ?

—তেজ বা তাপ।

—তেজ কিসের উপর নির্ভর করে ?

—তাপ।

এই জন্তই বৌদ্ধরা মৃত্যুকে বলেছে তাপের অভাব। প্রাচীন বৌদ্ধতত্ত্বে বিজ্ঞান বা বুদ্ধিকে আয়ুর উপর নির্ভরশীল বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

বুদ্ধের শেষজীবন সম্পর্কে প্রাচীন বৌদ্ধভাষ্যে বলা হয়েছে, গৌতম বুদ্ধ আয়ু সংখ্যা অস্বীকার করেছিলেন। অর্থাৎ তার বাকী জীবনকে (পরবর্তী জীবন) অতীক্রম করে গিয়েছিলেন (অর্থাৎ প্রজন্মের সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছিলেন)। সংস্কৃতে লেখা দিব্যাবদান ও মহাব্যুৎপত্তি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এই আশীর্বাদধন্য পুরুষ (গৌতমবুদ্ধ) এমন নিবিড় মনঃসংযোগে উপনীত হয়েছিলেন যে, প্রাণ ও গুণ সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করে (অর্থাৎ প্রাণাতীত ও গুণাতীত পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন, যাকে বলা যায় নির্বাণ—জীবিতসংস্কারণ অধিষ্ঠায়।) তিনি প্রাণগুণ (আয়ু-সংস্কারণ) জয় করেছিলেন। 'সংস্কারণ' দ্বারা চিন্তাসমষ্টিসমূহ বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। সৌত্রান্তিকদের মতে আয়ু বলতে বোঝায় 'প্রাণ,' যার অর্থ বহু সংস্কারের (চিন্তাবেগের) একত্র সমাবেশ। এই সংস্কার (বহু চিন্তাবেগ)-এর পরে আর কিছু নেই। মজ্জিম মতে আয়ুসংস্কার হল—আয়ু, তাপ, বনসংবদ্ধ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি। মৃত্যুকালে এগুলিই নাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু স্থূল সত্তাতে এগুলি নাশ হলেও প্রাণসত্তাতে থেকে যায়। গভীর সমাধি হলেও সহজে এগুলি নাশ হতে চান্না না।

দেহের মূল শক্তি হল প্রাণ (শ্বাস-প্রশ্বাস)। এই প্রাণের চরিত্র নির্ভর করে দেহ ও মনের উপর। সমাধিকালে দেহ ও মনের ক্রিয়া যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন

প্রাণও স্তব্ধ হয়, অর্থাৎ কুন্তক হয়। বৌদ্ধরা মনে করে যে প্রাণিন অর্থাৎ প্রাণের অধিকারী যদি ভবিষ্যতের জন্মও প্রাণকে স্তব্ধ করতে পারে তবেই তার মৃত্যু হয়। অর্থাৎ ‘সংস্কার,’ যার জন্ম বার বার এই জন্ম, প্রাণের কার্যকলাপকে চিরতরে বন্ধ করা গেলেই তার অবসান ঘটে। অর্থাৎ জীবিতকালেই কুন্তক দ্বারা মনের ক্রিয়াকে নাশ করতে পারলে সংস্কারের যুগ যুগ সঞ্চিত চিন্তাপ্রবাহের নাশ হয়। সত্যার যথার্থ মৃত্যু একমাত্র তখনই সম্ভব, অর্থাৎ শূণ্যতম সত্যার স্থিতি সম্ভব। একেই বলা যায় নির্বাণ।

বৌদ্ধমতে আয়ুর পরিসর : বৌদ্ধরা প্রশ্ন তুলেছেন—অস্তিত্ব বলতে কি বোঝায়? অনন্ত কেন ছোট ছোট নানা খণ্ডে ধারাবাহিকতা রেখেও একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন? কর্ম স্বভাবতই নানা ধরনের। একই ব্যক্তি নানা ধরনের কাজ করে থাকেন। অবশ্য কষ্টের বৌদ্ধেরা ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কর্মের কেউ মালিক আছে বলেও তারা মনে করে না। নানা ধরনের কাজ একই চৈতন্য-প্রবাহের মধ্যেই প্রাণ্য। এই চৈতন্য-প্রবাহের মধ্যেই সত্তা কোথাও রয়েছে দেবতা হয়ে, কোথাও মানুষ, কোথাও নিকৃষ্ট জীবরূপে। এই সত্তা বিশেষ বিশেষ আত্মভাবে বিশেষ বিশেষ কর্মফল লাভ করে থাকে। এই কর্মফলজাত সংস্কার পরবর্তীকালে অর্থাৎ পরজন্মেও কর্ম অনুযায়ী ফল পাবে। মৃত্যু হল সত্যার একটি বিশেষ অবস্থায় কর্মফলভোগ শেষ ও নব জন্মের দিকে অগ্রগতি :

জীবনপ্রবাহের এক একটি অধ্যায়ে আয়ুর পরিসর কর্মফল দ্বারা সীমিত। দেবতা, মানুষ, ইত্যর জীব সবার ক্ষেত্রেই ঘটনা একই ধরনের। দেবতারাত্মক তাল কর্মের ফলভোগ শেষ হলেই দেবত্ব হারাবে অর্থাৎ তাদের দিব্যসত্যার মৃত্যু ঘটবে।

তবে অনেক সময় কর্মফল শেষ হবার আগেই জীবন শেষ হয়। বৌদ্ধদের মতে এমন হয় (বিশেষ করে শুভ আত্মা এবং দেবতাদের ক্ষেত্রে) এই কারণে যে, পুণ্যফল থাকা সত্ত্বেও দুই শক্তি এত বেশি প্রভাব বিস্তার করে যে, তুলনায় পুণ্য শক্তি হীনবল হয়ে পড়ে। সেইজন্য সম্পূর্ণ পুণ্য ফল ভোগ করার আগেই কারো মৃত্যু হতে পারে। পুণ্যের মধ্যেও সম্পূর্ণভাবে ক্লেশমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পাণের বীজ থেকে যায়। এক সময় তা মহীকুহের মত বড় হয়ে উঠে পুণ্যকে আড়াল করে ফেলে। অনেক সময় প্রাণশক্তি ক্ষয় হয়ে যাওয়াতেও পুণ্য কর্মফল থাকা সত্ত্বেও অনেকের মৃত্যু হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে যে অবস্থার মধ্য থেকে তার মৃত্যু হয় পুনরায় সেই অবস্থা বা পরিবেশের মধ্যেই সে জন্ম নেয়। আবার পুণ্যবান ব্যক্তিও যদি অকস্মাৎ এমন কাজ করে যার ফল ভোগ ক্ষুদ্র হওয়া দরকার সে ক্ষেত্রেও তার মৃত্যু হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রাণশক্তি ক্ষয় হবার জন্ম অপেক্ষা করতে হয় না।

জীবনের স্বাভাবিক পরিসর অভিক্রম করে যার মৃত্যু হয় তাকে বৌদ্ধরা বলে—

কালমরণ। অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে মৃত্যু। মৃত্যু হয় বায়ু পিত্ত কফের যথার্থ কার্য না হওয়াতে। কোনটার আধিক্য বা ঘোঁর্বল্য, অথবা সমবেতভাবে তাদের দ্বাভাবিক কাজ না করাই মৃত্যুর কারণ। চার ধরনের রোগ আছে :—এই রোগগুলির প্রত্যেকটির জন্ম যদি একশটি হয় অকাল মৃত্যু তবে একটি হয় কালমরণ। সর্বশাক্ত্যে চারশ চার ধরনের রোগ আছে যার দ্বারা মানুষের মৃত্যু হয়। অকাল মৃত্যুর সমকক্ষ আর এক ধরনের মৃত্যু আছে যাকে বলে ‘অন্তরা মৃত্যু’ অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যে-কোন সময়ে মৃত্যু। সমস্ত লোকেরই ধরনের মৃত্যু হয় শুধু মাত্র উত্তর কুরুদের ক্ষেত্রে ছাড়া। সাধক ব্যক্তি, যারা সাধনা দ্বারা নির্বাণস্বপ্রাপ্ত হন, তারা আয়ুর্বেদে থাকে। সত্ত্বও সময়ের পূর্বেই দেহত্যাগ করেন। অনেকে একে বলেন ‘অন্তরাভব’। সাধনার দ্বারা প্রাপ্ত কর্মফলও এই সব সাধু ব্যক্তি এড়িয়ে যেতে পারেন। এতে যেমন সময়ের পূর্বেই মৃত্যু হতে পারে আবার মৃত্যুসময় অতিক্রম করে বেঁচেও থাকে চলে, গোঁড়মবুদ্ধ যা করেছিলেন। তিনি নিজের পরমায়ু তিন মাস বুদ্ধি করেছিলেন মানুষের উদ্ধারের জন্ম।^১ এই তিন মাস অধিক পরমায়ু বুদ্ধ মৃত্যুমারকে জয় করে অর্জন করেছিলেন। ‘মার’ অর্থ শয়তান। এই শয়তানই মৃত্যুর কারণ। ‘মহাপরিনির্বাণে’ মৃত্যুর রাজ্য জীবনের রাজ্যে পরিণত হয়, যাকে বলে ‘মহাব্যাপ্তি’। বোধিসত্ত্বরা এই পর্যায়ে প্রায় অনন্ত জীবনের অধিকারী।

শেষ চিন্তা ও মৃত্যু : হিন্দুরা মনে করে মরার সময় মনে যে চিন্তার উদয় হয়—পরবর্তী জীবনে সেই চিন্তাই তার ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকে।^২ যারা ভক্তিবাদী তারা এই চিন্তাকে বেশি প্রভাৱ দেন। বৈষ্ণবেরা ভাবেন মৃত্যুকালে কৃষ্ণচিন্তা হলে কৃষ্ণের কাছেই যাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের মতে কর্মফল বিচারের পর ঈশ্বর মানুষকে তার নির্দিষ্ট স্থানে পুনর্জন্ম দেন। বৌদ্ধরাও হিন্দুদের এই চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মৃত্যুকালের চিন্তাকেই পুনর্জন্মের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। মৃত্যুকালের চিন্তাই স্মরণ সত্তার সঙ্গে যায়। সেই চিন্তা নিয়েই স্মরণসত্তা আবার জন্ম গ্রহণ করে। ফলে যদি কেউ ভাল চিন্তা নিয়ে জন্মায়,

---

১ এর বৈজ্ঞানিক যুক্তিও আছে। যোগে দেহের প্রাণশক্তি অর্থাৎ কুণ্ডলিনী ক্রতগতি হয়ে প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি এসে যায়। এতে আয়ু বৃদ্ধি হয়। গতির উপর যে আয়ু বৃদ্ধি হয় তার প্রমাণ দিয়েছে বর্তমান Particle Physics. এতে দেখা যাচ্ছে দেশ (Space) জাত Particle গুলির কোনটার ঘূর্ণন থাকে ১, ৩, ৫ অংশ ইত্যাদি। কিন্তু Particle-এর গতি যদি হয় আলোর গতির ৯০% তবে ঘূর্ণনের সময় হয় ১.৭০ আলোর গতির ১০% হলে এর ঘূর্ণন হয় ৭ বার।

২ ভগবদ্গীতা, ৮ম অধ্যায়, পৃঃ পাঁচ ও পরপর।

তবে তার ভাল জন্ম অর্থাৎ ভাল ঘরে জন্ম হয়। যদি খারাপ চিন্তা নিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে তবে সেই খারাপ পরিবেশেই জন্ম নেয়। সূক্ষ্ম জগৎ ও স্থূল জগৎ সর্বক্ষেত্রের জগৎ এই ভাবেই হয়ে থাকে। কেউ যদি মৃত্যুকালে শূণ্য চিন্তা করে অর্থাৎ চিন্তাহীন অবস্থায় মরে তবে সে শূণ্যতা, অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করে। মৃত্যুকালের শেষ চিন্তা যদি পরজন্মের ভাগ্য নির্ধারণক হয় তবে তার প্রাক্তন কর্মফল জীবনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তবে তার প্রভাব ইহজন্মের অন্ত্যন্ত কর্মের প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। যদি পূর্বজন্মের কর্মফল-এর প্রভাব বেশি থাকে তবেই পরজন্মের চরিত্র নির্ধারণে সে প্রভাব ফেলতে পারবে।

মৃত্যুর সময় মানসিক ক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে চিন্তা ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার থাকে না। ফলে যে কামনা-বাসনা জীবনে বেশি তাই এসে চিন্তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুতরাং অভিশ্রমসম্মত জীবনকে সেই ভাবেই পরিচালিত করতে বলা হয়েছে যাতে মনের উপর বাসনার ছায়া মৃত্যুকালে বেশি করে পড়তে না পারে। কিন্তু মহাযান বৌদ্ধধর্মের 'কল্পণ' চিন্তার ক্ষেত্রে এ ধরনের চিন্তা তেমন গ্রহণীয় নয়। বৌদ্ধরা মনে করে যে, শেষ চিন্তাকে মৃত্যুর মুহূর্তে এসে তার জন্মের ভাগ্য নির্ধারণ করতে দেবার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। মৃত্যুকালে শুভ চিন্তা মনে খুব কমই উদয় হয়। সুতরাং এর ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জগৎ স্বর্গবাস হলেও যখন তখন সেই পুণ্যকল নষ্ট হয়ে নরকে পতন হতে পারে। মৃত্যুকালে কি ধরনের চিন্তা মনে আসবে তা পূর্বাঙ্কেই স্থির করা সম্ভব নয়; তবুও চেষ্টা করলে মনে ভাল চিন্তা আনা যেতে পারে।

মিলিন্দপঞ্জাবোহাতে এই ধরনের আলোচনা পাওয়া যায় যে, রাজা মিলিন্দ অর্থাৎ মিনাক্ষর প্রশ্ন করছেন, বৌদ্ধরা বলে যে সারা জীবন দুর্কর্ম করেও কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুকালে বুদ্ধের কথা স্মরণ করতে পারে তবে দেবতা হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। তারা আরও বলে যে, একটি মৃত্যুর পর শুদ্ধ হয়ে কোন লোক পুনর্জন্ম নিতে পারে। চিন্তার ক্ষেত্রে এখানে কি কোন বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে না? এর উত্তরে নাগার্জুন বলেছিলেন, ছোট্ট একটুকরো পাথরও কি নৌকো ছাড়় ভাসমান হতে পারে? পাথর ভর্তি একশত গাড়িও কি নৌকোর উপর ভাসমান হতে পারে না? ভাল কাজই হল নৌকো-স্বরূপ।

মহামোগ্গল্লান এক হতভাগ্যকে মৃত্যুদণ্ডে তণ্ডিত দেখেন। তাকে দয়ার্ধ্য হৃদয় স্ত্রীলস কয়েকটি রুটি দেন। মহামোগ্গল্লান মনে করেন যে, এই পুণ্য-কর্মহীন লোকটি নরকে যাবে। কিন্তু সে যদি আমাকে এই রুটিগুলি দেয়, তবে স্বর্গে দেবতাদের রাজ্যে জন্মাবে। এই ভেবে তিনি লোকটির সাহসে গিয়ে দাঁড়ান। লোকটি তখন ভাবছিল, এই রুটি খেয়ে কি হবে? আমি যদি এগুলি দিয়ে দিই তাহলে পরলোকে যাক্ষর সময় আমার পাণ্ডেয় হবে। 'কিন্তু যেহেতু

হুলসা সম্পর্কেও তার মনে একটা মমতা জেগেছিল, কারণ কটিগুলি সে-ই তাকে দিয়েছিল। তার এই চিন্তা তাকে অনেকটাই কলুষমুক্ত করে। তবে সন্ন্যাসীকে দান করার পুণ্য, অপর পক্ষে হুলসার জন্ত মমতা প্রকাশ করার পাশে তাকে বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মাতে হয়। এই বৃক্ষদেবতা দেবতাদের মধ্যে নিম্ন পর্যায়ের।

ভিন্ন গল্পে দেখা যাচ্ছে—চিন্তা নামে ভয়ানক অসুস্থ এক বাগানের মালিককে অরণ্য, বৃক্ষ ও গুল্মাদির দেবতারা বলছেন, ‘স্বির মস্তিকে তোমার প্রার্থনা জানাও। প্রার্থনা জানাও যে, ‘পরজন্মে আমি যেন রাজচক্রবর্তী হতে জন্মাতে পারি।’

বলান্তি কোন মানুষ যদি নিজের পাপ স্বীকার করে নিয়ে প্রার্থনা ও চেষ্টা করে তা মুছে ফেলতে চেষ্টা করে সে পাপমুক্ত হয়ে পুণ্যচিন্ত হতে পারে। অপর পক্ষে পাপমুক্ত কোন মানুষ যদি নিজের পুণ্য কর্মের জন্ত আত্মপ্রাণ অহুত্ব করে তাহলে সে বন্ধনে জড়িয়ে যাবে। বন্ধন নিয়েই সে জন্মাবে। যুগা, ভুল, ভ্রান্তি ইত্যাদি তার চিন্তাকে কলুষিত করে দেবে।

বৌদ্ধরা প্রথম থেকেই মৃত্যুর জন্য তৈরি হবার কথা ভাবত। সম্রাট অশোক মৃত্যুও প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মৃত্যু-চিন্তার জন্ত তিনদিন সময় দিতেন। মহাবগ্গে দেখা যায় সন্ন্যাসীদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, বর্ষাকালেও যেন তারা সাধারণ মানুষ রোগাক্রান্ত হলে তার পাশে থাকেন। বিস্তৃতি মাগ্গতে মৃত্যুপথযাত্রীদের জন্ত অহুত্বান করার বিধান আছে। বুদ্ধদের তখন বলতে হয়, ‘আমরা তোমার জন্ত বুদ্ধের পূজা করছি, বুদ্ধে নিজেকে নিযুক্ত কর।’ শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে তারা এদের পাঠ করে শোনাতে। পূজার জন্ত যে সব উপচার ব্যবহার করা হত সেগুলি তাকে স্পর্শ করতে বলা হত। এরা ভাবত, এ-সব স্পর্শ, ভ্রবণ ও আভাষণ করলে পঞ্চেন্দ্রিয় পূজার প্রভাবে প্রভাবিত হবে এবং তার শেষ চিন্তাকে অহুত্বপভাবে উদ্বোধিত করবে।

বৌদ্ধদের গল্পে দেখা যায়—একজন জেলে মৃত্যুকালে কোন ভিক্ষুর নির্দেশে বুদ্ধের পঞ্চশীল আবৃত্তি করে স্বর্গে পুনর্জন্ম লাভ করেছিল। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় এই পঞ্চশীল আবৃত্তি করার জন্ত স্বর্গে উচ্চতর দেবতাদের পাশে স্থান পেয়েছিল। বৌদ্ধতন্ত্রে জাতিশক্তিসম্পন্ন মন্ত্রও রয়েছে। যেমন ‘ওঁ মণিপদমে হুম’ মৃত্যুকালে এই মন্ত্র উচ্চারণের বিরাট প্রভাব আছে বলে তারা মনে করে। অপর পক্ষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় কেউ যদি বুদ্ধ ভৈশ্য গুরু নাম শোনে তাহলে আট জন বোধিসত্ত্ব তার মৃত্যুর সময় কাছে দাঁড়ায় বলে ভাবে। এবং তাকে স্বর্গের পথ দেখিয়ে দেয়। তাঁর সামনে স্বয়ং অমিত্যভ বুদ্ধ ভিক্ষু পরিবৃত্ত হয়ে দাঁড়ান। স্বয়ং ভগবানকে সামনে দেখে সে শাস্ত চিন্তে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করে স্বর্গে গিয়ে জন্ম নেয়।

১. ঠ—মণি (লিঙ্গ) পদ্ম (যোনি) অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ শূন্যতা (পুরুষ) সহ বিন্দু অর্থাৎ প্রকৃতি। শূন্যতা এর মূল অর্থ বিন্দুকে নমস্কার করি।

চতুর্থ অধ্যায় মৃত্যু-চিন্তা : চীন

মৃত্যুসম্পর্কে চীনের প্রাচীন অধিবাসীদের অভূত ধারণা ছিল। আধুনিক রাষ্ট্র গঠিত হবার আগে সেই ধারণার ক্ষেত্রে তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। চৈনিকরা অকাল মৃত্যু ও পরিণত বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান করে থাকে। অকাল মৃত্যুর জন্য তারা দায়ী করে অভূত শক্তিকে। অকাল মৃত্যু সম্পর্কে তাদের কথা এই ধরনের—‘প্রাণশক্তির বহির্নিগমন বা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা।’ স্বাভাবিক পরিণত বয়সের মৃত্যুকে তারা বলে—স্বাবরণ খসে পড়া।

চীনারা সরাসরি অশ্রীভিকর শব্দ ‘মৃত্যু’ কথাটিকে ব্যবহার করে না—‘মৃত্যু হল’ এই কথার পরিবর্তে বলে ‘চলে গেলেন’ ‘স্বর্গে গেলেন’, ‘আর নেই’ ইত্যাদি। যদি কোন ভাবভঙ্গী বা চিত্রলিপিতে মৃত্যুকে বোঝাতে তাহলে দেখাতে এমন ধরনের ছবি : ‘হাত শক্তভাবে জুড়ে দেওয়া এবং পেছন দিকে সামান্য হেলে যাওয়া মাথা।’

চীনের বিভিন্ন প্রান্তে মরণোন্মুখ ব্যক্তির প্রতি ব্যবহার ও মৃতের সৎকার সম্পর্কে এত বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে যে, এ সম্পর্কে সমগ্র চীনের কোন স্পষ্ট চিত্র উদ্ধার করা কষ্টকর। তবে যতটুকু জানা যায় তাতে তাদের মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তার একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। শিশু ও অবিবাহিত মৃতদের সম্পর্কে তথ্যও খুব কম। শুধু এইটুকু জানা যায় যে, এক্ষেত্রে অস্থানীয় কোন বাড়াবাড়ি নেই (ভারতেও নেই)। অনেক ক্ষেত্রে নবজাতক শিশুদের মৃতদেহ কোন কিছুতে জড়িয়ে মুক্ত আকাশের নিচেই ফেলে দেওয়া হয়, আবার কোথাওবা শিশুদের জন্ত বিশেষভাবে নির্মিত কোন স্থানে তাদের রাখা হয়।

খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে চৌ-রাজবংশের রাজত্বকালেই এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, সাধারণত মৃতদেহের সৎকার হত কবর দিয়ে। [কবর দেওয়া হত এই কারণে যে, চীনারা মৃতদেহকে যথাসম্ভব যেমন আছে তেমনই রেখে দেওয়ার পক্ষপাতি ছিল। শুধু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের ক্ষেত্রে শবদাহ হত। কোন কোন সময়ে বিদেশের প্রভাবে শবদাহ প্রথা বেশি চলত]। শবদাহ কবর দেবার জন্ত চৈনিকরা মাটি খোঁড়া তেমন পছন্দ করত না। পাথরের কোন কফিনে তা মাটির উপরই রেখে দিত। এর উপর মাটি ফেলে স্তূপের মত তৈরি করত। উদ্দেশ্য ছিল প্রতি বছর সেখানে এসে মৃতের উপলক্ষ্যে প্রার্থনা জানিয়ে যাওয়া। প্রথম দিকে কফিনের মধ্যে মৃতের পক্ষে প্রয়োজন হতে পারে এমন নানা জিনিস দিয়ে দেওয়া হত। রাজাদের ক্ষেত্রে তাঁদের কফিনেও কোথায় রাখা হত তা খুঁজে বের করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। কারণ তাঁদের কবর ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হত—যাতে ভেসে যেতে না পারে।

চীনে কখনও কখনও মৃতব্যক্তির কবরে দাসদাসী বা নিকট আত্মীয়দেরও হত্যা করে দেওয়া হত। খ্রীঃ পূঃ দশম শতাব্দীতে, এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সামন্ত প্রভু মুহু-এর কবরে ১৭৭ জন ব্যক্তিক জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দী (৫৫১-৪৭৮)-তে কনফুসিয়াসের সময় এ ধরনের ঘটনার কথা জানা যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬৪৫-১৬৬১) সম্রাট শুন-চের সময়েও এমন ঘটনা ঘটেছিল। বর্তমানে কাগজ দিয়ে দাস-দাসীর প্রতিমূর্তি তৈরী করে কবরে দেওয়া হয়। প্রাচীন ব্যবস্থার একটি ক্ষীণ প্রতীকী ধারা এর মধ্য দিয়ে আজও বেঁচে আছে।

চৈনিকদের ক্ষেত্রে এই মৃতদেহ কবর দেবার রীতি রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এজন্য প্রচুর মনোযোগ ও অর্থ ব্যয় করা হয়। সমাধি যাতে অতি সুন্দরভাবে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার ক্ষেত্রে এদের মনোযোগের ত্রুটি নেই।

কবরদান প্রসঙ্গে কনফুসিয়াসের নির্দেশ : কনফুসিয়াস মৃতদেহ সমাধিস্থ করার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন নির্দেশ দেন নি। তাঁর একটি কথার মধ্যেই বোধহয় সবকিছুর নির্দেশ রয়ে গেছে। কথাটি এই—যা কিছু কর সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে কর। পারিবারিক অবস্থা, শ্রেণী বিভাগ এবং ঐতিহ্য অনুসারে এক একজন কবর দেবে। বণিক নিশ্চয়ই রাজকর্মচারীর ধারা অনুমান করবে না, বা সামান্য প্রজা রাজার ব্যবস্থা। তবে শোক প্রকাশের জন্য সবার পক্ষে তিনি একই নীতি অনুসরণ করতে বলেছেন যার অর্থ : শোক প্রকাশ রীতি যাকি না হয়ে আন্তরিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে কনফুসিয়াস যা-ই বলুন না কেন—ঐতিহ্যের ধারা পুত্রকন্টার শোকের ধারার সঙ্গে মিশে গেছে, আর এর সঙ্গে মিলেছে পূর্বপুরুষ পূজার পদ্ধতি। পারলৌকিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এ-সবও অস্থগান সমূহের মূল প্রেরণা হয়ে আছে।

মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি ব্যবহার : যখন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার সকল উপায়ই ব্যর্থ হয় তখন মৃত্যুপথযাত্রীকে দেবদেবীর বেদীতে নিয়ে যাবাব জন্য তৈরী করা হয়। মরার আগে এখানে নিয়ে আসাকে কন্মুনিষ্টপূর্ব চীনের লোকেরা অবশ্যকর্তব্য বলে ভাবত। মৃত্যুপথযাত্রীকে যে-সব দেব-দেবীর মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হত, তার মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক মন্দির, নগরমন্দির ও মৃত্যু-দেবতার বা পরলোক-দেবতার মন্দির। এই সময় তাব মাথা গ্লাড়া করে শরীর ধুইয়ে দেওয়া হত। হাত পায়ে নখ কাটা হত। অস্ত্রবাসও পরিবর্তন করা হত। মৃত্যুর আগে তাকে শুইয়ে না রেখে বসিয়ে দেবার চেষ্টা চলত। কারণ এতে প্রাণ দেহের উর্ধ্ব অংশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে বলে চৈনিকদের বিশ্বাস ছিল। প্রাণ যদি নিম্নাঙ্গ দিয়ে নির্গত হয় তাহলে পুনর্জন্মে সে নিচু শ্রেণীর এমন কি পশু প্রজন্ম প্রাপ্ত হতে পারে। উর্ধ্ব অঙ্গ দিয়ে নির্গত হলে উন্নত পরিবেশে জন্ম গ্রহণ, করে তাদের এই বিশ্বাস ছিল। নতুন মৃত্যু ও মরণপূত কিছু

জিনিস পোড়ানো হত। সেটাই কাগজ বা অগ্নি কিছুতে মুড়ে মৃত্যুপথযাত্রীর হাতে দেওয়া হত। এটা দেওয়া হত পরলোকে যাবার পথের খরচ হিসেবে, যাকে আমাদের ভাষায় বলে ‘পারের কড়ি’, সেই হিসেবে। কখনও কোন বৌদ্ধ মন্দিরে ব্যবহৃত প্রদীপ হাতে গুঁজে দেওয়া হত। কারণ চৈনিকরা মনে করত যে—পরলোকে অন্ধকার পথের মধ্য দিয়ে চলেতে হয়। খরচে কুলালে মূল্যবান কাঠের চেয়ার ও কাগজ দিয়ে তৈরি দু’জন বাহকও তার সঙ্গে দেওয়া হত।

চৈনিকরা সকালবেলার মৃত্যুকে শুভ বলে বিবেচনা করত। এতে তার উত্তরাধিকারীরা অন্তত তিনটি খাবার খেতে সুযোগ পেত। সন্ধ্যাবেলা মারা গেলে অন্তত বিবেচনা করা হত এই কারণে যে, এরপর কোন খাবার অবশিষ্ট থাকত না। চীনাদের নিয়ম ছিল মৃত্যুপথযাত্রীর শিয়রে তার আত্মীয়-স্বজন ও পুত্রপরিজন উপস্থিত থাকবে। তারা তাকে যুমোতে না দিয়ে জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে। এই সময় যার কথা আছে তারা যদি চিৎকার করে কাঁদত তাকেও চৈনিকরা শুভ মনে করত। চৈনিকদের বিশ্বাস ছিল যে, এই চিৎকারে স্বর্গের দুয়ার খুলে যায়। সুতরাং যাদের কথা না থাকত তাদের দুর্ভাগা বলে ভাবা হত।

শোকাকর্তাদের প্রথম কর্তব্য : কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে গৃহের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সম্ভ্রান্তদের সারিবদ্ধ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে শোক প্রকাশ করার নির্দেশ দিতেন। গৃহদেবতা ও পূর্বপুরুষদের বেদীতে তাদের প্রদীপ ধরাতে বলতেন। চৈনিকরা ভাবত, মৃত্যু হলে পরলোকের দূত তার আত্মাকে নিতে আসে। তবে নিয়ে যাবার আগে গৃহদেবতা ও পূর্বপুরুষদের অহুমোদন দরকার।

মৃত্যুর বার্তাবহ : পরলোকের অধিপতির হুজুম দূত আছে—জীবন উ-চাঙ এবং মৃত্যু উ-চাঙ। উ-চাঙ অর্থ অনিশ্চিত। অর্থাৎ মৃত্যুদূত কখন আসবে তা কেউ জানে না। জীবন উ-চাঙ কোন দৈত্য নয়, উ-চাঙ নিয়ুক্ত মাছুষের আত্মা, যে পাখি উ-চাঙকে মৃতের গৃহ চিনিয়ে নিয়ে আসে। উ-চাঙ দিনের আলোতে দেখতে পায় না, সেই কারণে তাকে পথ দেখিয়ে আনার জন্য মাছুষের আত্মার প্রয়োজন হয়। কারো কারো মতে উ-চাঙের এই বৈশিষ্ট্য সত্তা স্বার্থই কোন পৃথক প্রতিনিধি নয়, দুটি আত্মা—তমোগুণের আত্মা ও সত্ত্বগুণের আত্মা অর্থাৎ মন ও আত্মা। চৈনিকরা এই দুটি অবস্থাকে বলে ‘পো’ ও ‘হন’।

প্রথমটি হল কালো আত্মা বা দৈত্য বিশেষ। আর একটি শুভ্র আত্মা। এদেরই ভুল করে মৃত্যুরাজের দুই বার্তাবহ বা দূত হিসেবে অজ্ঞ লোকেরা কল্পনা করেছে। আসলে এরা আত্মারই দুই অবস্থা বিশেষ—যারা স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করে যায়। আত্মার ‘হন’ অবস্থা উর্ধ্বলোকে উঠে মিলিয়ে যায়। ‘পো’ নিম্ন পৃথিবীতে নেমে এসে রূপ ধরে থাকে [হিন্দুদের মণিপুর চক্র বা আকাশের তিন স্তর অবধি বিস্তৃত এলাকায় বসবাসকারী সৃষ্টি দেহ হল ‘পো’, অনাহত

থেকে সপ্ততল অবধি অর্থাৎ চতুর্থ থেকে সপ্ততল অবধি বিস্তৃত অঞ্চলে ভাসমান স্কন্দদেহ হল ‘হন’।]।

মৃত্যুর পর শুদ্ধিকরণ : স্কন্দদেহ থেকে প্রাণ চলে গেলে চৈনিকরা যে মাদুরে মৃত ব্যক্তি শায়িত থাকে সেই মাদুর উপরে তুলে ধরে ঝাঁক দেয়। এতে তাদের ধারণা যে, যে রোগ থেকে তার মৃত্যু হয়েছে পুনর্জন্মে সেই রোগ তাকে আক্রমণ করবে না। সাধারণত মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠপুত্রই মৃত্যু শোক প্রকাশক। সে এই সময় একটি নতুন বস্ত্র পরিধান করে। পরে সে বস্ত্রটিকে মৃতের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তার এক হাতে থাকে একটি বাগতি ও অপর হাতে ধূপের কাঠি। পারলৌকিক অনুষ্ঠানে সর্বাগ্রে সে-ই হেঁটে যায়। হেঁটে যায় জলের ধারে। [সন্তান শিশু হলে তাকে কোলে নিয়ে যাওয়া হয়]। তার মাথার উপর সব সময় ছাতা ধরা থাকে—উদ্দেশ্য স্বর্গের দৃষ্টি থেকে তাকে আড়াল করে রাখা। শবযাত্রার পুরোভাগে জ্যেষ্ঠ সন্তানকে সংস্কার শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃতব্যক্তি স্কন্ধপাই ধরা হয়। কখনও কখনও বাজি ফাটিয়ে এবং গান বাজনা করেও মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হত [যেমন, আমাদের দেশে সংকীর্তন সহকারে মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়]। সংস্কার-ক্ষেত্রে নানা ধরনের কাগজের নোট পোড়ানো হত। একটি মৃত্যুর মধ্যস্থানে পেরেক ঢুকিয়ে চৈনিকরা সেটাকে জলে ফেলে দিত। এতে জলকে কেনা যায় বলে চৈনিকরা মনে করত। গালতি করে এই জল তখন ঘরে আনা হত। এই জল বাড়িতে এনে ফুটিয়ে তাই দিয়ে মৃতদেহের বুক ঘঁষে দেওয়া হত। যেন জ্ঞান করানো হচ্ছে। মৃতের কণ্ঠা ও জামাতা চিকনি দিয়ে মাথা আঁচড়ে দিত। এই সময় তাদের কাঁদতে হত। এর পর তার মৃতের মাথায় ঝুঁটি বেঁধে দিত। মিত্র রাজাদের যেমন ঝুঁটি বাঁধা হত ঠিক সেই ধরনের ঝুঁটি। জনপ্রিয় একটি প্রবাদবাক্যই বোধহয় এর উৎস, যে, ‘জীবিতরাই আত্মসমর্পণ করে [মাঝদের কাছে] মৃতেরা নয়।’ ধৌতিকরণ শেষ হলে মৃতকে একটি চেয়ারে বসানো হত। যে মাদুর ও খড়ের উপর তার মৃত্যু হয়েছে সেই মাদুর ও খড় তখন বড় রাস্তায় গিয়ে পোড়ানো হত। চৈনিকরা মৃতের পদযুগলকে কখনও মাটি স্পর্শ করতে দিত না। স্ত্রীবস্ত্রে পা মুড়িয়ে মৃতের জামাতা তা কোলে নিয়ে থাকত। এরপর মৃতের সামনে টেবিল শেতে দিয়ে তার উপর দুপাত্র খাবার দেওয়া হত—ভাত ও নিরামিষ তরকারি। এর ফলে পরবর্তী জীবনে মৃত দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে বলে চৈনিকদের ধারণা ছিল।

মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা :—মৃতের পুত্রেরা এরপর মাথার বেণী খুলে এর উপর চৈনিকরা যে সাদা বস্ত্র পরে সেই ষেতবস্ত্রখণ্ডে মাথা ঢেকে ও খড়ের জুতো পরে শস্ত দেবতার মন্দিরে যেত। জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্দিরে গিয়ে প্রথম ধরাতো একটি মোষ। তারপর সাট্টাকে তুলুটিত হয়ে প্রজা জানাবার পর কাগজের নোট পোড়াতো। এহ

টাকা কৃষিদেবতাকে দেওয়া হচ্ছে বলে তারা মনে করত। এই কৃষি দেবতাকেই ইহলোকে মৃত্যুদেবতার প্রতিনিধি হিসেবে মৃতের আত্মাকে গ্রেপ্তারের জন্য পাঠানো হয় চৈনিকদের এই বিশ্বাস ছিল। একজন পারিশ্রমিক দিতে হয় মনে করেই টাকা পোড়ানো হত। এই সমগ্র অল্পাধিকারকেই বলা হত ‘পু-টাঙ’ অথবা ‘হলে ছড়ানো’। এটা বোধ হয় করা হত ইয়ামেনে রাজকর্মচারীদের অর্থ ছড়িয়ে খুশি করার পদ্ধতি থেকে। লোকে রাজকর্মচারীদের খুশি করত সুবিচার পাবার জন্য। সুতরাং সুবিচার পাবার জন্য পরলোকের কর্মচারীদেরও খুশি করা দরকার চৈনিকদের এক সময় এই বিশ্বাস ছিল।

মৃতদেহ অপসারণ : বাইরের অল্পাধিকারী সেরে এসে সকলে মৃতদেহকে বাড়ির মধ্যে গৃহে নিয়ে আসার তোড়-জোড় করত। বিশেষ বিশেষ অল্পাধিকারী এই ঘরেই হত। এই ঘর ছিল পূর্বপুরুষদের বেদীতে। এর পর মৃতদেহকে উল্টে দেওয়া হত, মাতৃগর্ভে শিশু যেমন থাকে তেমন করে। ঘরের কুলুঙ্গিতে মৃত ব্যক্তির জন্য খাবার রাখা হত। সঙ্গে দেওয়া হত মোমবাতি ও মদ। এরপর মৃতদেহকে বহন করে বাইরে নিয়ে এসে ঘরের সামনেই কবর দেওয়া হত। আজও এ রীতি চলে। পরিবারের সকলে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে দড়ির মাদুরের উপর বসে—এবং একে একে মাটির ওপর শুয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। এরপর অতি সাবধানে মৃতদেহকে চেয়ারে বসানো হয়। চারজন জোয়ান ব্যক্তি চেয়ারটিকে সমাধিক্ষেত্রের দিকে নিয়ে যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র, মামা ও জামাতা পা ধরে থাকে। কবর ক্ষেত্রে না যাওয়া পর্যন্ত দেহ কোথাও নামানো চলে না। কারণ, সেক্ষেত্রে চৈনিকরা ভয়ানক বিপর্যয় দেখা দেবে এরকম মনে করে। মৃতের মাথার উপর ছাতা ধরে রাখা হয় স্বর্গের আলো থেকে তাকে আড়াল করার জন্য। এরপর অকৃতস্থানে কিছু তুল বা ভাত ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এটা ছিটানো হয়, ভূত বা অপদেবতা তাড়ানোর জন্য। এরপর বিছানায় শুইয়ে মৃতদেহ কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। মুখের উপর দেওয়া হয় একটা পুরু শ্বেতবস্ত্র। পা দুটো কাছাকাছি আনা হয়। পা ফাঁক হয়ে থাকলে মৃতের রাত্রি-সহচরের অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যু হয় বলে চীনরা বিশ্বাস করত।

সমাজে মৃত্যু ঘোষণা : এই সমাধি কার্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন দূতকে তাওবাদী পুরোহিতের মন্দিরে পাঠিয়ে তার রোগ, মৃত্যুর সময়, এবং কত বছর বয়সে তার মৃত্যু হল তা জানানো হত। পুরোহিত একটি হলুদ কাগজে এই সব বিবরণ লিখে দিতেন। এর পর তিনি কবে নাগাদ মৃত ব্যক্তি আবার জন্ম নিতে পারেন, কাদের ঘরে, কি ভাবে, এসব ভবিষ্যদ্বাণীও করে দিতেন। এই লেখা মৃতের পরিবারের লোকেরা কবর-গৃহের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিতেন। ঝুলিয়ে দিতেন এই কারণে যে, মৃতের নবজন্মের জন্য যেন সকলে তৈরি থাকতে পারে। বড় একটুকরো কাপড় টাঙিয়ে দেওয়া হত, যাতে দরজা অতিক্রম করে যারা যাবে

তারা মৃত দেহ দেখতে না পায়। একটি চীনায়াটির পায়ে প্রদীপ বসিয়ে তাতে তেল ঢেলে সলতেতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত। এই প্রদীপ দিনরাত্তির ধরে জ্বলত। প্রদীপ দেওয়া হত এই কারণে যে, মৃতের আত্মা যেন পথ চলাকালে সব কিছু দেখতে পায়।

প্রবীণ বয়সে মৃত ব্যক্তির সংকার : যদি কোন ব্যক্তির সত্তর বছর বা ততোধিক বয়সে মৃত্যু হত তবে মৃতের পায়ে কাছ লাগানোর পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হত। এই লাল কাপড় টাঙিয়ে দেওয়া হত এই বোঝাতে যে, এই মৃতের সম্পর্কে শোক প্রকাশের কোন কারণ নেই। স্মৃতরাং যারা তাকে দেখতে আসতো তারা কোন শোক প্রকাশের ভঙ্গী করত না। বরং পরিণত বয়সে মৃত্যুর জ্ঞাত সম্ভাষণ প্রকাশ করত। এক্ষেত্রে মৃত্যুপানাদিও চলত। কেউ দুঃখ প্রকাশের ভান করলে তাকে বরং বিদ্রোপ করা হত। যথার্থভাবে মৃতদেহ কফিনে ঢোকাবার আগে লাল রঙের মোমবাতি ধরানো হত। যখন জীবন ফিরে পাবার আর কোন আশাই থাকতো না, এবং মৃতদেহ কফিনে ঢোকানো হত, তখন সাদা মোমবাতি জ্বালানো হত। এক ধরনের হলুদ হলুদ তুলোতে তৈরি বালিশের উপর মৃতের হাত পা রাখা হত। যে সব জায়গায় তুলোর জিনিস উৎপাদন করা যেত সেখানে তুলোর দণ্ড পর্যন্ত এই বালিশে দিয়ে দেওয়া হত।

আত্মীয়বর্গকে মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন : কারো মৃত্যু হলে চীনে দ্রুত আত্মীয়-স্বজনদের জানিয়ে দেওয়া হত, যাতে মৃতের পরিবারে যারা কোন কিছু পাঠাতে চায় তারা যেন তা তাড়াতাড়ি পাঠাতে পারে। উপহার জব্যের মধ্যে প্রধানত থাকত লেপ—প্রায় তিন ফুট লম্বা ও এক ফুটের সামান্য বেশী চওড়া। এগুলোকে কফিনে দেবার জ্ঞাত বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রাখা হত। গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের লেপগুলোকে আগে কফিনে দেওয়া হত।

মৃতের পরিবারে আগমন : মৃতের পরিবারে কেউ এলে দারোয়ান এ-সময় তিনবার ঢাক পিটিয়ে তা জানিয়ে দিত। তার সঙ্গে ফুকতো সিঁদা। অনেক সময় গাদা বন্দুক কোটানো হত। এরপরই বাজনা বেজে উঠতো। এতে শোকার্তরা বুঝতে পারতো যে, তাদের সহানুভূতি জানানোর জ্ঞাত অতিথি আসছে।

কফিন : চৈনিক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের কফিন তৈরি করা হত। কোথাও কোথাও কফিনের আকৃতি হত গাছের গুঁড়ির মত। উত্তর দিকে থাকত ঢাকনা। কারণ সেদিকে থাকত মৃতের মুখ। কফিন কি ধরনের এবং কত মূল্যের হবে তা নির্ভর করত পরিবারের আর্থিক সম্বলতির উপর। বড়লোকেরা নিজেদের কফিন পূর্বাহ্নেই কিনে রেখে দিতেন। কেউ বা কাঠ কিনে তাকে যথার্থরূপে শুকিয়ে ছুতোয় দিয়ে কফিন তৈরি করাতেন। যারা তা পারত না তারা কফিন দোকান থেকে কিনতো, বা দাতব্য সংস্থা থেকে নিয়ে আগত। কফিনের

শেষে থাকত পদ্মচিহ্ন। এই পদ্মচিহ্ন আঁকা হত এই আশায় যে, মৃতের আত্মা গোতম বুদ্ধের মত পদ্মের উপর দাঁড়াতে পারবে। এই ককিনে নানা অস্থিষ্ঠান করে তবে সময়ে মৃতদেহ রক্ষা করা হত।

শবযাত্রা : ককিন তৈরি হলেই অর্থাৎ মৃতদেহ ককিনে শায়িত হলেই শোকাক্তরা আবার তাদের বেগী বন্ধন করত এবং ঘাসের চটির পরিবর্তে মোটা সাধারণ চটি পায় দিতে পারত। এবার তাদের আহাৰ্য দ্রব্য গ্রহণ করার অল্পমতি দেওয়া হত। মৃতের সঙ্গেও খাদ্য দেওয়া হত। এর পরই সকলে হাঁটু গেড়ে বসে মৃতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত এবং প্রধান শোকাক্ত ব্যক্তি মৃতের গুণকীর্তন করত। পরে দুই বাঙাল কাগজের নোট পোড়ানো হত, একটি মৃতের জন্ত এবং অপরটি তার রক্ষকের জন্ত।

শেষকৃত্য না হওয়া পর্যন্ত শোকাক্ত পরিবার মৃতের কাছে ক্রীতিমত খাবার সরবরাহ করত। কবরের প্রবেশ পথে এজন্ত টেবিল-চেয়ার রাখার ব্যবস্থাও ছিল। অবশ্য এক ধরনের সাদা পর্দা দিয়ে তা আড়াল করে রাখা হত। শ্রাদ্ধানি হয়ে যাবার পর এই খাবার দেওয়া বন্ধ হত।

পথপ্রদর্শক পন্নী : কবরের উপর যে টেবিল বসানো হত তার দু'ধারে থাকতো কাগজের তৈরি পাহাড়, যার একটির নাম ছিল সোনার পাহাড়, অপরটির নাম রূপোর পাহাড়। পরলোকে যাত্রার জন্ত প্রিয় আত্মীয়-স্বজন যে সব অর্থ দিয়েছেন তার বিরাট পরিমাণ বোঝাবার জন্তই এই পাহাড় তৈরি করা হত। এর পেছনে থাকতো দীর্ঘাকৃতি এক তরুণ ও সবুজ বর্ণের কুমারী। এরা মৃতের আত্মাকে পন্নী-সেতু পার করে দেবার জন্ত পাশে থাকত। মৃত ব্যক্তির ছবিও চেয়ারের পেছনে টাঙানো হত। ছবির দু'পাশে থাকতো কাগজে মোড়ানো শোকবার্তা। সামনে থাকত সাদা মোম। চেয়ারের উপরে থাকত বিগত পুরুষদের পঞ্জি খোদাই করা পাথর। উন্টে করে বসানো এক গামলার উপর থাকতো এই চেয়ার। চেয়ারের উপর রেশমের কিতে দিয়ে লাল রেশমী কাপড় বেঁধে দেওয়া হত।

বৌদ্ধ কেটে দেওয়া : শেষকৃত্যের আগের দিন বৌদ্ধ ও তাওবাদী পুরোহিতদের ডেকে এনে মৃতকে ধোয়ানো হত পাপমুক্ত করার জন্ত। বিকেলবেলা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দেওয়া হত এক পাত্র চাল ও সাতগাছা স্তোত্র পৈতে। এতে গাণ্ডা থাকত কবিশিটি তামার মুদ্রা। বৌদ্ধ পুরোহিতেরা মৃতের আত্মার মুক্তির জন্ত শাস্ত্রপাঠকালে মৃতের টেবিলে এগুলি রাখা হত। এই মন্ত্র পাঠকালেই তারা স্তোত্র বাঁধা পয়সাগুলো একটা একটা করে খুলে নিয়ে নিজেদের ঢিলে আলখাল্লায় রাখত। এই স্তোত্র খোলা অর্থ এক ধরনের গেরো খোলা, যেগুলো মৃত ব্যক্তির পক্ষে পরকালে নানা অস্থিষ্ঠান কারণ হতে পারে।

ছান্না জগৎ দ্বিগ্নে পরলোকে যাত্রা : কবরের উপর যে টেবিল বসানো

হত একজন তাওবাদী পুরোহিত তার পাশে হাতে একটি বেল নিয়ে দাঁড়াতে। এই বেল বাজাতে বাজাতে তিনি শাস্ত্র আউড়ে বলতেন ‘সবই মিথ্যা।’ এরপর তিনি পরলোকে যাত্রার নানা স্তর বর্ণনা করতেন। পরলোকে যাত্রা ছিল সাত সপ্তাহের। এই সাত সপ্তাহ মৃতের আত্মাকে নরকের মধ্য দিয়ে চলতে হত। এই নরকের বর্ণনা কৃত্তিবাস বর্ণিত রামায়ণের বর্ণনার মত বিরাট। এই নরক যন্ত্রণা এড়ানোর জন্য অল্পশোচনা করতে বলা হয়েছে এবং সর্বশক্তিমান বুদ্ধের নাম কথ্যে বলা হয়েছে। এই দীর্ঘ নরক বর্ণনা শেষ হলে টেবিলের সম্মুখ ভাগ পরিষ্কার করে দেওয়া হত। সেখানে চতুষ্কোণ একটি রেখা আঁকা হত যার চতুর্দিকে থাকত নকশা। চতুষ্কোণের চারদিকে বারটি তেলের প্রদীপ রাখা হত। বারটি প্রদীপ রাখা হত এই বিশ্বাসে যে, মৃত্যুরাজ্যে প্রবেশের দুয়ার এই প্রদীপ-গুলি আলোকিত করে রাখবে।

চৈনিকদের অস্ত্রোষ্টি ক্রিয়ার মধ্যে এক ধরনের লঘুতাও থাকত। অল্পষ্ঠানের শেষের দিকে একটি টেবিলের চারধারে কয়েকজন বৌদ্ধ ও ছয়জন তাওবাদী পুরোহিত নানা বাস্তবিক নিয়ে বসতেন। মাঝে মাঝে তারা হাসি তামাশার গানও করতেন। আর গাইতেন ‘বারটি চাঁদের ফুলের গান।’ এই ফুলগুলি এক একটি বার মাসের এক একটি মাসে ফুটত। অস্ত্রোষ্টি ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন বহু গানও এতে গাওয়া হত।

পূর্বপুরুষদের আত্মার প্রতি উৎসর্গ: সাক্ষাভোজের পর অস্ত্রোষ্টি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের অল্পষ্ঠান হত যার নাম ‘ক্যাড ইয়াং-কো’। এই সময় মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে বসানো টেবিল ও চেয়ার সরিয়ে ফেলা হত। এর বদলে ভিন্ন একটি চেয়ার দেওয়া হত যাতে বসতেন পুরোহিত। সামনে দুটা টেবিলে বড় বড় দুটো মোমবাতি ও ২৪টি নিরামিষ খাদ্যের পাত্র রাখা হত। এই পাত্র-গুলি রাখা হত নানা দেবতার তৃপ্তিবিধানের জন্য। ঘরের প্রান্তে আরও চারটি টেবিল রাখা হত। দুই প্রান্তে দুটি করে চারটি। এগুলো রাখা হত পিতৃ-পুরুষদের উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ করার জন্য। একটি নিচু টেবিলে রাখা হত সন্ত মৃতের জন্য খাদ্য। প্রেতাত্মাদের জন্য নির্মিত টেবিলে পূর্বপুরুষদের কাহিনী বিবৃত করে যে ফলক রাখা হত সেটা তখনও থাকত। এর চতুর্দিকে হাক্কো শোকের পোশাক পরে বসত আত্মীয়-স্বজনরা। পুরোহিতের শাস্ত্রগ্রন্থ পড়া শেষ হলে বাড়ির বাইরে কাগজের বস্ত্র এবং টাকা পোড়ানো হত।

এসব হয়ে যাবার পর ঘরদোর নতুন করে সাজিয়ে পূর্বপুরুষদের উপলক্ষ্যে উৎসর্গের ব্যবস্থা থাকত। এবার ডাকা হত গায়ক ও বাদকদের। প্রচুর পরিমাণে মাংসের ব্যবস্থা করা হত [আমাদের মৎস্যমুখির মত]। সারা ঘর ফুটে উঠতো আলোকসজ্জায়। এর পর পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে আসতেন প্রধান শোকাক্ত ব্যক্তি। তিনি উত্তরাধিকারদণ্ডে ভর করে আসতেন। সঙ্গে থাকত

সাহায্যকারীরা। পূর্বপুরুষদের স্মৃতিফলকের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তিনি মাথা নিচু করে সম্মান জানাতেন। তারপর তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে খেতে দিতেন মাংস। তিনি যখন শ্রদ্ধা অবনত হয়ে সম্মান জানাতেন তখন উপস্থিতদের মধ্য থেকে একজন তার পাশে দাঁড়িয়ে পূর্বপুরুষদের গুণকীর্তন করে লেখা একটি দীর্ঘ স্তম্ভিবাক্য পড়ে শোনাতেন। পড়তেন অবশ্য শোকাকর্ষক কণ্ঠে। মাটিতে মুখ রেখে প্রধান শোকাকর্ষ ব্যক্তি অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ সন্তান তখন কাঁদতেন। এর পর তাকে পর্দার আড়ালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকেও তিনি তিনবার এই প্রধার পুনরাবৃত্তি করতেন। আত্মীয়-স্বজনরাও তখন হাঁটু গেড়ে বসে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেন। এসব শেষ হলে অর্থাৎ মৃতের উদ্দেশ্যে দানকার্য সমাপ্ত হলে সাময়িককালের জন্য যে সব অল্পাঙ্গন-ব্যবস্থা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা হত। তারপরই চলত শেষকৃত্য বা শ্রাদ্ধের জগ্ন প্রস্তুতি।

শবযাত্রা : কোন কোন ক্ষেত্রে শবযাত্রা হত মৃত্যুর পর পঞ্চম সপ্তাহে। সময় সকাল চারটে থেকে পাঁচটা। কেউ কেউ শবযাত্রা করত মৃত্যুর একশ দিন পরে। অনেক ক্ষেত্রে আশ্ব ও পর শবযাত্রা হত। দরিদ্রদের ক্ষেত্রে কফিন ধরেই থাকত বা সাময়িককালের জগ্ন মৃতের উদ্দেশ্যে নির্মিত গৃহে থাকত।

কফিন নিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত প্রত্যেকে জেগে থাকত। শবযাত্রা আরম্ভ হলে সবার আগে যেত কাগজের এক বিরাট মূর্তি, যাকে বলা হত পথ পরিষ্কারক। এর পরে আসত দুটি বড় বড় পতাকাবাহী বাঁশ এবং চারটি তরুণের মাথাওয়ালা কাগজের মাথুষ। এই মূর্তিগুলির মাথা লাইন বেধে চলার সময় ওঠা নামা করত। জামাতা বা ভাতৃসমূহ রেকাবীতে করে নিয়ে যেত ভাত ও পূর্বপুরুষদের প্রশংসাসূচক ফলক। ধনীরা এই স্মৃতিফলক নিত সেডান কাঠের চেয়ারে করে। এই চেয়ার অবশ্য ধরে নিয়ে যেত জামাতা বা ভাইপোরা। এই স্মৃতিফলক যারা বহন করে নিয়ে যেত তারা পরত সাদা পোশাক। তাদের দুই পাশে যেত আত্মীয়-স্বজনরা। এর পরে আসত কফিন। এরপর কফিন বাহকেরা। বড়লোকদের ক্ষেত্রে বহু লোকে এই কফিন বহন করত। কফিন বাহকেরা পরত লাল বা নকশা করা পোশাক। এরা মাথায় পরত এক ধরনের খড়ের টুপি, যাকে বলত বিরোঁটা, অর্থাৎ যাতে সাপের ফণা-তোলার মত মাথার ঢাকনি থাকত। এই পোশাক পরা প্রথম লোকটি মাথা নিচু করে হাঁটতো। তাকে অনুসরণ করত পুরুষ ও মহিলা সহ আত্মীয়-স্বজন। পুত্রবধূ ও অল্পবয়সী কণা ভাতীয় টুপি পরত। টুপি যা দিয়ে তৈরি হত, তাই দিয়ে তৈরি করা হত পোশাক। প্রধান শোকাকর্ষ ব্যক্তির মত তার হাতেও থাকত এক ধরনের দণ্ড। কখনও কখনও সেডান চেয়ারেও তাকে বসিয়ে দেওয়া হত। তখন তারি টুপি থাকত চেয়ারের উপর। যেতে যেতে উচ্চরোলে চিৎকার করে সে কাঁদত। ঘরের বাইরে পা বাড়ানো মাত্র কফিন ও শোকাকর্ষদের উপর চাল বা ভাত ছিটিয়ে দেওয়া হত। কফিনের উপর বসানো থাকতো পাখা

ও একটি পা-তোলা সারস-এর মূর্তি। এই সারস পাখি মৃতের আত্মাকে পশ্চিম গগনের স্বর্গে নিয়ে যাবে এই ধরনের বিশ্বাস ছিল। [পশ্চিম দিক কল্পনা করার কারণ বোধ হয় এই যে, সূর্য সেদিকেই অস্ত যায়। সূর্যের অস্ত মানে সূর্যের মৃত্যু। সেই জন্য পশ্চিম দিককে অনেকেই মৃত্যুলোক হিসেবে কল্পনা করত]।

কফিন নিয়ে যখন কবরখানায় যেত সবাই তখন সাময়িক একটি স্থানে কফিনটি রেখে দিত। পরে কোন সূক্ষ্ম নির্দেশ পেলে তাকে যথার্থস্থানে সমাধিস্থ করা হত। সমাধি দেওয়া হলে কবরের উপর মৃতের আত্মার জন্ত রাখা হত খাবার এবং সেই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী কবরপ্রাপ্ত আত্মাদেরও ভোজ্য অংশ গ্রহণ করার ক্ষমতা আনুমান্য জানাতো পরিবারের লোকেরা। এর পর শোকার্তদের টুপি ও কোমরবন্ধ পুড়িয়ে দেওয়া হত। সঙ্গে পোড়ানো হত কাগজের নোট। বাঁশের দণ্ড ও লাঠিগুলিকে কবরের উপর রেখে দেওয়া হত। এর পরে সমবেত সকলেই একযোগে কান্না শুরু করে দিত। পাথর দিয়ে তৈরি কবর কবরে ঢোকান পথ এর পর বন্ধ করে দেওয়া হত। কবরের উপর পাথরের ফলক বসিয়ে তার উপরে মৃতের সমস্ত বৃত্তান্ত ও তার পুনর্জন্মের দিনক্ষণ অথবা কফিন তোলায় দিনক্ষণ লিখে রাখা হত। এর পর শোকার্তরা হাত ধরাধরি করে এক ধরনের আনন্দের ভঙ্গীতে কবর প্রদক্ষিণ করত। এই নৃত্যের পুনরাবৃত্তি হত আবার তিন দিন পরে।

কফিনকে সমাধিস্থ করার পরে যে ভাবে শোকার্তরা শেখরুত্যা এসেছিল সেইভাবেই আবার ফিরে যেত। সঙ্গে নিয়ে যেত পিতৃপুরুষদের স্মৃতিফলক। ফিরত কাঁদতে কাঁদতে এবং আগুন জালিয়ে। গৃহে ফিরে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার আগে পুত অগ্নি জ্বালানো হত। তারপর একে একে সেই অগ্নি ডিঙিয়ে সবাই ঘরে ঢুকতো। [শ্মশান থেকে ফিরে এসে অগ্নি স্পর্শ করে ঘরে ঢোকান রীতি আমাদের মধ্যেও বর্তমান রয়েছে।] কোথাও কোথাও সমাধিস্থান প্রত্যাগত ব্যক্তিদের দেহে তাওবাদী পুরোহিতেরা পবিত্র জল 'ছটিয়ে' দিত। এরপর মৃতের পুত্র হাক্কা নীল রঙের পোশাক পরে হাঁটু গেড়ে বসে তৈরী করত খাবার এবং আরো কিছু কাগজের নোট পোড়াতো। পরে পুত্রপুরুষদের বেদীতে গিয়ে প্রত্যেকটি বেদীর সামনে প্রদীপ ধরিয়ে সন্ত মৃতের স্মৃতিফলক নতুন একটি বেদীতে রেখে দিত। এর পরই বসন্ত মৃতের আত্মার কল্যাণের জন্ত ভোজসভা [অর্থাৎ আমাদের শ্রাদ্ধের ভোজের মত।]। তৃতীয় দিনে সন্ত সমাহিতের ফবে গিয়ে নতুন করে খাবার রেখে আসতো চৈনিকরা। এরপর যাত্রা সেখানে যত তারা হাত ধরাধরি করে তিনবার একই দিকে এবং পরের তিনবার বিপরীত দিকে সমাধিক্ষেত্রকে ঘিরে নৃত্য করত। চৈনিকরা মনে করত যে, এমন করা হলে মৃতের আত্মা তার যথার্থস্থান লাভ করতে পারে।

মৃত্যুর সাতদিন পরে কয়েকজন তাওবাদী পুরোহিতকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হত মৃতের জন্ত স্বর্গের পথ খুলে দিতে। সেদিন তিন প্রহর ধরে অর্থাৎ সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা ধরনের অহুষ্ঠান হত। সন্ধ্যায় আবার বসন্ত সভা। সভার মাঝখানে থাকত টেবিল চেয়ার। চেয়ারে ঝোলানো হত মৃতের প্রতিকৃতি। টেবিলের উপর রাখা হত দু'কাপ চা, হাঙ্কা ধরনের দু'প্লেট খাবার এবং ধূপদানি ও প্রদীপ। পুত্রবধূ এ সময় সেখানে এসে একপ্রশ্ন কান্নাকাটি করার পর প্রেতাত্মাদের আহ্বারে আমন্ত্রণ জানাতো এবং সেই সঙ্গে আবার পোড়াতো কাগজের টাকা। [কাগজের টাকা পোড়ানো হত কি এই এই কারণে যে, চৈনিকরা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী ছিল এবং মনে করত যে, কাগজের নোট পোড়ানো হলে তার আত্মাও মৃতের স্মৃতি দেখে বা আত্মার সহগামী হয়ে তাকে পরলোকের পথে পাথেয় হিসেবে সাহায্য করবে?।। সকালবেলার আহ্বারে দেওয়া হত নানা ধরনের খাদ্য। সেই সঙ্গে ধরানো হত মোম বা প্রদীপ। দ্বিপ্রাহরিক আহ্বারে আরও নানাবিধ খাদ্য থাকত। সাত সপ্তাহের প্রতি সপ্তাহেই একবার এমন করে আয়োজন করা হত। ব্যতিক্রম ছিল পঞ্চম সপ্তাহে। এ সময় পুনরায় মৃতগৃহে অথবা কবরে খাবার পরিবেশন করা হত। পঞ্চম সপ্তাহে তাওবাদী পুরোহিতেরা আত্মার জন্ত খুলে দিত নরকের দুয়ার। এজন্ত চীনারা কাগজের এক শহরই তৈরি করে ফেলত। এতে মানুষ, বাড়ি, ইত্যাদি নানা জিনিস রাখা হত—অবশ্য সবই কাগজের। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাওবাদী পুরোহিত তরবারি হাতে এই কাগজের শহর ভেঙেচুরে বেড়িয়ে যেতেন। এবং এই নরক-শহরে যত আত্মা বন্দী আছে তাদের মুক্তি দিতেন। এরপর আকাশের নিচে জ্বালানো হত বিরাট করে পুত অগ্নি। তিন চারজন পুরোহিত এই আগুনের পাশে ঝড়াতেন হাতে বাঁশ নিয়ে। বাঁশের ডগায় থাকত নানা ধরনের আত্মস্বাজি।

ষষ্ঠ সপ্তাহে চীনে মেয়েরা মৃতের আত্মার উদ্দেশে ভোজের আয়োজন করত। যা আমাদের দেশের মেয়েরা করে মা-বাবার মৃত্যুর তিন দিন পরে। এই সময় মেয়েরা স্মৃতি হিসেবে মৃতের (মা অথবা বাবা) বস্ত্রের একটা ভাগ পেত। সপ্তম সপ্তাহ শেষ হলে—মৃত্যু শোকার্ভ (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্র) মাথা কামাতো। তবে কফিন সমাধিস্থ হতে দেরী হলে তখনও সে মাথা কামাতে পারতো না। এক বছর পর আবার শোকার্ভরা সমবেত হত মৃতের কবরে। সেদিনও চতুর্দিকে উঠতো কান্নার রোল। চান্দ্রমাসের নবম চন্দ্রোদয়ের সময়ও কেউ কেউ কবর পরিদর্শন যেত। শীতকালে সূর্য যখন দূরে সরে যেত তখন পুনরায় কবরে গিয়ে কাগজের নকল গরম পোশাক পুড়িয়ে অহুষ্ঠান করা হত। [চীনারা মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সাত সপ্তাহের অহুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কি প্রাকৃত পক্ষে জগতের সাতটি উল্লেখযোগ্য স্তরকে বোঝাবার চেষ্টা করত?—বাক্যে সপ্তলোক বা

সপ্তভূমি বলা হয়ে থাকে আমাদের শাস্ত্রে? সপ্তভূমির এক এক স্তরে আত্মা এক এক ভাবে অবস্থান করে।^১]

মৃতের আত্মার গৃহে প্রত্যাবর্তন : চৈনিকরা মৃতদেহকে কবর দেবার সময়ই কবে সে আবার ফিরে আসবে পাখরের কলকে তা খোঁদাই করে কবরের উপর রেখে দিত। যে রাতে তার ফিরে আসার কথা সেই রাতে মৃত্যু-গৃহে একটি টেবিলের উপর তার জ্ঞান নানা ধরনের ধাবার সামগ্রী রেখে দিত। রান্নাঘরে এই দিন উনানের নিচে ও চারপাশে রেখে দেওয়া হত চুন। মৃতের প্রত্যাবর্তনের নির্দিষ্ট সময়ে তাওপুরোহিতদের সঙ্গে করে আত্মীয়স্বজনরা আবার আসত গৃহে। রান্নাঘর পরীক্ষা করে দেখত চুনের উপর কোন পায়ের ছাপ পড়েছে কি না। এ সময় এক হাতে একটি সাদা মুরগি ও অপর হাতে ওজনের কোন জিনিস ধরে তারা একটি ঝড়ির কাছে যেত। ওজন দিয়ে ঝড়ির ঢাকনাতে আঘাত করতেই মুরগিটি চেঁচিয়ে উঠতো। তখন মুরগিটিকে নিরাপদে বের করে এনে আবার পোড়ানো হত কাগজের নোট। মুরগির সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার করার অর্থ ছিল প্রেতাত্মার রক্ষীদের সরিয়ে দেওয়া। সাদা মুরগি হল প্রেতাত্মাদের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের মত, যেমন অনেকের কাছে আগুন হল ভূতের ওষুধ। এই ষ্ঠে মুরগি মাহুষের আত্মাকে উর্ধ্বগামী আত্মার কাছে নিয়ে যেতে পারে বলেও চৈনিকরা বিশ্বাস করত।

---

১ দিব্যজগৎ ও দৈবী ভাষা, নিগূঢ়ানন্দ।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন মিশরের মৃত্যু-চিন্তা ও পারলৌকিক অনুষ্ঠান

প্রাচীন মিশরের লোকেরা মহাপ্রলয় সম্বন্ধে কি ধরনের চিন্তা পোষণ করত তার কোন সাক্ষ্য বর্তমানে নেই। তবে মৃত্যুর পর আত্মার যে বিচার হয়—এরকম বিশ্বাস আটাতম রাজবংশের সময় থেকেই তাদের মধ্যে এসেছিল। হয়তো অসিরিজ সম্পর্কিত গল্প কিংবা 'রা'-সম্পর্কিত চিন্তা থেকে তাদের মধ্যে এ বিশ্বাস জন্ম নিয়েছিল। এ সম্পর্কে 'প্রবেশপথ গ্রন্থ' (Book of the Gates) থেকে জানা যায়। এই গ্রন্থে লেখা আছে যে, অসিরিজের কক্ষে মৃত্যুর পর লোকের আত্মার বিচার হয়। মৃত্যুর পর ছয়টি রাজ্য অভিক্রম করে অসিরিজের গৃহে যেতে হয়। এই ছয়টি স্তর দিয়ে সূর্য রাক্ষবেলা পরিভ্রমণ করে। কিন্তু 'মৃতের গ্রন্থে' লেখা (Book of the dead) আছে যে, বিচার হত আগেই, অসিরিজের স্বর্গরাজ্যে পৌঁছবার পরীক্ষা হিসেবে। অসিরিজের এই স্বর্গরাজ্যকে বলা হত 'আলুর প্রান্তর' (The fields of Aalu)। এই ধরনের গল্প আছে : কেউ মারা গেলে অন্নবিস (Anubis) বিচারক অসিরিজের কাছে তাঁকে নিয়ে আসত।* অসিরিজের সঙ্গে থাকত থোথ (Thoth) নামে এক হিসেব রক্ষক (আমাদের চিত্রশিল্পের মত) যিনি পৃথিবীতে মানুষের পাপপুণ্যের বিচার করতেন স্বর্গে প্রবেশের আগে দাঁড়িপাল্লায় মৃত ব্যক্তির জন্ম ওজন করে। এই দাঁড়িপাল্লায় পুণ্যের পরিমাপ হিসেবে কাজ করত একটি পালক—সততা অথবা 'মাৎ' (Maat)-এর প্রতীক। মাৎ ছিলেন সত্যের দেবী। একটি কলমে থোথ এই হিসেব লিখতেন। তাঁর চতুর্দিকে চল্লিশজন বিচারক বসে থাকতেন। এঁদের সামনে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে তার স্বীকারোক্তি করতে হত। এই স্বীকারোক্তির পর তার জুপিও মাপা হত। যদি তাতে সে উত্তরে যেত তবে অসিরিজ তাকে পুরস্কৃত করতেন। যদি স্বীকারোক্তি মিথ্যা প্রমাণিত হত, তাহলে তার জুপিও (অর্থাৎ প্রাণ) অম্মিৎ (Ammit) নামে এক দৈত্য খেয়ে ফেলত। এই অম্মিৎ ছিল মৃত্যুদাতক। অসিরিজের শত্রুদের সঙ্গে মিলে সে প্রলয় ভাগ করে নিত। এরাই অসিরিজকে টুকরো টুকরো করে কেটে গর্তে বা আগুনের হ্রদে ফেলে দিচ্ছেছিল। কি করে যে

---

* অসিরিজ ছিলেন প্রাচীন মিশরের এক রাজা। তিনি অত্যন্ত সুশাসক ছিলেন। দেবী আইসিস তাকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু অসিরিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিংসাবশত তাকে হত্যা করে মিশরের নানাস্থানে তাঁর দেহকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দেয়। দেবী আইসিস পুনরায় সব অঙ্গগুলি (লিঙ্গ বাদে) একত্রিত করেন। পরে আইসিস ও অন্যান্য দেবতাদের সাহায্যে তিনি পরলোকের অধীশ্বর হন।

এদের প্রভাব মন্দের জোরে অতিক্রম করা যেতে পারে এ-কথা কেউ নিশ্চিতভাবে জানত না। পাশ্চাত্য এই বিচারের কথা 'প্রবেশপথ' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে। এই গ্রন্থে আত্মার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, আত্মা অমর নয়। একসময় তার ধ্বংস অনিবার্য ছিল। 'রা'-(অর্থাৎ সূর্য-দেবতা)-র অমুগামীদের দৃষ্টাবে বিচার করা হত তাও জানা যায় না। তবে 'প্রবেশপথ' গ্রন্থে পাওয়া যায় যে 'রা'-এর শত্রুদের নির্মমভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। 'রা'-এর শত্রুদের সবাই ছিল শয়তান।

মৃত্যুর পর আত্মার বিচার হয়—এই ধারণা থেকেই মিশরীরা মৃত সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তিত ছিল। ফলে মিশরে মৃতদেহ কবর দেবার জ্ঞান যত সব নিয়ম-কানুন চালু হয়েছিল পৃথিবীর অন্যান্য কোথাও তেমনভাবে তা চালু ছিল না। এ-জ্ঞান কৃত্রিম উপায়ে মৃতদেহ রক্ষা করা থেকে কবরের উপর পিরামিড জাতীয় সৌধ নির্মাণ করে প্রাচীন মিশরীয়েরা এমন আশ্চর্য ঐতিহাসিক কীর্তি স্থাপন করে গেছে যা অজ্ঞাবধি সত্য পৃথিবীর মানুষকেও চমকিত করে। মিশরের মমি জগৎ বিখ্যাত। মিশরের প্রাকৃতিক পরিবেশই এই মমিকরণে তাদের সাহায্য করেছিল। কারণ, সহজে এখানে কোন দেহে পচন ধরত না। শুধু দেহ নয় পরিবেশের গুণে মৃতদেহের সঙ্গে যে সব দ্রব্যাদি দিয়ে দেওয়া হত, এমন কি খাদ্য পর্যন্ত—তার অনেক কিছুই অজ্ঞাবধি অবিকৃত রয়েছে। পরিবেশের এই সহায়তার জ্ঞানই আজ আমরা প্রাচীন মিশরের এমন বহু জিনিস খুঁজে পাই যা অন্যান্য পাওয়া সম্ভব হত না। এই পরিবেশই এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের বহু অনিত্য বস্তুকে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখার কলাকৌশল শিখিয়েছিল। এইজন্য মিশরে যে-ভাবে প্রাচীন জিনিসপত্র রক্ষিত আছে গ্রীস ও রোমের মত প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রেও তা নেই। গ্রীস ও রোমের নামকরা কোন ব্যক্তির যথার্থ দেহ বা মূর্তি দর্শন আজ আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে—সেকালে মৃত রামেসিস বা অন্য কোন রাজার মৃতদেহ দেখে তাঁর সম্পর্কে একটা অনুমান করে নিতে চায়, তাহলে আজও তা পারে। প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে মিশরীয় সভ্যতা এখানেই সবার অপেক্ষা এগিয়ে আছে।

মিশরে দেহরক্ষার জ্ঞান যে চিন্তার উদয় হয়েছিল তা থেকেই সেখানে কবর দেবার রীতির অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। এই দেহরক্ষা করার পদ্ধতি থেকেই পরবর্তী-কালে সেখানে মৃতের পুনরুত্থানের কল্পনা জন্মলাভ করেছিল। মিশরীয়রা মনে করত—একটি মানবসত্তার বিভিন্ন শক্তি বা গুণ তার মমির সঙ্গে যুক্ত থাকে—যেমন, ইখু (ikhu) বা বুদ্ধি, যা ব্যক্তির মৃত্যুর পর দিব্যজগতে চলে যায়, 'ব' (ba) পাখির মত আত্মা বা কবরের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়, খাইবিং (khaibit) ছায়া, এবং 'ক' (ka) দেহের দ্বিতীয় সত্তা, যা জন্মলগ্নে দেহের সঙ্গেই এসেছিল এবং মৃত্যুর পরও তার দেহের সঙ্গে কবরে বাস করে—এ সবই যুক্ত থাকে তার মমির

সঙ্গে। এই মমিকে মিশরীয়রা বলত সহ (Sahu)। এই মমির পুনরুত্থান হবে বলেই এরা মনে করত। তবে তা পৃথিবীতে না স্বর্গে, তা নিয়ে চিন্তার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কারো মতে মমি মাটির নিচে থাকলেও যথার্থ ব্যক্তিত্ব থাকে স্বর্গে। আবার ভিন্নমতে সহ, যথার্থ মমি নয়। এ হল এক ধরনের স্কন্দ দেহ—যা ক্ষয়িষ্ণু দেহে অর্থাৎ খৎ-এ (khat) জন্ম নিয়েছিল। গমের চারা যেমন দানা থেকে ফুটে বেরয়—তেমনিই সে বেরিয়েছিল ক্ষয়িষ্ণু দেহ থেকে। সুতরাং মৃত অসিরিজ নতুন জীবিত অসিরিজের জন্ম দিয়েছে। [এইজ্ঞ অসিরিজ তত্ত্বকে (Osiris Cult) উর্বরশক্তি তত্ত্ব (fertility cult)-এর সঙ্গে যুক্ত করে দেখানো হয়।]। এই সহ বা স্কন্দসত্তার মধ্যেই মাহুয়ের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন অংশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আছে।

মিশরীয়দের এই বিশ্বাসই নানা প্রতীকে নানা পিরামিডের মধ্যে অজ্ঞাবধি বর্তমান। এই মমিই হল অসিরিজের দেহ বা মাটির ককিন-স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এটা মাটি দিয়ে তৈরি, যার মধ্যে বীজ পুঁতে কবর দেওয়া হয়েছিল। এ ধরনের মৃত্যুধারে সত্যিই খুঁজে পাওয়া গেছে গমের দানা বা কবরের অঙ্ককারে অঙ্কুরিত হয়েও আবার শুকিয়ে গেছে। সহ বা মমিকে মৃতদেহের ছুটি অবস্থা থেকে কল্পনা করা হয়েছে। এক চিন্তাতে মৃতদেহ মৃত দেহই, মৃত মাছের শরীরের চেয়ে পৃথক নয়। মাহুয়ের খৎ (স্থলদেহ) মাছের খৎ-এর মতই। এটা বোঝানোর জন্যই মিশরের হিয়েরোগ্লিফিক অর্থাৎ চিত্রলেখাতে মৃতমাছের মূর্তি দেখানো হয়েছে। অপরপক্ষে সহকে বলা হয়েছে ভয়াবহ ও আশ্চর্য জিনিস যা রাজকীয় একাকিত্বে কবরের মধ্যে নীরবে জাহ্ন ক্ষমতা নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। এই জাহ্নশক্তি দ্বারা সহ তার জীবিতকালের সমগ্র শক্তিকে যে-কোন সময়ে আবার দেহের মধ্যে ডেকে আনতে পারে। সুতরাং সহকে মনে করা হয় মাহুয়ের মমি যা ককিনদণ্ডে বা বাস্তে শুয়ে আছে। সহর সঙ্গে পরবর্তীকালে দুটি ধারণা এই জ্ঞান যুক্ত হয়েছে। এর একটিতে ভাবা হয়েছে যে, সহ হল স্কন্দ সত্তা, যার উৎপত্তি হয়েছে খৎ থেকে। খৎ হল দেহের কলঙ্কিত নাম। প্রাচীনতম ধর্মে যখন যথার্থ স্থলদেহের কথা বলা হত, তখন একে বলা হত সহ। সুতরাং প্রার্থনা করা হত, যাতে স্থলদেহে 'ব' বা আত্মা প্রবেশ করে উত্তরপুরুষদের দেওয়া ঋণ ও পানীয় গ্রহণ করতে পারে। এ থেকেই যথার্থ স্থলদেহ বা সহর পুনরুত্থানের চিন্তা গজিয়ে উঠেছে। প্রথমে দেহকে মমি করা হত এই চিন্তা থেকে যে মৃতদেহ তাদের মধ্যেই থাকবে। মিশরে যখন লোকের সাধারণ কবর খুঁড়লেই দেখতে পেত যে স্থলদেহও সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না, তখনই কৃত্রিম উপায়ে তাকে আরও অক্ষত করে রাখার চিন্তা তাদের মধ্যে আসে। মমি তৈরি করার রীতি মিশরের প্রাচীনতম মাহুযদের মধ্যে ছিল না। এ ভাবনা আসে নব্য প্রস্তর যুগ শেষ হবার আগে। এ সময়কার এমন সব পাথরের ছুরি পাওয়া গেছে বা

দিয়ে মৃতদেহের অঙ্গ বের করে নেওয়া হত। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এই ধরনের ইথিওপিয়ান পাখর অর্থাৎ ছুরির কথা উল্লেখ করে গেছেন। এ জন্য এক ধরনের পবিত্র পাখর নির্মিত ছুরিই কেবল ব্যবহার করা যেত। খাতব অস্ত্রকে এক্ষেত্রে অচুৎ মনে করা হত। মৃতদেহকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা হত এই কারণে যে, জীবিতকালে এই ব্যক্তি ধরনীকে ভালবেসে তার মধ্যেই টিকে থাকতে চেয়েছিল। মিশরীয় অশ্ব্যেটিক্রিয়া সম্পর্কিত প্রার্থনাতে দেখা যায় যে, মৃতদেহকে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য মাটির স্পর্শ বাচিয়ে উপরে রাখা হত। রাখা হত নিজেরই ঘরে। তারপর সময়মত কবরস্থ করা হত। এটাই হল দ্বিতীয় কবর প্রথা। মিশরীয়রা মৃতদেহ ঘরে রেখে যথার্থরূপে শুকিয়ে নেবার পর তবে মরুভূমিতে কবর দিত। নব্যপ্রস্তর যুগের কবরে দেখা যায় যে, দেহের হাড়গুলো যথাস্থানে নেই। কেউ ভাবেন এটা হয়েছিল নরমাংস ভোজনের জন্য। কারণ প্রাগৈতিহাসিককালে অনেকই মনে করত যে, মৃত মাংসের দেহ ভক্ষণ করলে তার সমস্ত শক্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে থেকে যায়। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, হাড়গুলো এলোমেলো হত এই কারণে যে, দেহ থেকে মাংস সরিয়ে নিয়ে শুধু কঙ্কালটিকে রাখবার চেষ্টা করা হত। এবং সেই কঙ্কালকেই দ্বিতীয়বার কবর দেওয়া হত। মিশরের ‘মৃতের পুস্তকে’ নাকি এমন ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে দেহ থেকে অঙ্গচ্ছেদ করার উল্লেখ রয়েছে এবং সেই সঙ্গে এমন প্রার্থনার উল্লেখও রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে দেহের ছিন্ন অংশ যেন আবার তার দেহের যথাস্থানে জুড়ে যায়। অসিরিজের দেহও বোধহয় এইভাবেই কাটা হয়েছিল যা সেট ও অসিরিজের কাহিনীরূপে বিখ্যাত হয়ে আছে। তবে এ ধরনের ঘটনা যে সবগুলোই উপরোক্ত প্রথা থেকে এসেছে তা নাও হতে পারে। প্রাকৃতিক কারণ ও জন্তুজানোয়ারদের জ্ঞাত এমন হতে পারে।

প্রথমদিকে সর্বত্রই প্রায় বসা অবস্থায় মৃতদেহ কবর দেওয়া হত। দেওয়া হত মাতৃগর্ভে শিশু যে অবস্থায় থাকে সেই ভঙ্গিতে। আশা করা হত যে, এতে পৃথিবী মাতার গর্ভ থেকে সে আবার নতুন করে জন্ম নেবে। তবে মিশরে এ ব্যবস্থায় পরিবর্তন হয় রাজবংশ স্থাপিত হবার পর। এরপর থেকে দেহকে সরাসরি শুইয়ে কবর দেওয়া হত। এ সময় থেকেই মমিকরণ প্রথা প্রবল হয়ে ওঠে। কোথাও কোথাও উভয় ধরনে কবর দেবার রীতিকে পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায়। মিশরের পঞ্চম রাজবংশ স্থাপিত হবার পর থেকেই মমি তৈরি করে কবর দেবার প্রথা স্থায়ী কবররীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তৃতীয় রাজবংশ পর্যন্ত মৃতের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্তভাবে প্রার্থনা করা হত : অল্পবিস (কবররক্ষক) অথবা অসিরিজ (মৃত্যুলোকের দেবতা) রাজকীয় অল্পমোদন দান করুন। ‘মৃতের আত্মাকে পর্যাপ্ত স্বর্গীয় আহাৰ্য দেওয়া হোক।’ মৃতের নামকে তাদের মধ্যে স্থায়ী করে রাখার জন্য তার কবরের উপর মিশরীয়রা এসময় পাথরের সৌধ তুলে দিত। এই প্রথা যতদিন পর্যন্ত মিশরীয়রা পিতৃপুরুষের পূজা করত ততদিন চালু ছিল।

পরে অবশ্য পূর্বপুরুষ পূজার পদ্ধতি পাণ্টে যায়। লোকে মনে করত যে, মৃত ব্যক্তি পরলোকের অধিকর্তা অসিরিজের সঙ্গে মিলে যেত। কলে মৃতের নামে পূজা না করে লোকে অসিরিজেরই পূজা করত। এই বিশ্বাস না জন্মাতে মিশরের অধিবাসীরা পূর্বপুরুষের পূজা কখনই পরিত্যাগ করত না। কারণ, মিশরের পারিবারিক বন্ধন ছিল অতি দৃঢ় ও প্রীতিপূর্ণ। এই জন্য মিশরে প্রত্যেক ব্যক্তির কবরের উপর বসানো পাথরে লেখা থাকত, “এখানে তাঁরাই রয়েছেন যারা জীবিতকালে জীবনকে ভালবাসতেন ও মৃত্যুকে ঘৃণা করতেন।” মিশরীয়দের এই আত্মীয়প্রীতি থেকেই বোধহয় জাঁকজমকপূর্ণ কবর দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল যাতে মরেও লোকে মমি হয়ে তার মধ্যে বেঁচে থাকে।

প্রাচীনতম কবরের যে সন্ধান এখানে পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, মাদুরে শায়িত ব্যক্তির কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে খাদ্য, পানীয় ও অস্ত্রশস্ত্র। মৃতদেহ এ-সব ব্যবহার করতে পারবে বলেই তাদের ধারণা ছিল, কারণ সহজে তারা সেরকমই মনে করত। তারা মনে করত মৃতদেহে ‘ক’ (দ্বৈতসত্তা) ও ‘ব’ (তার প্রাণশক্তি) ফিরে আসতে পারে। প্রাচীন বর্বরদের মত মিশরীয়দেরও ধারণা ছিল যে, একদিন যে জীবিত ছিল চিরদিনের মত সে কিভাবে মরে যেতে পারে। এ ধারণা মিশরীয়েরা সত্য হয়ে উঠলেও পরিত্যাগ করতে পারেনি বরং নানা অঙ্কুষ্ঠান পদ্ধতি তৈরি করে একে বাড়িয়েই তুলেছিল।

পরবর্তীকালে দেহরক্ষার জন্য আরও উন্নত ব্যবস্থা করা হয়। করা হয় এই কারণে, যাতে এই দেহে তার ‘ক’ (দ্বৈতসত্তা), ‘ব’ (প্রাণশক্তি) ও ‘ইখু’ ফিরে আসতে পারে, বন্ধু-বান্ধবদের দানসামগ্রী গ্রহণ করতে পারে এবং জাদুবলে যেখানে খুশি সেখানে চলাকোরা করতে পারে। এজন্য সহজে পচনশীল অন্ন ও মাংসের ঝিলু বের করে নিয়ে অস্থিমজ্জা ও মেদ শুকিয়ে মমি করা হত। এই মমি করা হলে দেহ আর অবক্ষয়ের মুখে পড়বে না মিশরীয়রা এই বিশ্বাস করত। এজন্য নানা মসল্লাদি ব্যবহার করা হত। যে অংশ দেহ থেকে বের করে নেওয়া হত, তাও যে কেলে দেওয়া হত, তা নয়। ভিন্নভাবে শুকিয়ে ঢাকনা দেওয়া এক ধরনের পাখে রেখে দেওয়া হত। এগুলোকে বিশেষ এক ধরনের দৈত্যশক্তির হেফাজতে রাখা হত, যাতে মমি ইচ্ছে করলেই এগুলি ফিরিয়ে নিতে পারে।

প্রথম দিকে অগভীর গর্ত খুঁড়ে মরুভূমিতে মৃতদেহ কবর দেওয়া হত। পরে বড় লোকেরা! পাহাড়ের উপর কবর তৈরি করে তার মুখ বন্ধ করে দিত, যাতে শেয়াল বা হায়েনারা বালি খুঁড়ে মৃতদেহ বের করে এনে খেতে না পারে। এ ছাড়া মৃতের সঙ্গে যে-সব মূল্যবান আসবাব পত্রাদি দেওয়া হত, তা যাতে চোরেরা চুরি করে নিতে না পারে সেজন্যও সুরক্ষিত কবরের ব্যবস্থা করা হত। মিশরের লোকেরের স্বর্গাদি মূল্যবান জবোর প্রতি দারুণ লোভ ছিল। এজন্য দেবদৈত্য ও ভূতপ্রেতের ভয়কে অগ্রাহ করেও তারা এসব চুরি করার সাহস দেখাতো। এই জন্যই শতাব্দীকালের

মধ্যেই নানা প্রকার সাবধানতা সত্ত্বেও বহু সমাধি ভেঙে নানা জিনিস চুরি করে নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে অনেক রাজকীয় সমাধিও ছিল, যেমন চতুর্থ থোথ্মিস-এর। মন্ডভক্সে বিশ্বাসী মিশরীয়েরা এইজন্ত কবরের রক্ষক হিসেবে জাহ্ন ক্ষমতাসম্পন্ন পক্ষ মূর্তি তৈরি করে পাহারায় বসিয়ে রাখত। হস্ত মিশরের ক্ষীংস এমনই এক ধরনের জন্ত। একজ্ঞ এরা ‘ডি হেটেপস্তুটেন’ নামে একটি পদ্ধতি তৈরি করে। এই জ্ঞ মিশরীয়দের কবরের ওপর বসানো পাথরে লেখা থাকত ‘অহুবিস রাজকীয় উপহার দান করুন।’ অহুবিস (শেয়াল)-এর স্থান অসিরিজ ও অন্ত্রা দেবতা গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাকে রীতিমত ভোয়াজ করা হত [আমাদের শিবাভোজের মত?] সাটেন বা স্তুটেন নামে এক ধরনের শব্দও পাওয়া যায়। এর অর্থ রাজা। সম্ভবত মৃতকে রক্ষা করার জন্ত জীবিত রাজাদের কাছেও অহুরোধ জানানো হত। রাজারা অনেক সময় প্রিয় সভ্যদের জন্ত প্রচুর ব্যয়ে পিরামিড তৈরি করে দিতেন।

কোন কোন স্থানে ‘অহুবিস মৃত্যুদেবতা অসিরিজের অপেক্ষাও প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিলেন, যেমন থিব্‌সে। থিবিয়ানদের প্রাধান্তের কালে সূর্য-দেবতা ‘আমেন-রা’ প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। অবশ্য সূর্য-দেবতার অহুরূপ হয়েও মৃত্যুর সঙ্গে তিনি সম্পর্কচ্যুত হননি। এই সূর্য-দেবতা মধ্যগগনে হতেন ‘রা’ অন্তাচল ‘টুম’। রাজিবেলা তিনি মৃত্যুর জগতে পুণ্যাত্মাদের নিয়ে পরিভ্রমণ করতেন। এইজন্ত দেখা যায় মৃত আমেন-রার বর্ণ নীল অসিরিজের মত, কিন্তু আমেনের মত মেঘলীর্ণ। তখন একে রহস্তময় অউফ্ (Auf) নামে ডাকা হত। অউফ্ মানে তার অন্ধপ্রত্যক্ষ। এর সঙ্গে থাকতেন দেবী আইসিস ও নেফথাইস (Nephthys)। পরবর্তীকালে অবশ্য আবার থিব্‌সের পুরোহিতরা মৃত্যুজগতে আত্মার রক্ষাকবজ হিসাবে নানা ধরনের মন্ত্র ও জাহ্নবিজ্ঞা উদ্ভাবন করেছিলেন। তাদের এই মন্ত্র ও জাহ্নবিজ্ঞার কথা মৃত সম্পর্কিত গ্রন্থ ও ‘পরলোকের পথ’ সম্পর্কিত গ্রন্থে স্থান লাভ করে আছে।

মিশরীয়েরা প্রেতলোককে যথার্থই পৃথিবীর নিচে বলে ভাবত। একে তারা দ্বলত দুয়াৎ (Duat)। এই চিন্তা এসেছিল পৃথিবীর উপর সমাধিসৌধ ও নিচে মৃতের কক্ষ লক্ষ্য করে। মৃতের জগৎকে এইজন্ত তারা বলত ‘খেরতি-নেতার’ (Kherti-neter) বা দিব্য পাতাল-প্রাসাদ। মিশরীয়রা ভাবত এই পাতাল নিগরীতে ‘সহ’ বা মৃতের স্তম্ভদেহ রাজকীয় কোলিগ্নে বাস করত। তবে মৃতের প্রেতাত্মা এক কবর থেকে আর এক কবরে ঘুরে বেড়াতে পারত। পরবর্তীকালে যিহের বাহক হিসাবে নৌকোর কল্পনা করা হত, যে নৌকো দিনের বেলা পৃথিবীর আকাশে থাকলে রাজিবেলা সে পরলোকের আকাশ পরিভ্রমণ করে। মিশরীয়রা ভাবত মিশরের নিচে যে জগৎ আছে তাতে রাজত্ব করেন অসিরিজ, যেমন মিশরে রাজত্ব করেন ক্যারাও। জীবিতকালে মাহুব যেমনভাবে বাস করে, মৃত্যু-লোকেও

আত্মা তেমনই ভাবে বাস করে বলে মিশরীয়দের ধারণা ছিল [একথা সত্য।] যারা যথার্থ শূন্য জগতে জীবের শূন্য সত্তাকে দেখেছেন তারা জানেন যে, যে যেমন ভাবনা নিয়ে বা সংস্কার নিয়ে মরে তেমনই সংস্কার বা চিন্তাভাবনা নিয়ে শূন্য জগতে শূন্য সত্তা হিসাবে বিরাজ করে। একথা বর্তমান গ্রন্থে সর্বশেষে পরলোকের যথার্থ অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিত হবে।] এইজন্য মৃতের গ্রন্থে এ ধরনের বর্ণনা আছে, যদি কেউ পরলোকে অসিরিজকে কোন শ্রমের কাজ করার জন্য আবেদন করে যেমন, ভূমিকর্ষণ, গাছে জল দেওয়া, পূর্ব থেকে পশ্চিমে বালুক বহন করা প্রভৃতি, তাহলে দেখবে অসিরিজ সাড়া দিচ্ছেন। ‘যখনই তোমরা শ্রমণ করবে আমি তখনই সেখানে আছি।’ অসিরিজের এই উক্তির উপর বিশ্বাস থেকেই কোন শ্রমিক ব্যক্তি মারা গেলে তার সঙ্গে কবরে ছোট ছোট অসিরিজ তৈরি করে দেওয়া হত—যাদের নাম ছিল উশাবতিউ (Ushabtii)। এই উশাবতিউরা ছিল প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের প্রতীকী শক্তি। আদিকালে এদের পরিবর্তে রাজ-রাজড়াদের দাসদাসীদের হত্যা করে তাঁদের সঙ্গে কবর দেওয়া হত। পরে মানুষের সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বৃত্তি সহানুভূতিসম্পন্ন হলে যথার্থ জীবিত দাসদাসীর পরিবর্তে কাঠের দাসদাসী তৈরি করে মৃতের সঙ্গে কবরে দিয়ে দেওয়া হত। তবে মাঝে মাঝে যে যথার্থই দাসদাসীদের হত্যা করে কবরে দেওয়া হত না, তা নয়। দ্বিতীয় আমেনহেটেপের (২২০০ খ্রীঃ পূঃ) কবরে বহু জীবন্ত ব্যক্তিকে হত্যা করে সমাধিস্থ করতে দেখা গেছে। অ্যাবিজোসে মিশরীয় রাজাদের প্রথম রাজবংশের কবরেও এমন সব জীবিত দাসদাসীদের সমাধি দেওয়া হত।

পরবর্তীকালে গ্রীক ও রোমানদের অপেক্ষা মিশরীয়রা অনেক সহৃদয় হলেও তাদের মধ্য থেকে নির্মমতা যে একেবারেই চলে গিয়েছিল তা নয়। তাদের কাছে অজ্ঞান জন্তু-জানোয়ার অপেক্ষা মানুষের মূল্য খুব বেশি ছিল না। পরলোকে যাত্রার জন্য, বিশেষ করে রাজ-রাজড়াদের ক্ষেত্রে, খাণ্ড, প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি মত মানুষ হত্যা করে তাদেরও দিয়ে দেওয়া হত। এই ব্যবস্থা নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সমগ্র ক্যারিওদের শাসনকাল পর্যন্ত টিকে ছিল।

পরলোকে যাত্রার জন্তু মিশরীয়রা যে ব্যবস্থা করত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের রচনা থেকে সে সম্পর্কে বেশ কিছুটা অহুমান করা যায়। হেরোডোটাস লিখেছেন ‘যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মারা যান, তখন তাঁর পরিবারের মহিলারা মাথায় ও চুলে কাঁদা মেখে ঘরের বাইরে এসে শহরের পথ পরিক্রমা শুরু করে। এই সময় কোমর অবধি কাপড় তুলে তারা নিজেদের পিটিতে থাকে, বুক ধাবে ধোলা। সকল আত্মীয়-স্বজন তাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। পুরুষেরা অল্পরূপভাবে নিজেদের আহত করতে করতে পথ চলে। এইভাবে পথ পরিক্রমা শেষে তার মৃতদেহকে কবর থেকে বের করে আনে ঔষধি মলম মাখানোর জন্তু। এই বিচার

যারা বিশেষজ্ঞ তাদের ডাকা হয়। এরা মৃত ব্যক্তির অঙ্কুরূপ রঙিন কাঠের মূর্তি তৈরি করে এবং সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মলম মাথাবার কলাকৌশল প্রদর্শন করে। এ ছাড়া নিকৃষ্ট মানের কিছু নমুনাও তাদের দেখানো হয়—যার খরচ কম। এর মধ্য থেকে শোকার্ত ব্যক্তির যে ধরনের মমিকরণ আশা করে তারা সেই অঙ্কুরূপেই ব্যবস্থা করে। এরপর দেহে মলম লাগাবার জ্ঞান তৈরি হয়। প্রথম তারা নাক দিয়ে মাথার ঘিলু বের করে আনে। এ জ্ঞান এক ধরনের লোহার হুক ব্যবহার করে। এইভাবে ঘিলুর কিছু অংশ বের করে ওষুধের সাহায্যে বাকোটুক বের করা হয়। এরপর এক ধরনের ইথিওপিয়ান পাথরের ছুরি দিয়ে পেটের এক পাশ ফুটো করে অস্ত্র বের করে পরিষ্কার করার পর তাড়ি জাতীয় এক ধরনের মদ দিয়ে তা ধুইয়ে দেয়। পরে এর মধ্যে স্নগন্ধি ছিটিয়ে দেয়। এরপর অস্ত্র ভর্তি করা হয় এক ধরনের আঠা দিয়ে। সঙ্গে থাকে নানা ধরনের স্নগন্ধি। এরপর পেট সেলাই করে দেওয়া হয়। পরে এক ধরনের সোডিয়ামে ভিজিয়ে সত্তর দিনের মত তা বন্ধ করে রাখে। এর বেশি ভিজিয়ে রাখার নিয়ম নেই। সত্তর দিন পার হয়ে গেলে এরা মৃত দেহ ভাল করে ধুয়ে মুছে নিয়ে এক ধরনের কাপড় দিয়ে মুড়ায়। কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে থাকে আঠা। এরপর আত্মীয়স্বজনরা দেহ কিরিয়ে নিয়ে গিয়ে দেহ অঙ্কুরূপে একটা কাঠের আবরণ তৈরি করে। পাঁজিটি তৈরি হলে মৃতদেহকে তার মধ্যে বেঁধে ঢাকনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর এই শবাধারটিকে ভাল করে বেঁধে কবরের দেয়ালে খাড়া অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখে। পরিজনদের ক্ষেত্রে এই দেহরক্ষার ব্যবস্থা একটু ভিন্ন ধরনে করা হয়।’

হেরোডোটাস মিশরের মমি তৈরি করার ক্ষেত্রে যে বর্ণনা দিয়েছেন ডিওডোরস নামে আর এক গ্রীক ঐতিহাসিকও অঙ্কুরূপ বর্ণনাই দিয়েছেন। এঁদের বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মৃত্যুর আগেই অনেকে নিজদের সমাধিসৌধ বা পিরামিড তৈরি করে যেতেন। এবং সেই পিরামিডে মৃতদেহ সংরক্ষিত থাকত। মৃতের আত্মীয়-স্বজন যখন তখন সেখানে ঢুকতে পারত। এঁদের লেখা থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুর পর বেশ কিছু দিন মৃতদেহ পরিবারের গৃহেই থাকত। হয়তো প্রাচীন বর্বরদের পদ্ধতি অনুসরণ করেই এ প্রথা মিশরীয়দের মধ্যে এসেছিল।

বয়স্কদের মত শিশুদের ক্ষেত্রেও মমি করার প্রথা ছিল। তবে এঁদের জ্ঞান পৃথক কোন সমাধিসৌধ তৈরি করা হত না, ঘরের নিচেই তাদের সমাধি দেওয়া হত। বয়স্ক ধনী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মমি তৈরি হবার পর পৃথক সমাধিসৌধে তাকে রাখা হত। সমাধিসৌধ তৈরি হতে বিলম্ব হলে কিছুদিন তা ঘরেই থাকত। অবশ্য সে জ্ঞান বাড়ির মধ্যেই পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা হত। ডিওডোরসের লেখা পড়ে মনে হয় অনেক সময় ছুট বাজার জ্ঞান স্থায়ী কবর দেবার ক্ষেত্রে প্রজারা বাধা দিত। তবে সেটা সম্ভব হত না বলে মনে হয়। স্থায়ী কবরস্থানায় বহিষ্কৃত অবস্থায় স্থান পাওয়া ছিল মিশরীয়দের কাছে সৌভাগ্যের প্রতীক। এটা করা হলে

দেবতাদের রোষ চলে যায় এরকমও ভাবা হত। তবে কোন রাজা বলপূর্বক সিংহাসন লাভ করলে ভূতপূর্ব রাজার ক্ষেত্রে কি ধরনের ব্যবহার করা হত সেট জানা কষ্টকর। এমন প্রমাণ আছে যে, প্রতিদ্বন্দী রাজার মৃতদেহকে অনেক সময় কবর থেকে বের করে বাইরে এনে ফেলে দেওয়া হত।

ডিওডোরস কিভাবে অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া করা হত সে বিষয়ে বিবরণ কেউ বাননি। তবে মনে হয়, অতি প্রাচীনকালে বর্বরদের মত মিশরের শাসকদেরও একটি নির্দিষ্ট বয়সের বেশি বাঁচতে দেওয়া হত না। তাঁকে হত্যা করা হত, এরপর অগ্নি আর একজন রাজা তাঁর পরিবর্তে সিংহাসনে বসতেন। তিনিও অগ্নি কোনভাবে মারা না গেলে নির্দিষ্ট সময় এগিয়ে এলেই নিয়ম অনুসারে নিহত হতেন। রাজত্ব করার উৎসাহী ছিল খ্রিশ বছর। খ্রিশ বছর রাজত্ব করার পর রাজাকে রীতিমত অহুষ্ঠান করে হত্যা করা হত। তবে অহুসঙ্গী হিসেবে জীবন্ত দাসদাসী ও পারিষদদের হত্যা করে কবরে দেবার প্রথা রাজার ইচ্ছানুসারেই অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ থাকত। কোথাও কোথাও বন্ধ থাকত মানবতার খাতিরে। ধীরে ধীরে জীবন্ত রাজাকে হত্যা করার প্রথাও উঠে যায়। এর বদলে রাজা জীবিত কালেই নিজের অস্ত্যোষ্টি-অহুষ্ঠান করতেন। নিজের প্রতিমূর্তির সামনে এক ধরনের ক্রিয়া করতেন তিনি। এই প্রতিমূর্তিকে অসিরিজ হিসেবে কল্পনা করা হত। এই অহুষ্ঠান করা হত নেকড়ে দেবতা সিয়াটের (Siut) পতাকাভালে। কখনও কখনও একে বলা হত উপুহুত (Upuat) বা সেডি (Sedi) অর্থাৎ লেজওয়ালা দেবতা। এই সময় রাজার সঙ্গে যুবরাজও সিংহাসনে বসতেন এবং যথার্থ তিনিই ক্ষমতা পরিচালনা করতেন। মিশরের প্রথম রাজবংশের ডেন বা উডিমুর আমলে এমন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে রাজা তৃতীয় আমেনহেটেপের সময়েও এমন ঘটনা ঘটেছিল। পরবর্তীকালে এই অহুষ্ঠানের গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। সম্রাট দ্বিতীয় রামেসিস ও অগ্নাত্তরা খ্রিশ বছরের অনেক কম সময়ে এই অহুষ্ঠান করতেন। মিশরীয় রাজতন্ত্রের মধ্যপর্বে এই অহুষ্ঠানটি একটি কৃত্রিম অহুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এতে অস্ত্যোষ্টিক্রিয়ার নকল অহুষ্ঠান করা হত।

ডিওডোরসের বর্ণনা থেকে আর একটি বিষয় যা জানা যায় তা হল এই যে, কেউ মারা গেলে তাকে বিশেষ একটি হ্রদের ধারে নিয়ে যাওয়া হত। এখানে চল্লিশজন বিচারক মৃতের বিচার করতেন। যে কেউ তখন মৃতের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারতো। যদি অভিযোগকারীর অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হত, তাহলে শোষণ করা হত যে, সে আত্মত্যাগ কবরের উপযুক্ত নয়। যদি অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হত, তবে অভিযোগকারীর কঠিন সাজা হতো। তাকে নৌকায় চাপিয়ে হ্রদ পার করে কবরখানায় পাঠিয়ে দিতেন বিচারকেরা। আসলে এসব বোধহয় মৃতলোকে অসিরিজ ও তার ৪২ জন বিচারকের কথা মনে রেখে অভিনয়

হিসেবে করা হত। এই হৃদ ও নৌকোও ছিল তার প্রতীক মাত্র। ‘মৃতের পুস্তকের’ বর্ণনামুসারে এই অভিনয় চলত।

যথার্থ অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়ার বর্ণনা বোধ হয় ‘অনির প্যাপিরাস’ নামক প্যাপিরাস পত্রে পাওয়া যায়, যে পত্রটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

প্রাচীন মিশরের লোকেরা তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল ছিল। বিশেষ করে ধর্মের ব্যাপারে সহজে তারা চিন্তাধারা পরিবর্তন করার পক্ষপাতী ছিল না। মৃতের কবরে যে-সকল জিনিস স্থাপন করা হত প্রথম দিকে তারা তা স্নেহ জাতীয় গাড়িতে বসে নিয়ে যেত। পরবর্তীকালে চাকাওয়ালা গাড়ি ব্যবহার করা হত। তবে চাকাওয়ালা গাড়ি ব্যবহার করা হলেও স্নেহ জাতীয় গাড়িও থাকত। এই গাড়ির নিচে চাকা বেঁধে নেওয়া হত। কবরে রাখার জিনিসপত্র গরুতে টানা গাড়িতে নিত। পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে যারা এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিতেন তাদের বলা হত খের-হেব (kher-heb), যার অর্থ দলবদ্ধ পুরোহিত ধর্মসঙ্কীভক্ত, যারা ধর্মীয় অহুষ্ঠানের অগ্রভাবে যান। সমগ্র অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়া অহুষ্ঠান এঁরাই পরিচালনা করতেন। এদের মধ্যে একজন হতেন মৃতের আত্মীয়। অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়া উপলক্ষ্যে তিনিই মন্ত্র পড়তেন এবং জাহু-মন্ত্র আউড়ে মৃতের আত্মাকে রক্ষাকবচ দেবার চেষ্টা করতেন। এই অহুষ্ঠানকে বলা হত ‘অন-মুট-ফ’ (An-Mut. F)। এই অহুষ্ঠানের যথার্থ অর্থ আজ আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। পুরোহিতদের মধ্যে সর্বাগ্রে যিনি যেতেন তাঁকে অসিরিজের প্রতিনিধি হিসেবে ভাবা হত। তাঁর সঙ্গে থাকত বড়শি ও কাঠের দণ্ড জাতীয় দুধরনের প্রতীক। এগুলি দেবতার প্রতীক হিসেবে কাজ করত। অগ্রবর্তী এই পুরোহিত মিশরীয়রা যাকে ভিন্ন নামে বলত সেম (Sem), তাঁর কাজ ছিল অভূত ধরনের। সমাধি দেবার পূর্বরাত্রে যেখানে মৃতের দেহকে সমাধিস্থ করা হবে সেই স্থানে গিয়ে তিনি ঘুমোতেন। তাঁর পরনে থাকত এক ধরনের রহস্তময় গোরুর চামড়ার পোশাক। তাঁর মাথার কাছে দাঁড় করানো অবস্থায় থাকত মমিখারক কফিন। এই ঘুমোবার সময় তিনি মৃতব্যক্তি পরলোকে দেবতা হিসেবে বিরাজ করছেন এই স্বপ্ন দেখতেন। ভোরবেলা তিন ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে দিতেন। এরা তখন এক ধরনের ধর্মীয় প্রভাতকেরী গাইতেন। এদের মধ্যে ছ’জন হোরাস ও আইসিসের ভূমিকা নিতেন আর সেম নিতেন অসিরিজের ভূমিকা। সবশেষে সেম চিতাবাঘের চামড়া পরে মৃতের মূখ ও চোখ খোলার মন্ত্র আওড়াতেন। এটা করতেন এই উদ্দেশ্যে যে, মৃত ব্যক্তি যেন দেখতে পায় এবং আত্মী-স্বজন প্রদত্ত আহাৰ্য গ্রহণ করতে পারে। মৃত ব্যক্তির এই সব ইন্দ্রিয় খুলে দেবার জন্য এক ধরনের বাটালী ব্যবহার করা হত। ‘ভূতের দাস’ নামে এক ধরনের লোক ছিল যাদের দিয়ে মৃতের উদ্দেশ্যে খাদ্য দেওয়া হত। এদের মিশরী শব্দে বলা হত—‘হেন-ক’ (Hen-Ka)। অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়ার এ-সব অহুষ্ঠান করতেন সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে

কোন নিকট আত্মীয়, রাজরাজড়াদের ক্ষেত্রে রীতিমত নিযুক্ত পুরোহিত। রাজরাজড়াদের অশ্রোষ্টিক্রিয়া যারা করত সেই সব পুরোহিতেরা প্রচুর ভবিষ্যদ্বাণী পেত। ঊনবিংশতম রাজবংশের সময় পুরোহিতদের জ্ঞান বড় বড় মন্দির তৈরি হয়েছিল। ‘প্রৈতলোকের পুস্তক’ নামক গ্রন্থ থেকে নানা দৃষ্ট দিয়ে এই মন্দিরগুলি সাজানো হত।

অশ্রোষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত মন্দিরগুলির সঙ্গে অনেক গল্প জড়িত ছিল। এই গল্প ছিল অসিরিজকে নিয়ে। অসিরিজ পরলোকের শাসক হলে পরলোকে তাঁর রাজধানী এই ধরনের নানা জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রেতাত্মারা এসে তাঁকে আত্মগত্য জানাতো। স্মৃতরাং বড়লোকেরা নিজেদের কবরে বড় বড় ফলকে দীর্ঘ কাহিনী খোদাই করে রাখত। রাজরাজড়ারা শহরের কাছে সমাহিত হলেও তাদের জ্ঞান পরলোকের বন্ধনায় দূরে কোথাও জাঁকজমকপূর্ণ দ্বিতীয় সমাধি তৈরি করা হত। পার্থিব শহরের মত প্রৈতলোকের শহরেও যাতে তিনি অল্পরূপভাবে থাকতে পারেন—সেই জ্ঞানই এমন করা হত। কেউ কেউ হযতো দ্বিতীয় সমাধিতে সমাধিস্থ হবার সুযোগ পেতেন না, তবুও এমন করা হত। এরকম ঘটেছিল তৃতীয় সেলুসরেট ও প্রথম আহ্মেস-এর ক্ষেত্রে। আহ্মেস-এর পিতামহী রাণী টেটাসেয়ার জ্ঞান নকল একটি কবর তৈরী করা হয়েছিল। হযতো মিশরের প্রথম রাজবংশের অধিকাংশ রাজার জ্ঞানই এমন করা হত।

তবে কয়েক শতাব্দী পরে মিশরীয়দের রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও সমাধি দেবার রীতির ক্ষেত্রে নানা-ধরনের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মিশরীয়দের কবরের সঙ্গে নতুন রাজত্বকালের কবরের তুলনা করলেই একথার প্রমাণ মিলবে। এই সময়ের ব্যবধানের মধ্যে কবরে রক্ষিত সম্পদের পরিমাণ বিচার করলেই তা বোঝা যায়।

মিশরে সমাধিক্ষেত্রে উসাবটিউ বা কৃত্রিম দাসদাসী, পরিচারক ইত্যাদি রাখার যে ব্যবস্থা ছিল পরের দিকে তার আধিক্য পূর্বকার আধিক্যের তুলনায় কিছুই নয়। এ সময় বরং কবরে মজ্জনির্মিত ফলক বা জাহুরক্ষণের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। আর ছিল অঙ্গদ ও বক্ষকবচ। এর উপর ‘মৃতের পুস্তক’ থেকে নানা উদ্ধৃতি খোদাই করা হত। মিশরের নতুন রাজবংশ থেকে মধ্য রাজবংশের সময়ের এই রক্ষাকবচের ছড়াছড়ি ছিল বেশি। মধ্য রাজবংশের কবরে রক্ষাকবচের উপর মৃত ব্যক্তির নামধাম দেখা যায়। এই রক্ষাকবচ জাহুরক্ষণে উজ্জীবিত ছিল। যার ফলে মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল যে, মৃতদেহে প্রাণ কিরে আসবে অথবা নবজন্মে আত্মীয়-স্বজনেরা সকলেই পুনর্মিলিত হবে।

মিশরে খ্রিস্টের প্রাধান্যকালে মৃতের মমির সঙ্গে প্যাগিরাস কাগজে লেখা ‘মৃতের পুস্তক’ থেকে নানা অংশ উদ্ধৃত থাকত। এর উদ্দেশ্য ছিল যে, পরলোকে

রাজার পথে এই লেখাগুলো তাকে পরিচালিত করবে এবং বিপদ থেকে রক্ষা করবে। প্রথম দিকে এরকম কোন উদ্ধৃত লেখা মমির সঙ্গে থাকত না। শুধুমাত্র রাজরাজড়াদের ক্ষেত্রেই কবরের দেয়ালে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হত। এই লেখাগুলো ‘পিরামিড গ্রন্থ’ নামে পরিচিত। এ থেকে মিশরের প্রাচীনতম ভাষা সম্পর্কেও জানা যায়। পরবর্তীকালে রাজাদের সঙ্গে ‘পরলোকের প্রবেশপথ’ ও ‘পরলোক’ সংক্রান্ত গ্রন্থ থেকে নানা রচনা উদ্ধৃত করে দেওয়া হোত। মমি তৈরি ও ককিন তৈরি করার ধারাও পরবর্তীকালে অনেক পাল্টে গিয়েছিল। চতুর্কোণ ও মল্লশাক্তি ককিন তৈরি হয়েছিল পরবর্তীকালে। এর উপর নানা কৌতুকচিত্রও থাকত। রোমান যুগে মিশরে নকশা করা বাজ্র বা প্লাস্টারে মল্লশাক্তি ককিন তৈরি হত। এসময় রাজার অমূল্য দাসদাসীদেরও মমির আকারে রাখা হত। পরে অবশ্য টোলেমিদের রাজত্বকালে এ-প্রথা উঠে যায়। এগুলো ধর্মীয় কৃত্রিম আচার ও এক ধরনের ভণ্ডামিতে পরিণত হয়েছিল। মমিকরণ, কবর দান, ‘মৃতের পুস্তক’ ‘পরলোকের প্রবেশপথ’ এসব প্রথা ও গ্রন্থের যথার্থ তত্ত্ব হারিয়ে গিয়েছিল।^১

পরবর্তীকালের মিশরীয়দের মৃত্যুচিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : মিশরে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন চিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভাবধারার মধ্যে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে যায়। অবশ্য একদিনেই সে সব কিছুর পরিবর্তন ঘটেছিল তা নয়। তাছাড়া মিশরীয়েরা নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারেই এই সব বিশ্বাস ও প্রথা পরিত্যাগ করেছিল। মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে খ্রীষ্টানদের চিন্তাধারা মিশরীয়দের কাছে সম্পূর্ণ অভিনব প্রতিভাত হয়েছিল। মিশরীয় সম্ভ্রান্তার উন্মেষলগ্ন থেকেই তারা মৃত্যুর পরেও জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। আর বিশ্বাস করত ভবিষ্যৎ অস্তিত্বে। এ-জন্য তারা সমাধি দেবার সময় নানা ধরনের মন্ত্রতন্ত্র ও জাদু করত। এ বিশ্বাসও তাদের মধ্যে ছিল যে, মৃত্যুর একজন দেবতা আছেন। তিনিও একদা পার্থিব জীব ছিলেন। অপশক্তি দ্বারা তিনি নিহত হন, কিন্তু পরে জাদুশক্তি দ্বারা বেঁচে ওঠেন এবং মৃত্যুলোকের অধীশ্বর হন। এই মৃত্যুলোকের অধীশ্বর হলেন অসিরিজ। মৃত ব্যক্তিকে মিশরীয়রা অসিরিজের মতই মনে করত, এবং বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পর পরলোকে আবার তারা বেঁচে উঠবে। তাদের এই ধারণার সঙ্গে খ্রীষ্টানদের ধারণার অভূত একটা মিলও তারা দেখতে পেয়েছিল। খ্রীষ্টানরা মৃতের নবজাগরণে বিশ্বাস করত। আরও বিশ্বাস করত যে, মৃতেরা খ্রীষ্টের মধ্যেই বেঁচে উঠবে। স্তত্রয়া খ্রীষ্টান ধর্ম

১ Ref. E. A. W. Budge, The Book of the Dead, London, 1898, The Egyptian Heaven and Hell (do) 1906, The Mummy, Cambridge—1983, A. Ermar, Egyptian Religion. etc.

গ্রহণ করলেও মিশরীয়েরা তাদের প্রাচীন প্রথাতেই মৃতের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া করত।
যা কিছু পরিবর্তন হয়েছিল তা হয়েছিল নতুন ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য।

প্রাচীন মিশরীয়রা মৃতদেহ মমি করে রাখত এই বিশ্বাসে যে, এতে মৃতের আত্মা পরলোক এবং কবরে তার দেহের মধ্যে ইচ্ছামত ঘোরাকেরা করতে পারবে। খ্রীষ্টানরাও মিশরীয়দের এই বিশ্বাসে তেমন বাধা দেয়নি, কারণ তাদের আত্মার পুনরুত্থানজনিত বিশ্বাসের সঙ্গে মিশরীয়দের আত্মা সম্পর্কিত বিশ্বাসের যথেষ্ট মিল ছিল। সুতরাং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত মিশরে মমিকরণ নীতি চালু ছিল। পরে চার্চের বাধ্যদানের ফলে এটা বন্ধ হয়ে যায়। মূলত এই বাধা দেওয়া হয়েছিল— খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসতত্ত্বের উদ্ভাবক অ্যান্টনির (Antony) জন্য। এই সময়কার খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী মিশরীয়দের কবরে দেখা যায়—দেহরক্ষার ব্যবস্থা রয়েই গেছে। মাঝে মাঝে মৃতের মস্তিষ্কে মালা জড়ানোও নজরে পড়ে। আগে যেমন লাড়ি গৌক কামিয়ে সমাধি দিত এ সময় এ-সব স্নেহেই কবর দেওয়া হত। এরফলে মৃতদেহ শুকিয়ে গেলে তার মুখের আকৃতি হত—মেঘপালকের মত। এ সময়ও মৃতদেহকে ভাল করে কাপড়ে জড়িয়ে সমাধি দেওয়া হত। কখনও কখনও মুখে প্লাস্টার মেখে রঙ বরে দেওয়ার রীতিও ছিল। ব্যতিক্রম ছিল এই যে, মৃতের হাতে খ্রীষ্টানদের ক্রুশ ধরিয়ে দেওয়া থাকত, যে কাপে খ্রীষ্টানরা মনে করত যিশু খ্রীষ্টের রক্ত ও মাংস থাকে। কখনও কখনও মৃতদেহের বাঁ কাঁধে থাকত স্বস্তিকা চিহ্নযুক্ত অলংকার। এই চিহ্নকে খ্রীষ্টানরা এক ধরনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করত। অথচ তার পোশাকের নিম্নদিকে আঁকা থাকত দেবী আইসিসের নৌকা।^১ এর কলে খ্রীষ্টান বিশ্বাস ও মিশরীয়দের প্রাচীন বিশ্বাসের সঙ্গে এখানে এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের ধর্ম বিচার করলেই এই ধরনের অপরূপ একটা সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। তবে বিশ্বধর্ম যদি ‘গ্রন্থধর্ম’ অর্থাৎ পবিত্র গ্রন্থের ধর্মে রূপান্তরিত হয়—এবং সেই ধর্মের অনুরাগীরা যদি রক্ষণশীল হয়, তাহলে বিশ্বধর্ম হওয়া সম্ভব ও এরা অপরের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারে না। তথাপি অজ্ঞাতসারেই নতুন ধর্মাকলে সেখানকার আদি অধিবাসীদের বিশ্বাস যে কিভাবে ঢুকে যায়—কড়া গ্রহণা থাকে। সম্ভব রক্ষণশীল ধর্মবাহকেরা তা লক্ষ্য করতে পারেন না। ভারতবর্ষেই বোধ হয় এই ধরনের সমন্বয়ের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভূমি—যেখানে শুধু দেশীয় নয়, বিদেশীয় গ্রহণযোগ্য ভাবধারাও সহজে তার পথ করে নিতে পেরেছে। সেইজন্য যদি কখনও পৃথিবীতে ধর্ম সমন্বয়ে আত্মিক সংকীর্ণতা কেউ কাটিয়ে উঠতে পারে তবে এই মহাপবিত্র ক্ষেত্রে সর্বমানবিক এক সত্য ধর্মের আবির্ভাব ঘটা সম্ভব, যার লক্ষণ আধুনিককালে নানাভাবেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু সে কথা থাক, খ্রীষ্টীয় যুগ থেকে মিশরীয়দের মৃত্যু এবং অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কিত চিন্তাধারার ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছিল তাই লক্ষ্য।

করা যাক, এবং লক্ষ্য করা যাক কিভাবে একদিন এই প্রাচীন বিশ্বাস সত্যি সত্যিই মরে গেল।

খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও মিশরীয়দের মধ্যে শুধুমাত্র মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থাই যে থেকে গিয়েছিল তা নয়, আরো অনেক পুরনো ব্যবস্থাই বেঁচে ছিল। তবে এসব খ্রীষ্টানরা কতদূর বুঝতে পেরেছিল তা নিয়ে সন্দেহ আছে। খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার পরেও দেখা যাচ্ছে মিশরীয়রা কবরে মৃতের উদ্দেশে খাবার দান করছে। কবর তৈরি করা হচ্ছে লম্বা করে। এর শেষের দিকে মৃতদেহকে স্থাপন করে প্রবেশপথে কুলুঙ্গির মত রাখা হচ্ছে যেখানে খাবার রাখা যেতে পারে। মদের জালা বা খাবারের বাক্স পর্যন্ত রাখার ব্যবস্থা থাকছে বা রাখা হচ্ছে। অ্যান্টিনোয়ী (Antinoe)-র এক মিশরীয় খ্রীষ্টানকে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি উইল করে গেছেন যাতে তার কবরে আত্মার শান্তির জগ্না খাবার-দাবার দেওয়া হয়।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত মৃতের উদ্দেশে এ ধরনের খাবার দেওয়া হত। কারণ ৩১৩ খ্রীঃ হিঙ্গোতে একটি খ্রীষ্টান অধিবেশনে দেখা যাচ্ছে (যেখানে সেন্ট অগাস্টিন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন) পূর্বদেশীয় খ্রীষ্টানদের মৃতের মুখে খাবার রেখে সমাধিস্থ করার প্রথার নিন্দা করা হচ্ছে। তবুও কবিনের মধ্যে কিছু পবিত্র জিনিস রাখা হত। এছাড়া প্রাক্তন মিশরীয়দের আরও অনেক অস্ত্যোষ্টিব্যবস্থা তখনও চালু ছিল। মিশরে যেমন মৃতদেহের সঙ্গে অঙ্ককবচ ও দেবদেবী হিসেবে ছোট ছোট মূর্তিও কবরে দেওয়া হত, তেমনই খ্রীষ্টান মিশরেও দেখা যাচ্ছে মৃতের সঙ্গে কবরে দেওয়া হচ্ছে সেন্ট জর্জের মূর্তি ও যাজকদের পুতুল। প্যাপিরাস পত্রের পরিবর্তে কবরে রাখা হচ্ছে জলের মালা। মৃতের হাতে জেরিকো (Jericho) পুষ্প রাখার নিদর্শনেরও অভাব নেই। এটা ছিল এক ধরনের রহস্যময় গোলাপের মত যা ছিল অমরত্বের প্রতীক। খ্রীষ্টের জন্মের দিনে প্রতি বছরই এই ফুল ফুটে থাকে। সেরাপিও (Serapion) নামে এক খ্রীষ্টান যাজকের কবরে দেখা যাচ্ছে যে, মৃতদেহকে লোহার শিক দিয়ে বিরে দেওয়া হয়েছে। যাতে ঝুলছে ক্রুশ চিহ্ন। অনেক ক্ষেত্রে মৃতের দেহাবরণের উপর প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে মৃত ব্যক্তির ছবিও ঐক্রে দেওয়া থাকত। প্রাচীন মিশরীয় জীবনের প্রতীক চিহ্নও অনেক সময় মৃতের হাতে থাকত। এই চিহ্ন এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হত যে, পরে একে ক্রুশ চিহ্নরূপে ধার নেওয়া হত, কারণ প্রাচীন মিশরীয় এই ‘অন্থ’ চিহ্নটি দেখতে অনেকটা ছিল ক্রুশেরই মত। খ্রীষ্টীয় এই ক্রুশ চিহ্নটির নাম ছিল—ক্রান্স আনসাটা (crux ansata)।

তবে আলেকজান্দ্রিয়াতে যে খ্রীষ্টান বিশপ থাকতেন, ক্রমে ক্রমে তাঁদের প্রভাব মিশরের দূরবর্তী স্থানেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কলে প্রাচীন মিশরের নানা অস্ত্যোষ্টিপ্রথা একে একে উঠে যায়। এর পরিবর্তে খ্রীষ্টান সমাধিপ্রথা প্রাধান্ত

লাভ করে। কিন্তু গ্রীক রক্ষণশীল চার্চ থেকে মিশরীয় চার্চ পৃথক হয়ে যাবার পর পুরানো অস্টোন্তিকিয়ার অনেক কিছুই আবার টিকে থাকার সুযোগ পায়। দেখা যায়, মৃতদেহকে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আবরণে আচ্ছাদিত করে কবর দেওয়া হচ্ছে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের ধর্মচিহ্নযুক্ত পায়ে রেখে তবে সমাধির ব্যবস্থা করছে তারা। পবিত্র পায়ে একটি ফুটোও রাখা হচ্ছে যাতে করে অম্মরাগীরা সেখান দিয়ে পবিত্র মরদেহ দেখতে পারে। [এখানে প্রাক্তন মিশরের প্রথা অনুসরণ করে মৃতের আত্মার আগমন নির্গমনের পথ খোলা রাখার জ্ঞাও যে এমন করা হচ্ছে না, একথা বলা যায় না]। তবে এসব পায়ে শুকনো হাড় ছাড়া অল্প কিছু অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। স্মৃতরাং মনে হয়, এ সময় দেহ মমিকরণপ্রথা বাদ দেওয়া হয়েছিল। তখনও মিশরীয় খ্রীষ্টানরা কবরে মৃতের উদ্দেশে খাবার দান করত, তবে রোমক খ্রীষ্টানরা যেমন ‘মাস’ বা ভোজ্য দ্রব্য দিত আত্মার শান্তির জ্ঞা—সে ধারণা মিশরীয় খ্রীষ্টানদের ছিল কিনা বলা যায় না। কিন্তু কবরের উপর উৎকীর্ণ লিপিসচ পাথর রাখার ব্যবস্থা প্রায় সার্বিক ছিল একথা বলা যেতে পারে। এতে সাধারণত এই ধরনের লেখা থাকত : ‘এক ঈশ্বর যিনি সাহায্য করেন’, ‘যুমিয়ে আছেন’ কিংবা ‘বিশ্রাম নিয়েছেন’ ইত্যাদি। মাসে ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ থেকেও উদ্ধৃতি দেওয়া হত। তবে প্রাচীন মিশরীয়রা এই পাথরের উপর যেমন লিখত ‘শোক কোরনা, কারণ কেউই অমর নয়’ এমন কথাও উল্লেখ খুব কমই থাকত। তবে একটি কবর-ফলকে লেখা ছিল—‘হায় ! বিচ্ছেদের বেদনা কি দুঃসহ ! রহস্যময় জগতে তার যাত্রা চিরকালের জ্ঞা তাকে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। মৃত্যুলোকের পরিবেশে আমরা কি করে তার দুয়ারে যেতে পারব ? হে মৃত্যু তোমার নাম আমাদের মুখে তিক্ত শোনাক। যারা মৃতের জ্ঞা শোক প্রকাশ করতে ভালবাসে তারা সবাই এখানে এসে শোক প্রকাশ করুক।’ এই উদ্ধৃতির সঙ্গে প্রাচীন মিশরীয়দের মৃতের জ্ঞা প্রার্থনা করার রীতির নিবিড় যোগসূত্র রয়ে গেছে। প্রাচীন মিশরীয়রা এই পাথরে লিখত ‘যারা মৃত্যুকে ঘৃণা কর, জীবনকে ভালবাস, তারা মৃতের জ্ঞা প্রার্থনা কর।’

মিশরের খ্রীষ্টানরা মিশর মুসলিম শাসনের অধীনস্থ হলে নানা ধরনের নিগ্রহের সম্মুখীন হয়। কলে অনেক খ্রীষ্টানই ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। মিশরের মুসলমান শাসকেরা এমনও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যাটির সঙ্গে সমান করে কবর দিতে হবে, যাতে কারো কবরের পৃথক অস্তিত্ব খুঁজে বের করা না যায়। কলে চতুর্দিকে মুসলমানদের দ্বারা পরিবৃত মিশরের অবশিষ্ট খ্রীষ্টানরা এখন কবর দেবার ক্ষেত্রে প্রায় মুসলিম প্রথাই অনুসরণ করে থাকে। মৃতদেহকে সমাধিস্থলে নিয়ে আসা হয় ককিন দণ্ডের উপর। পেছনে পেছনে ক্রন্দনাতুরা হয়ে আসে পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের মহিলারা। সমাধির উপর বিস্ত্রশালীরা মেঘ বলি দিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে, গরীবরা শুধুমাত্র কুটি রেখে দেয়। ভাড়াটে মহিলারা

তিনদিন ধরে মৃতের অস্ত্র মৃতের গৃহে কান্নাকাটি করে। এটা সম্ভবত প্রাচীন মিশরীয় রীতিরই একটা অবশিষ্ট অংশমাত্র, কিংবা মুসলমানদের কাছ থেকে নেওয়া। শোককান্নার পুনরাবৃত্তি হয় সপ্তম ও চতুর্দশ দিনে। কোথাও কোথাও এর পরেও শোক প্রকাশের পুনরাবৃত্তি ঘটে। মিশরীয় ভাষা অল মিলাদ, অল বিতাস ও অল কিয়ামাহ্ (খ্রীষ্টীয় Nativity, Baptism of Christ and Easter)-তে মিশরীয় খ্রীষ্টানরা এখনও মৃতের কবরে রাত কাটায়। একত্র ধনীদেব মধ্যে অনেকে সেখানে গৃহ পর্যন্ত নির্মাণ করে রাখে। তাদের মহিলারা এই গৃহের উপরতলায় থাকে, পুরুষেরা থাকে নিচের তলায়। পরের দিন কোন ষাঁড় বা ভেড়া বলি দিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে মাংস বিতরণ করা হয়। এটা এখন ধর্মের অঙ্গ হিসেবে করা হলেও এর পেছনে হয়তো রয়েছে প্রাচীন মিশরীয়দের মাঝে মাঝেই কবরে গিয়ে মৃতের উদ্দেশে খাবার দেবার রীতি—যে খাবার তাদের বিশ্বাস ছিল মৃতদেহের দৈত্যসত্তা ('ক') গ্রহণ করে থাকে। এতে রসাতলের প্রেতলোকে মৃত ব্যক্তি শাস্তিলাভ করে। এখন মিশরের খ্রীষ্টানরা অশেষক্রিয়ায় যে অঙ্কুরান করে তা করে সেন্ট মার্ক নির্দেশিত রীতি অনুসারে। একটা করে সাধারণ নিয়মে বছরে একবার (হিন্দুদের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের মত)। অপরটি ঈষ্টারের সময়।^১

^১ A Gayet, AMG. xxx (1897), H. R. Hall. Coptic and Greek Texts of the Christian period in the Brit. Mus, London 1905, W. E. Crum, Coptic Monuments.

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক ইউরোপের মৃত্যু-চিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

প্রত্নপ্রস্তর যুগ : প্রত্নপ্রস্তর যুগে ইউরোপের মানুষ মৃত্যু ও দুরারোগ্য ব্যাধির ক্ষেত্রে কি ধরনের ব্যবস্থা নিত সে বিষয়ে তেমন প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। পশুবা যেমন এক্ষেত্রে মৃত্যুপথযাত্রীকে কেলে রেখে চলে যায়, তেমনই এরাও করত কিনা তা বলার উপায় নেই। মানবসমাজের কোন্ পর্যায়ে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেবার পদ্ধতি চালু হয় সেটা অনুমান করাও কষ্টসাধ্য। প্রত্নপ্রস্তর যুগে মানুষ যখন বন্যা হরিণ শিকার করে বেড়াতো এবং গুহায় বাস করত তখনও এ যুগের মানুষ মৃতের সৎকার করা শিখেছিল কিনা ঐতিহাসিকেরা বলতে পারেন না। গুহার মধ্যে কিছু কিছু পাথর চাপা দেওয়া যে সব নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে সেগুলি চিন্তা-ভাবনা কবে কবর দেওয়া, না গুহার ছাদ ধসে পড়ে স্বাভাবিকভাবে চাপা পড়া দেহের কঙ্কাল তাও বোঝার উপায় নেই। ক্রো-ম্যাগনন জাতীয় মানুষের দু-একটি নরকঙ্কাল এমনভাবে চাপা দেওয়া অবস্থায় দেখা যাচ্ছে—যাকে ‘সুচিন্তিত সমাধি দেওয়া’ বলা যেতে পারে। তবে অনেকের মতে এরা প্রত্নপ্রস্তর নয়, নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ। কারো কারো মতে প্রত্নপ্রস্তর যুগের শেষ ভাগের মানুষ। তবে একথা জানা গেছে যে, নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষেরা গুহাতে মৃতদেহ কবর দিত। সুইজারল্যান্ডের গুহাতে এ ধরনের কমপক্ষে ২২টি কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। কবর খুঁড়ে প্রত্নপ্রস্তর যুগের ভূ-স্তরে এদের সমাহিত করা হয়েছিল বলে মনে হয়। এরা হয়তো কবর দিত বা পোড়াতো। কারণ শবদাহের ভস্মের মত এখানে ছাইয়ের সন্ধানও পাওয়া গেছে। শবদাহের এই রীতি রোমানদেব কাল পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়।

পূর্বে প্রত্নতত্ত্ববিদদের বিশ্বাস ছিল যে, প্রত্নপ্রস্তর যুগে মানুষের কোন ধর্মীয় চেতনা ছিল না। কিন্তু আধুনিক অনুসন্ধানে ধর্মীয় চেতনার অস্তিত্ব ছিল এমন প্রমাণও কেউ পেয়েছেন বলে মনে করেন। তবে কবরের তৎকালীন পোশাক-আশাক ও গহনাব সন্ধান পেয়ে—অনেকের ধারণা, সচেতনভাবেই এযুগের মানুষ কবর দিতে শিখেছিল। রেমগের ছোট গুহাতে পাঁচ ফিট গভীরে সমাহিত করা কয়েকটি কঙ্কাল দেখে মনে হয় এদের সচেতনভাবেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল। এদের হাত ও হাঁটু মুখের কাছে ভাঁজ করে আনা। এ-দেখে মনে হয়, এ কবর সচেতনভাবেই দেওয়া হয়েছিল। তবে কেউ কেউ আবার মনে করেন যে, কাৎ হয়ে পা ভাঁজ করে এরা যখন শুয়ে ছিল তখন পাথর চাপা পড়ে এমনভর অবস্থা হয়েছে। এতে সচেতনভাবে কবর দেবার কোন লক্ষণ নেই। প্রত্নপ্রস্তর যুগের শেষ ভাগের অল্পরূপ একটি কঙ্কাল দেখে মনে হয় যে, ধুমন্ত মানুষের রূপে এই কঙ্কালটিকে অর্থাৎ কঙ্কালের যথার্থ মৃতদেহকে সচেতনভাবেই কবর দেওয়া

হয়েছিল। মাটির নিচে নির্জনে এদের সমাধিত করা হয়েছিল। কঙ্কালটির ডান হাত রয়েছে মাথার নিচে ও বাঁ হাত সটান। বাঁ হাতের কাছে রয়েছে প্রস্তরযুগের একটি পাথরের অস্ত্র। মাথার খুলি বিচার করে মনে হয় নিয়ানডারথাল জাতীয় মানুষ। এই কঙ্কালটি একটি তরুণের। উচ্চতা ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি। আঁকল দাঁত তখনও গজায়নি। কয়েকটি পশুর পোড়া হাড়ও পাশে পড়ে ছিল। অনেক একে সচেতন সমাধি বলে মনে করেছেন। যেমন ডঃ ক্লাট্‌স্‌ (Dr. Klaatsch)।^১ এ ধরনের আর একটি করোটি আবিষ্কৃত হয়েছে কোমবে শাপেল (Combe Chapelle)-এ, ডোরডোন (Dordogne) অঞ্চলে। এর হাড় ও নানা চিহ্ন বিচার করলে মনে হয় যে, করোটিটি শেষ প্রত্নপ্রস্তর যুগ ও :্যাগ-ডালেনিয়ান (Magdalenian) অর্থাৎ প্রাথমিক প্রত্নযুগের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ের।

পশ্চিম ইউরোপে প্রত্নপ্রস্তর যুগের সব মানুষের করোটিই ছিল লম্বা ধরনের। নব্যপ্রস্তর যুগের কবরের আশেপাশে কোথাও কখনও বা ছোট মাথার লোকের কবর দেখা যায়। শিকারী বাদে এয়ুগে পাথর ও হাড়ের নানা শিল্পীরও সম্ভান পাওয়া গেছে। শিকার্য পশুর অভাব দেখা দিলে এ অঞ্চলে এদের অর্থনৈতিক পটভূমিও পাল্টে যায়। আবহাওয়ার পরিবর্তনও এ-জন্ম দায়ী ছিল। আদি প্রত্নপ্রস্তর ও পরবর্তী প্রত্নপ্রস্তর যুগের নানা চিহ্ন দক্ষিণ ইউরোপের সর্বত্রই চোখে পড়ে। তবে হরিণ-শিকারী সমাজের শিল্পকর্মীদের সীমানা একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যেই ছিল, যেমন—দক্ষিণ ফ্রান্স। মেনটোন অঞ্চলের গুহাতে পরবর্তী প্রত্ন-প্রস্তর যুগের শেষভাগের নানা জিনিস দেখা গেছে। তবে আদি প্রত্নপ্রস্তর যুগের কোন চিহ্নই প্রায় ফ্রান্সে পাওয়া যায়নি। তথাপি উভয় যুগের লোকেরাই এই সময়ে এই দুই অঞ্চলে বাস করত বলে মনে হয়। টপ্প উপত্যকাতে নানা স্তরওয়ালা পাথরের টিবি পাওয়া গেছে। তবে এখানে মৃতদেহ থাকলেও সমাধিতে দেওয়া হয় এমন কোন জিনিসের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মুসস্তিয়ার (moustier) ও শাপেল অল্প সেন্টস (Chapelle-aux-Saints)-এ এমন কিছু নরককাল পাওয়া গেছে যেগুলো আদিমানব আকৃতির। এদের রীতিমত সমাধি দেবার অতুষ্ঠান মেনেই কবর দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়। আর এই সমাধি দেবার ধারা পূর্বেকার কোন ধারা ধরেই এসেছিল। তবে একথাও সত্য যে নব্যপ্রস্তরযুগেও যে কবর দেবার রীতি সার্বিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল তেমন নয়। এটা যে একটা পবিত্র কর্তব্য, এ বোধ হয়তো সবার ছিল না। তবে অস্ত্রোপকরণাদি সঙ্গে যুক্ত সাক্ষ্যাদি যতটুকু এখানে পাওয়া গেছে তাতে এ ধারণা করলে অস্বাভাবিক হবে না যে, এদের মধ্যে অধ্যাত্ম চিন্তা ও পরলোক সম্পর্কে একটা ধারণার স্ফুট হয়েছিল।

নব্যপ্রান্তরযুগের মৃত্যুচিন্তা ও অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া :—নব্যপ্রান্তর যুগে এটা প্রায় নিশ্চিত যে মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের মানুষের মধ্যে আত্মা সম্পর্কিত চিন্তা দেখা দিয়েছিল। এ সময় সর্বপ্রাণবাদও ছিল। জীবের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক অভিজ্ঞতা, যেমন নিদ্রা, স্বপ্ন, ভাবাবেশ, ছায়াদর্শন, ভ্রান্তি দর্শন ইত্যাদি থেকেই মূলদেহের বাইরেও আরও কিছু আছে এমন ভাবনা এসেছিল। স্বাস্থ্য প্রাশাস, মৃত্যু, প্রভৃতি মানুষকে ভৌতিক ও মূর্খ শক্তি সম্পর্কে ভাবতে শিখিয়েছিল। এ সময়কার সমাধিক্ষেত্রগুলি দেখে মনে হয়, মানুষ ও অতিপ্রাকৃত সত্তার মধ্যে একটা যোগ হতে পারে এ চিন্তাও দেখা দিয়েছিল। কোন উল্লেখযোগ্য লোক মারা গেলে তাঁর কবরে তাঁর প্রিয় জিনিসগুলি দিয়ে দেওয়া হত। হয়তো তারা বিশ্বাস করত আরাধনা করত যে, অদৃশ্য জগতে তাঁর মূর্খ সত্তার পক্ষে এগুলির প্রয়োজন হবে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর দাসদাসী, সহধর্মিণী, প্রিয় জন্তু জানোয়ার প্রভৃতিকেও হত্যা করে কবরে দিয়ে দেওয়া হত এমন প্রমাণেরও অভাব নেই। কবরস্থিত জিনিসপত্র দেখে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদাও অনুমান করা যায়। এসব দেখে মনে হয়, মৃত্যুর পবেব জগৎও এ জগতেরই অমূর্তরূপ এমন ধারণাতে তারা আস্থা স্থাপন কবেছিল। মৃত্যু মানেই তাদের কাছে ছিল পরলোকে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে যাবাব একটা ছাড়পত্র মাত্র। এই পরলোকে মানুষের জীবন আবৎ পূর্ণ এরকম ধারণাও তারা হয়তো পোষণ করত। স্মৃতরাং, জীবিতদের বাসস্থান অপেক্ষা মৃতের কবর তৈরির ক্ষেত্রে তারা বেশি যত্ন নিত। এই জন্তু মৃতের কবর এমন স্থানে এবং এমন কবে তৈরী করা হোত যে, দূর থেকেও তা নজরে পড়ে। পরে হয়তো এর প্রাথমিক অর্থ পরিবর্তিত পরিবেশ ও নতুন প্রজন্মের চরিত্রের জন্তু ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মৃতের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্তু তার কবরের উপর হয় পাথরের, নয়তো মাটির উঁচু টিবি তৈরি করা হত। এরই চূড়ান্ত সিদ্ধি নজরে পড়ে মিশরের পিরামিড, ভারতের স্তূপ, ভগোবা (Dagoba), নিউগ্রেন্ডের সিলবারি টিবি, বৃহৎ প্রস্তরের বৃত্তাকার ক্ষেত্র, ব্রিটেনের প্রাগৈতিহাসিক পাথরের বেড়া, দুটি পাথরের দণ্ডের উপরে দাঁড় করানো পাথরের ছাদ, প্রভৃতিতে। আফ্রিকা পর্যন্ত এ ধরনের কবরের সন্ধান পাওয়া যায়। এব উদ্দেশ্য অনুমান করা যায় কবর তৈরির প্রকৃতি, এতে রক্ষিত জিনিসপত্র, কবর ঘেরাও-এর ব্যবস্থা প্রভৃতি লক্ষ্য করে। তবে বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক ভাবধারা ও রীতিনীতির কলে এই সব সমাধিস্থাপনের নান' রূপান্তর আছে। কলে মৃত্যুপথবাঙ্গী, মৃত এবং পরবর্তীকালে এদের সমাধিকরণ ব্যবস্থা দেখে সেকালের মানুষের চিন্তাধারা সম্পর্কে বেশ নিবিড়ভাবে চিন্তা করে নিতে হয়। এ থেকেই ইতিহাসের বৃত্তে ধরা দিয়েছে ধর্মের ভিত্তি, পূর্বগুরু পূজ, মৃত্যুভঙ্গ প্রভৃতি।

সমাধি ও শবদাহ :—প্রাগৈতিহাসিককালে অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এত বিভিন্নতা রয়েছে যে, এর ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা নথিভুক্ত করা প্রায় অসাধ্য।

কাজ বললেই চলে, বিশেষ করে শবদাহ প্রথার ধারাবাহিকতা নির্গত বখেট বিস্তারিত করে। এই শবদাহপ্রথার মূল প্রচলন ছিল পূর্ব দেশে। ক্রমে সেটা ছড়াতে ছড়াতে প্রস্তরযুগের শেষভাগে ব্রিটেন পর্যন্ত এসে পৌঁছায়। কলে প্রাচীন কবরদান প্রথার ক্ষেত্রে অভিনব সব পদ্ধতি তৈরি হয়। ব্রিটেনে কবরদান প্রথা বেশি ছিল ইয়র্কশায়ার অঞ্চলে। এ সম্পর্কে গ্রীনওয়েল বা বলেছেন তা নিম্নরূপ : ‘এখানে শরীর গুটিয়ে, হাঁটু ভাঁজ করে মুখ বা বুকের কাছে এনে কবর দেওয়া হত। এখানকার কবরে দেহের কোন অংশে দাহের চিহ্ন পাওয়া যায় না। কোথাও কোথাও পিঠ থাকতো সোজা বা সরল ভঙ্গিতে। তবে এর সংখ্যা কম, কারণ, খুব কম সংখ্যক (চার) কবরেই সোজা করে গুইয়ে কবর দেবার রীতি দেখা যায়। মাটির হোঁচা থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্য কোন ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় না। দু-এক জায়গায় মৃতদেহের চারপাশে পাথর বা খড়িমাটির বেঁধ তৈরি করে দেওয়া হত। কোথাও কোথাও মৃত দেহের উপর শক্ত মাটি বা ঘাসের চাপড়াও বসিয়ে দিত।’ হয়তো এ-ভাবেই মৃতদেহকে সরাসরি ভেজা মাটির স্পর্শ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হতো।

কিন্তু মৃতদেহ যখন গোড়ানো হত, তার কিছু ভস্ম কোন মাটির আধারে রেখে কবর দেওয়া হত। যদি কোথাও মৃৎপাত্র না পাওয়া যেত সেখানে দেহভস্ম কোন মাটির গর্তে রেখে তার উপর ঢিবির আকারে মাটি চেপে দিত। এতে যেন কবর-ও সমাধি একত্রে স্থান লাভ করেছে, যেমন আর্থ ও অনার্থ সংস্কৃতি ভারতে স্থানলাভ করে আছে যজ্ঞ ও পূজার মধ্যে। এর কলে কবর ক্ষেত্রের আয়তন ছোট হয়ে যেত, ককিনও হত ক্ষুদ্র, যাতে, মৃতদেহকে ঠেলেঠেলে সংস্কৃতি করে এর মধ্যে ভরা যায়।

সাদর্শ্য কবর দেওয়া হত এইভাবে :—গর্তের মধ্যে দেহ রেখে মাটি চাপা দেওয়া হত। পরে আবার মাটি খুঁড়ে তা তুলে মৃতের কবরের উপর মাটির তুপ তৈরি করত। অনেক সময় তুপ তৈরি হত পাথর দিয়েও। পরে যখন মানুষ স্থায়ী বাসভূমি তৈরি করে তখন মাটির চাপ থেকে মৃতদেহকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা নেয়। এটা করা হত কবরের চারপাশে ও মৃতদেহের উপরে পাথর বসিয়ে। অনেক সময় পাথরের বদলে কাঠও ব্যবহার করা হত, ঠিক যেমন ককিন হয়। একজন কি ধরনের জিনিস ব্যবহার করা হবে তার কোন বাধাধরা নিয়ম ছিল না। যে অঞ্চলে যেটা সম্ভব সে অঞ্চলে সেটা দিয়েই এটা করা হত। অনেক জায়গাতেই কবরে মৃতের সঙ্গে নানা জিনিস দিয়ে দেওয়া হত। দেওয়া হত নিশ্চয়ই এই বিশ্বাস থেকে যে, স্থল দেহের মৃত্যুতেই সব শেষ হলে যায় না। জ্বল একটা সত্তা থাকে। এবং তার ব্যবহার স্থল দেহীর ব্যবহারেরই মত। সুতরাং তার ভোগের জন্যই এ-সব দেওয়া হত। এমন কি যুদ্ধ করা ও আত্মরক্ষার জন্য কবরে হাতিয়ারও রাখা হতো।

প্রথম দিকে মৃতের কবর সম্পর্কে যা জানা যায়, তার মধ্যে ব্যাপক প্রচলন ছিল পাথর দিয়ে চৌবাচ্চার মত তৈরি করে তাতে মৃতদেহ রেখে দেওয়া। এ থেকেই গড়ে ওঠে বড় বড় সমাধি, মাটির নিচের ঘর, কবরগৃহের সাজসজ্জা ইত্যাদি। তবে এর কোন ধারাবাহিকতা নেই।

প্রথমদিকে কবর দেওয়া হত শত্রুদের ও বন্ড পশুদের হাত থেকে মৃতদেহ রক্ষা করার জন্ত। পরে যখন কবর নির্মাণের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তখন এই আদি ধারণার উপরেই নতুন চিন্তাভাবনা দেখা দেয়। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে, মৃতদেহকে কবর দেওয়া হত সাময়িক কালের জন্ত। কারণ লোকের ধারণা ছিল যে, মৃতদেহ পচে গলে যতক্ষণ নষ্ট না হয়ে যাবে ততক্ষণ আশেপাশে থাকবে জীবের আত্মা। পচনক্রিয়া শেষ হলে আত্মা পরলোকে বা প্রেতলোকের দিকে যাত্রা করবে। অপর পক্ষে দাহ পদ্ধতি আসে এই চিন্তা থেকে যে, এতে মৃত্যুদূষণ দূর হবে এবং আত্মাও পবিত্র হয়ে পরলোকে যেতে পারবে। এই জন্ত কবর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও অনেক জায়গায় দেখা যায় যে, দেহকে সামান্য পুড়িয়ে তবে কবরস্থ করা হচ্ছে। শবদাহ প্রথা ব্যাপকতর হয় এই বিশ্বাস থেকে যে, মৃত দেহের নাশ যদি আত্মার মুক্তির কারণ হয়, তবে তাকে পুড়িয়ে দিলে আত্মা আরও তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে। এই ধারণা থেকে শবদাহ প্রথা একটি রীতিতে পরিণত হয়।

শবদাহ প্রথা ধর্মবিশ্বাসজাতই হোক আর স্বাস্থ্যের কারণেই হোক, এটা মনে রাখতে হবে যে, মাটিতে কবর দেবার রীতিও ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইউরোপে শবদাহ প্রথা আমদানি হবার আগেই এসেছিল। সারা ব্রোঞ্জযুগ ধরে এই দাহপ্রথা ও কবরদানপ্রথা দীর্ঘদিন পাশাপাশি চলে এসেছে। খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাবের আগে এখানে অস্ট্রোজিক্সের ক্ষেত্রে এই দুটি প্রথাই চালু ছিল। গ্রীক ও রোমান যুগেও এই দুটি প্রথাই ছিল। বড়লোকেরা শবদাহ করত, গরীবেরা সমাধি দিত। এর কারণ শবদাহে ব্যয় হত অনেক বেশি। তবে কোন কোন জায়গায় ধনী দরিদ্র নিবিশেষে সবাই শবদাহ বা সবাই মৃতদেহ কবর দিত, যেমন, ওল্ডস (Wolds)-এর নানা জায়গায় শবদাহ প্রথা ছিল, আবার কোথাও ছিল কবরপ্রথা। ইয়র্কশায়ারে কবর প্রায় সার্বিক রীতি ছিল। ক্রীভল্যাণ্ডে অপর পক্ষে দাহহীন কোন দেহ কবরে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মৃতের উপর ছোট পাথরের যে স্তূপ তৈরি করা হয় ইংরেজীতে তাকে বলে 'cairns'। শুধুমাত্র মাটি দিয়ে ঢিবি তৈরি করলে তাকে বলে 'Barrows'। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় যে, মাটি এবং পাথর উভয় জিনিসই এই ধরনের কবর তৈরীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। নানা ধরনের কবর তৈরি করা হত, যেমন, লম্বা, গোলা, ডিম্বাকৃতি, ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে শবদেহ সরাসরিই কবর দেওয়া হত বা দেহভস্ম কবর দেওয়া হত। মাটির নিচে সে জন্ত গর্ত খাড়া আর কিছুই করা হত না।

কবর চিহ্নিত করার জন্ত যদি কোন ধরনের চিবি তৈরি করা না হত, তাহলে হয় তার উপর একটি পাথরের দণ্ড, নয়তো বৃত্তের আকারে উচুমাটি বা পাথরের দণ্ড প্রভৃতি বসানো হত। কখনও কখনও এক ধরনের গুহার মত তৈরী করা হত। তাতে প্রবেশপথও থাকত। কেউ কেউ এমন বড় করে এটা তৈরি করত যে বংশ পরম্পরায় সেখানে মৃতের হাড় জমা পড়ত। এ হাড় পোড়ানো হাড় নয়। তবে কোন কোন মাটির কবরে পোড়ানো হাড়ও সমাধি দেওয়া হত। স্কটল্যান্ডে এ ধরনের কবরের মধ্যে প্রাচীনতম যে কবর পাওয়া গেছে সে কবরে কিন্তু পোড়ানো হাড়ই রাখা হয়েছে।

দুটি পাথরের দণ্ডের উপর আড়াআড়ি পাথর বসানো কবর : প্রাগৈতিহাসিক ইউরোপে এমন অনেক কবর দেখা যায় বা দণ্ডায়মান পাথরের উপর আড়াআড়ি করে পাথর বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে। যেন সেটা পাথরের একটি গোলপোস্ট। এগুলির বিরাটত্ব, বহুসংখ্যা, নানা স্থানে অবস্থান এ ধরনের কবরগুলিকে বিশেষ একটি গুরুত্ব দান করেছে। একে এক ধরনের কলার্কোলহীন স্মৃতিস্তম্ভ বলা যেতে পারে—যারই চূড়ান্ত সিদ্ধি অর্জিত হয়েছে অনবত্ত সমাধিসৌধ আগ্রার তাজমহলে। ইংল্যান্ডে এ ধরনের অনবত্ত নিদর্শন রয়েছে কিটস কয়টি হাউস (Kits Coity House)-এ। কখনও কখনও এগুলো দৈর্ঘ্যে হত ১১ ফিট, উচ্চতায় ৮ ফিট। দুটি দণ্ডের মাঝখানে অনেক ছোট ছোট পাথরও থাকতো। সম্ভবত সঠিক কবরস্থানটিকে রক্ষা করার জংই এমন করা হত। এর মধ্যে পাথরের বা মাটির কোন চিবি না রূপ না থাকলেও অনেকে মনে করেন যে, আদিত্তে এ-সব ছিল। কোন কোন জায়গার নিচে রীতিমত ঘরের মত তৈরি করা হত।

এই ধরনের কবরগুলির রূপ এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। এর কারণ বোধহয় প্রাকৃতিক পরিবেশ। কোথাও বা মাটির উপর মাটির স্তর জমে একে উচ্চতায় ছোট করে দিয়েছে, কোথাও বা এর ব্যাস কমে গিয়েছে। এইসব কবরে প্রবেশের পথ যে কোন দিকে থাকবে সে-বিষয়ে বাধাধরা কোন নিয়ম লক্ষ্য করা যায় না। কখনও দেখা যায় এটা সামনের দিকে, কোথাও পাশে, কোথাও বা শেষ প্রান্তে। বেশ কয়েক জায়গায় সূর্যোদয়ের দিক লক্ষ্য করে এই প্রবেশপথের ব্যবস্থা হয়েছে এমন দেখা যায়। এর হয়তো কোন বিশেষ ধরনের তাৎপর্যও ছিল। জার্মানিতে এ-ধরনের কবরের অস্তিত্ব বেশি লক্ষ্য করা গেছে। তবে মধ্য ইউরোপে এধরনের কবরের কোন অস্তিত্বই প্রায় লক্ষ্য করা যায় না। এইজন্য অনেকেই মনে করেন যে, এক ধরনের যাযাবর লোকই এই ধরনের কবর তৈরি করত। এরা ঘুরে বেড়াতো স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে আফ্রিকা অথবা আফ্রিকা থেকে স্ক্যান্ডিনেভিয়া পর্যন্ত। তবে এখন এ ধরনের অভিমত কেউ মানতে চান না। এই সৌধ নির্মাণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে মনে হয় বিভিন্ন অঞ্চলের স্থায়ী

অধিবাসীরাই এই সব সৌধ নির্মাণ করেছিল। তাছাড়া এই সৌধের নিচে যেসব ককাল পাওয়া গেছে সে ককালগুলোও বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর। অনেকে একে ড্রুইড জাতীয় জাত শক্তিসম্পন্ন পুরোহিতদের বেদী বলে মনে করেন (ভারতে যেমন নরমুণ্ডর উপর তান্ত্রিক বেদী স্থাপন করা হয় তেমনই)। পাথরগুলির উপরিভাগের চ্যাপ্টাভাব ও মসৃণতা লক্ষ্য করেই অনেকে এমন ধারণা করেছেন। এক্ষেত্রে অর্থাৎ এর চ্যাপ্টা ভাব ও মসৃণতা তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নেওয়া হত বলে মনে হয়। এছাড়া আড়াআড়ি পাথরের উপরে কাপ জাতীয় কোন জিনিস এবং অস্ত্রাস্ত্র আদিম অধিবাসীদের চিহ্ন দেখে মনে হয় এর একটা বিশেষ অর্থ ছিল প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কাছে।

সমাধি ঘর : পশ্চিমী, বিশেষ করে ইংরেজদের ভাষায় 'Cromlechs' বলে একটি শব্দ আছে। ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এর অর্থ করেছেন পাথরদণ্ডের উপর আড়াআড়িভাবে বসানো সমাধিসৌধ। কিন্তু ইউরোপীয় অভিজ্ঞরা মনে করেন যে, এ হল কবরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার, ডিম্বাকার বা চতুর্ভুজাকার ঘের (রেলিং জাতীয়)। পাথরের দণ্ড দিয়ে কবরের চারদিকে বৃত্ত রচনার উদাহরণ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেই বেশি পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও বা বৃত্ত একাধিকও হয়। বৃত্তের চারদিকে অনেক জায়গায় পরিখাও দেখা যায়। বৃত্তের অন্তর্স্থিত ছোট বৃত্তই হল যথার্থ কবরস্থান। এখানে মাটি খুঁড়েই মৃতের অস্তিত্ব ও অস্ত্রাস্ত্র জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। এই বৃত্ত যে শুধু কবর দেবার জগ্নই করা হত তা মনে হয় না। মৃত্যু-তত্ত্বের সঙ্গে এর একটা যোগ রয়েছে বলে মনে হয়। সেটা যে কি, ঐতিহাসিকেরা তা ধরতে পারেননি। হয়তো বা এটা বিশ্বজগতের গোলাকৃতি কল্পনা থেকেই এসেছিল। যেখান থেকে জন্ম সেখানেই লয় হয়, এমন ধারণাও এতে থাকতে পারে। আবার এই বৃত্ত থেকেই আত্মা নবজন্মে উঠে আসবে এ বিশ্বাসও কাজ করতে পারে। ভারতীয় যোগচর্চাকালে দেখা যায়, শক্তির প্রথম স্ফূরণ হয় বৃত্তাকার বিন্দুরূপে। এই বিন্দু ঘূর্ণায়মান হয়ে ভেতরে শূন্যতা সৃষ্টি করে কিছুটা ডিম্বাকারে জগৎ হয়ে মহাশূন্যে ভাসতে থাকে। তবে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের এই গভীর তত্ত্ব আয়ত্তের মধ্যে ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এই জগ্নই ঐতিহাসিকদের কাছে এ ধরনের কবর বা সমাধি একপ্রকার হেঁয়ালী হয়ে আছে।

সমাধি-গুহা : পর্বতগুহাতে সমাধি দেবার প্রথা অতি প্রাচীন। সমগ্র প্রত্নপ্রস্তর, নব্যপ্রস্তর ও ব্রোঞ্জযুগে এ ধরনের সমাধি দেবার রীতি বর্তমান ছিল। ইউরোপের নানা স্থানে এধরনের কবরের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। ছেলে বুড়া সবাইকে এধরনের গুহা-কবরে সমাধিস্থ করা হত। অনেক গুহাকবরে হাড়গোড় ভাঙা অবস্থায় দেখা গেছে। এটা হয়তো গুহার ছাদ ধসে পড়ে চাপের ফলে হয়েছে। হাড় টুকরো করে কবর দেবার যে রীতি পরবর্তীকালে আদিম

অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় এটা হয়তো সে ধরনের ইচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়। তবে মৃতদেহকে ভুড়ে বসানো ভক্তিতে কবর দেওয়া হত বলে মনে হয়। এর কারণ হয় তো এই যে আগ্নেয় সময় যে ভক্তিতে সে ছিল সেই ভক্তিতে কবর দেওয়া, যাতে করে গুহা থেকে নবজন্মে সে বেরিয়ে আসতে পারে। গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হত। এটা হয়তো করা হত বহুজন্ম যাতে ভেতরে ঢুকে মৃতদেহ আহাৰ করতে না পারে সেইজন্ম।

গুহাকবর দেখে অনুমান করে লাভ নেই যে, এ যুগের মানুষ কবর দেবার রীতি জানতো না। কোন নিরাপদ স্থানে মৃতদেহকে রেখে দেবার জগুই এমন করত। গুহাকবরের বাইরে বিশেষভাবে মাটি খুঁড়ে কবর দেবার রীতিরও প্রাধান্য ছিল। এবং স্থলদেহের মৃত্যু হয়ে গেলেই যে সব শেষ হয়ে যায় না তারা এতে বিশ্বাস করত। এই বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায় কবরে অস্ত্রশস্ত্র ও অস্ত্রাস্ত্র দ্রব্যাদি দেখে। ফ্রান্সে এ ধরনের বহু কবরের সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। সুতরাং শূন্য একটা আত্মা সম্পর্কে মানুষের ধারণা যে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নপ্রস্তর যুগ থেকেই এসেছে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ধারণা তাদের এল কোথেকে এটাই ভাববার বিষয়। তখন যোগতন্ত্র বা দেহের মধ্যে অসীমের যে বিরাট একটা ব্যঞ্জন রয়েছে এ ধারণা তাদের মধ্যে আসা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। তবে কি এ ধারণা জীবের সহজাত।

কবরস্থিত দ্রব্যাদি : কবরে কি ধরনের জিনিস দেওয়া হবে সেটা নির্ভর করত এক এক জাতের মানুষ কি অবস্থায় বাস করত এবং মৃতব্যক্তির সামাজিক অবস্থা কি ধরনের ছিল তার উপর। এতে আর একটি জিনিসও প্রমাণ হয়, তা এই যে, মানুষে মানুষে শ্রেণীভেদ সেই প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। অবস্থা যার ভাৰ্শ তার কবরে থাকত অনেক বেশি জিনিস। যার কম, তার কম জিনিস। যেসব কবরে মৃতের অনুগামীদেরও হত্যা করে কবর দেওয়া হত সে-সব কবর যে জবরদস্ত লোকের ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এটা করা হত এই বিশ্বাস থেকে যে, এরা স্থলদেহ ছেড়ে শূন্যদেহী হয়ে মৃতকে জীবিতকালের ছায়া সঙ্গ দেবে। এ-সব চিন্তার যথার্থ কোন মূল্য আছে কিনা তা পরে আধুনিক বিজ্ঞান ও মৃত্যুচিন্তা এবং অদাত্মা যোগদর্শনে শূন্য সত্তা দর্শন অংশে আলোচিত হবে। আধুনিক অধিমনোবিজ্ঞানও এ সম্পর্কে কত আলোচনা করেছে তাও দেখানো হবে। শুধু যে মৃতের সমজাতীয়দেরই হত্যা করে সঙ্গে দেওয়া হত তা নয় তার প্রিয় পোষা জন্তুজানোয়ারদেরও দেওয়া হত। এতে বোঝা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক কালের মানুষ ইতর প্রাণীৰ শূন্য সত্তাতেও বিশ্বাস করত।

কবরে মৃৎপাত্র : বহু কবরে মৃৎপাত্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। এর মধ্যে প্রায়ই পাওয়া গেছে পোড়া হাড় বা এমনি হাড়। তবে এর সবই যে শবধার বা ভস্মধার হিসাবে কান্স করত তা নয়। কোন কোন পাত্রে খাদ্য ও

পানীয়ও দিয়ে দেওয়া হত। শবধারক বা শবভক্ষ্যধারক পাত্র এক এক জায়গায় এক এক পরিমাপের হত। খাণ্ডপাত্রগুলি ছিল আকৃতিতে ছোট ও গোলাকার। এগুলিতে কারুকার্য বেশি করে থাকত। মৃত্যুধারপাত্রগুলি ছিল আকারে বড় ও কম কারুকার্যময়।

সমাধিক্ষেত্র বা শ্মশানক্ষেত্র : জনসংখ্যা যতই বাড়তে থাকে এবং ধর্মের প্রভাব মানুষের ওপর বেশি পড়তে থাকে ততই ছড়ানো ছিটানো সমাধি বা শ্মশানক্ষেত্রগুলি বিশেষ একটি স্থানে এসে সীমাবদ্ধ হতে আরম্ভ করে। ইউরোপের বহু অংশে এই ধরনের বিরাট সমাধিক্ষেত্রের অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। আয়ারল্যান্ডের এক লেখকের পাণ্ডুলিপি^১ থেকে জানা যায় যে পৌত্তলিকদের তিন ধরনের সমাধি বা শ্মশানক্ষেত্র ছিল। পাণ্ডুলিপিটির বর্ণনা এই ধরনের :—

পৌত্তলিকদের তিন ধরনের কবর আছে,

বিশেষভাবে নির্বাচিত টেইলটেনদের,

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক্রুয়াচানদের এবং ক্রগদের সমাধি।”

প্রাচীনতম শাহরিক গোরস্থানের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে গোরস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে তা হল নরিক আলপস-এর একটি সফ্র নির্জন উপত্যকাত্তে। দূরত্ব হলস্টাট (Hollstatt) শহর থেকে পায়দলের পথে ষণ্টাখানের রাস্তা। আবিষ্কৃত হয়েছে ১৮৪৬ সালে। এই কবরে সাধারণ সমাধি এবং দৃষ্টান্তপূর্ণ সমাধি, দূরকম সমাধিই হত। যেসব দেহকে সাধারণভাবে সমাধি দেওয়া হত সেগুলির মাথা থাকত পূবে পা পশ্চিমে (সম্ভবত উঠতি সূর্যের মত সে আবার তাড়াতাড়ি জেগে উঠবে এই বিশ্বাসেই এমন করা হত)। মাথা রাখা হত প্রায়শই পাথরের উপর। কোথাও কোথাও শক্ত মাটির বিছানাও তৈরি করা হত (রোদে শুকানো কাঁদা মাটি)। দুটি ক্ষেত্রে কাঠের কফিনও পাওয়া গেছে। কোন কোন কবরে একই সঙ্গে দুতিনটি কঙ্কাল পাওয়া গেছে (এটা হতে পারে যে একটি কঙ্কাল বাদে অস্ত্রাশ্রয়গুলি জীবন্ত সহকর্মী বা পরিচারক পরিচারিকাদের, যাদের হত্যা করে সেখানে রাখা হয়েছিল। কিংবা একই পরিবারের লোকদের যেখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।) কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে যে কঙ্কালের কোন কোন অংশ নেই (অথবা কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সেগুলো হয়তো বাইরে বা গৃহে রেখে দেওয়া হত)। শবভক্ষ্য কোথাও কোথাও পাথরের পাত্র বা পোড়ামাটির পাত্রে রাখা হত। তবে যে হাড়কে ছবার পোড়ানো হয়েছে সেগুলিকে রাখা হত ব্রোঞ্জের পাত্রে (সম্ভবত, এগুলি ব্যয়সাপেক্ষ উৎকৃষ্টতর শেষকৃত্যের নিদর্শন, যেমন আমাদের দেশে বৃষোৎসর্গ প্রাদ)। এইসব মৃতদেহ বা শবধার বা শবভক্ষ্যধারের পাশে নানাপ্রকার দ্রব্যও রাখা হত। তবে দেখা যায় শবদাহ করে কবরে যারা ভিক্ষাধার রাখত তাদের ক্ষেত্রে খরচ বেশি পড়ত। এই ভিক্ষাধারের পাশে নানা মূল্যবান জিনিস আশ্রয়

উদ্দেশ্যে দিয়ে দেওয়া হত। তবে হলস্টাটের কবরে কোন রূপো বা সিসে জাতীয় জিনিস পাওয়া যায়নি। এগুলি এবং মৃত্যুর অস্থিাবস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে, এ ছুটি খাতু আবিষ্কৃত হবার আগেই এ কবরে মৃতদেহ সমাধিস্থ করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

নৃতত্ত্ববিদেরা লক্ষ্য করেছেন যে, নব্যপ্রস্তর যুগে ইউরোপে (পশ্চিম ইউরোপে) লম্বা মাথা ও খর্বকায় কিন্তু শক্তিশালী এক জাতি সাধারণভাবে তাদের মৃতদেহ কবর দিত। অস্থ্যমান করা হয় এদের রঙ ছিল কালো, কেশ কৃষ্ণিত, অক্ষিগোলক ঘনকৃষ্ণ। এরপরে যারা এ স্থানে এসে বসতি স্থাপন করে—তাদের মাথা ছিল ছোট, রঙ হালকা, চুল পাতলা। তবে প্রত্নতত্ত্ব এমনতর ধারণার পক্ষে কোন সাক্ষ্য দেয় না। ব্রোঞ্জযুগে এ ধরনের লোক ছিল। ছোট মাথার লোকেরা ছোট পায়ে ও গোলাকার স্থানে কবর দিত। অনেকের মতে এদের ব্রোঞ্জ সম্পর্কে ধারণা ছিল। তুলনামূলকভাবে লম্বা মাথার লোকেরা এদের সঙ্গেই বাস করত। এ-সময় শবদাহ করে কবর দেওয়া হত। এই শবদাহ তাদের ধর্মবিশ্বাস থেকে জাত হয়েছিল। এর পরে দীর্ঘাকৃতি ভয়াবহ কেন্দ্রের ইউরোপের পশ্চিমাংশে প্রাধান্য বিস্তার করে। এদের চুল ছিল স্বর্ণাভ, রঙও অম্লরূপ, চোখের মণি নীল। এরপরে ব্রিটেন অঞ্চলে যে জাতি এসে বাস করতে আরম্ভ করে—তারা ছিল অপেক্ষাকৃত লম্বা মাথার টিউটন জাত। এদেরও রঙ ছিল স্বর্ণাভ। এরা স্বরণাভীত কাল থেকে মধ্য ইউরোপে বাস করত। এরা সম্ভবত প্রত্নপ্রস্তর যুগের নিয়ানডারথাল মানবদের উত্তরপুরুষ। রোমানরা এ-দেশ জয় করেও এদের রোমানীকৃত করতে পারেনি।

সপ্তম অধ্যায় প্রাচীন গ্রীসের মৃত্যুতত্ত্ব ও মৃতের সংস্কার

নব্য প্রস্তর যুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মৃতদেহ সংস্কারের পদ্ধতি ছিল কবর বা সমাধি দেওয়া। হোমারের যুগ পর্যন্ত এই প্রথাই চালু ছিল। মাইসেনিয়ানপূর্ব যুগের গ্রীকরা যে 'মৃতদেহ কবর দিত সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মৃতদেহ দাহ করার প্রথম উল্লেখ হোমারের রচনাতেই পাওয়া যায়। বিশেষ করে পেট্রোক্লাস-এর সংস্কার প্রসঙ্গে এব্যাপারে পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই শবদাহ প্রসঙ্গে হোমার যে কারণ দেখিয়েছেন তা হল এই যে, যারা যুদ্ধে মারা গেছে তাদের হাড় দেশে নিয়ে যাবার জন্ম এই দাহপদ্ধতি চালু হয়েছিল। সম্ভবত আর্থজাতি, যারা গ্রীসে গিয়েছিল তারা এই পদ্ধতি এখানে চালু করেছিল। তবুও হোমারের যুগে শবদাহ ও সমাধিদান উভয় প্রথাই চালু ছিল। হোমারের পরেও এই দুই পদ্ধতির উল্লেখ দেখা যায়। গ্রীসে মাইসেনিয়ানপূর্ব ও মাইসেনিয়ান যুগে কবরের উপর সমাধি তৈরি করা হত নিম্নোক্তভাবে (১) গম্বুজওয়ালা কবর (২) কবরগৃহ (৩) নলাকার (Cylindrical) কবর এবং (৪) গর্তখোঁড়া কবর। গম্বুজওয়ালা কবর দেওয়া হত হয়তো দিগন্তে নত গম্বুজাকার আকাশ লক্ষ্য করে। সাধারণ কবর দেওয়া হত চতুর্কোণ গর্তে। এর বারান্দা থাকত, এবং ভেতরে ঢোকান পথ ছিল। এটা প্রমাণ করে যে মৃতের উদ্দেশ্যে কবরের অভ্যন্তরে খাদ্য ও পানীয় দেবার জন্ম মাঝে মাঝেই যাওয়া হত। নলাকার কবর পাথরের চাপ দিয়ে ঢাকা থাকত। এ ধরনের কবরে মৃতদেহ চিৎ করে শুইয়ে রাখা হত। গর্তওয়ালা কবর অধিকাংশই হত পাহাড়ে। এতে নিচে যাবার জন্ম পথ থাকত। শেষপ্রান্তে থাকত বিলান জাতীয় গাঁথুনি। দুটো করে দেয়াল দিয়ে এই বিলান ধরে রাখার চেষ্টা হত।

গ্রীসের লোকেরা সাধারণত মৃতদেহকে গ্রীসের কোন স্থানে বা গৃহেই সমাধি দিত। মাইসেনিতে গৃহেই গম্বুজাকৃতি কবর দেওয়া হত। এখানেও গৃহে সমাধি দেবার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। প্লেটো এ ধরনের সংস্কারকে বর্বরোচিত বলে বর্ণনা করেছেন। সোলোন ক্ষমতায় এসে গৃহে কবর দেবার রীতি বন্ধ করে দেন। অ্যাগোরা (Agora)-তেও কবর দেবার প্রথা ছিল। তবে এখানে বিখ্যাত ব্যক্তিদেরই কবর দেওয়া হত।

গ্রীসের লোকেরা আদি যুগে কবরে আত্মার তৃপ্তির জন্ম মানুষ বলি দিত। পাহাড়ি কবরে এই মন্তুয়বলি ও পশুবলি দেবার নিদর্শন পাওয়া গেছে। উভয়েরই হাড় দেখা যায় পাশাপাশি বা আড়াআড়ি করে সাজানো। কারো কারো ধারণা যুদ্ধে নিহত বীরদের আত্মার পরিতৃপ্তির জন্ম শত্রুপক্ষের লোকদের এখানে ধরে এনে বলি দেওয়া হত। গ্রীকদেরও যে বলি দেওয়া হত প্লেটোর রচনা থেকে এ-কথা জানা যায়।

মৃতের জ্ঞাত গ্রীকদের এক ধরনের ধর্মীয় ব্যবস্থা ছিল। সমাধিস্থানে অস্থান পালন করাকে তারা ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত। কলে এটা এক ধরনের আইনে পরিণত হয়েছিল। সোলোন পৰ্যন্ত আইন করেছিলেন যে, মিতা যদি অপদার্থও হন—তবু পুত্র তাকে সমাধানে কবর দিতে বাধ্য। গ্রীসের লোকেরা মনে করত যে, মৃতদেহকে কবর না দেওয়া হলে পরলোকে (অর্থাৎ পাতাল রাজ্যে) সে যেতে পারবে না। আত্মা তখন অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াবে। পরলোকে যাবার জন্ত যে নদী পার হতে হয় সেই নদী (আমাদের বৈতরণীর মত) পার হতে পারবে না।

অতি প্রাচীন কালের গ্রীকেরা মৃত্যু ও সমাধির অন্তর্বর্তী সময়ে কি প্রথা অনুসরণ করত তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তবে ঐতিহাসিক কালে যে পদ্ধতি তারা অনুসরণ করত তা যে প্রাচীন ধারারই একটি প্রবাহ একথা আমরা অনুমান করতে পারি। ক্রীটে প্রাগৈতিহাসিক কালের নোসস (Knossos)-এ মৃতদেহ হয় কবরে রাখা হত নয়তো মৃতের কুঠুরির কোন সিঁড়িতে রেখে দেওয়া হত। এক্ষেত্রে সাধারণত মৃতদেহকে চুনাপাথর বা পোড়ামাটির পাত্রে রাখা হত। কখনো সোজা করে কখনো ভাঁজ করে মৃতদেহ কবর দিত তারা। তবে কোন দিকে মাথা বা পা থাকবে এ বিষয়ে তেমন কোন বাধাধরা নিয়ম ছিল না। গম্বুজাকৃতি কবরে মৃতদেহের সঙ্গে থাকত নানা ধরনের জিনিস। লিঙ্গ ও চরিত্রভেদে কবর-সামগ্রীর চরিত্রও ভিন্নতর হত। পেট্রোক্লাসকে যেভাবে কবর দেওয়া হয়েছিল ইলিয়াদ থেকে যদি তার বর্ণনা পাই তাহলেই বোঝা যাবে যে, কবর দেবার রীতি ছিল কি ধরনের। ইলিয়াদের অষ্টবিংশতি ও ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :—“পেট্রোক্লাসের মৃতদেহ গরম জলে ধোয়ানো হল। তারপর দেহে মাখানো হল এক ধরনের স্নিগ্ধ তেল বা মলম। তারপর আগাগোড়া দেহ মোড়ানো হল এক ধরনের বস্ত্র দিয়ে (Linen)। তারপর তাঁকে শোয়ানো হল বিছানায়। পরে তাঁর উপর রুঁকে পড়ে একিলিজ (Achilles) ও থিসিলির সহযোগীরা চোখের জল ফেলে কাঁদলেন। যে যুদ্ধে হেকটর বধ হলেন, সেদিনও ফিরে এসে একিলিজ ও সহযোগীরা পেট্রোক্লাসের কফিনের উপর রুঁকে পড়ে কাঁদলেন। কাঁদলেন এই কারণে, যে, কান্না হল বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এর পরই বসল অন্ত্যেষ্টি-ভোজ। ভোজের পরে পেট্রোক্লাসের দেহ পোড়ানোর জ্ঞাত বিরাট এক চিতা সাজানো হল। চিতার অগ্নি জলে উঠলে মৃতদেহকে যোদ্ধারা শবঘাত্তা করে নিয়ে গেলেন। একিলিজ মৃত বন্ধুর মাথা ধরলেন। যোদ্ধারা একে একে নিজেদের কেশগুচ্ছ কেটে মৃতের উপর রাখল। একিলিজ নিজের চুল কেটে মৃত বন্ধুর হাতে গুঁজে দিলেন। যে রাতে শবদাহের প্রস্তুতি চলল—শবদাহকারীরা সে রাতে একিলিজের সঙ্গেই থাকলেন। পরদিন গোন্ধ ও ভেড়ার চৰ্বিতে মৃতদেহ সিক্ত করে তাকে চিতাতে তোলা হল। এই গোন্ধ ও ভেড়া মৃতের উদ্দেশ্যেই বলি দেওয়া হয়েছিল। মৃতের পাশে রাখা হল মৃত গোন্ধ, মেঘ

ও মাটির পাছ ভর্তি মধু ও তেল। চারটে ঘোড়া বলি দেওয়া হল। পেট্রোক্লাস যে নটি কুকুর পুষতেন, তার মধ্য থেকে মারা হল দুটো কুকুরকে। আর বারজন তরুণ ঐয়বাসীকে জীবন্ত চিতায় তুলে দেওয়া হল। সারারাত ধরে চিতা জ্বলল। পরদিন সকালে—মদ ঢেলে নেভানো হল সেই চিতা। মদ ঢালা হল এই কারণে, যাতে পেট্রোক্লাসের দম্ভহাড় অগ্ন্যগ্ন হাড় থেকে পৃথক করে বের করে আনা যায়। পেট্রোক্লাসের দেহ ছিল মধ্যখানে, অগ্ন্যগ্নদের চারদিকে। সুতরাং হাড় বের করায় অসুবিধা হল না। দুই টুকরো চবি দিয়ে জড়িয়ে তার দম্ভ অস্থিকে ভরা হল মাটির পাছ। মাটি দিয়ে একটি কুজিন ঢিবিতে সেই পাছটি রাখা হল। এটাই হল তার সাময়িক কবর। কিন্তু অস্বেষ্টি অস্থিষ্ঠান এখানেই শেষ হল না। একিলিজ অস্বেষ্টিক্রিয়ার আদেশ দিয়ে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করলেন।’

গ্রীসের ক্লাসিকাল যুগে মৃতদেহ ধুয়ে তার উপর এক ধরনের স্নিগ্ধ তেল মাণিশ করে সাধা কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হত। তবে সব সময়ই যে মৃতদেহ সাধা কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হত তা নয়। কখনও কালো কাপড়েও মোড়ানো হোত। মৃতের চোখ ও মুখ বন্ধ করে দেওয়া হত। দেহ শক্ত হয়ে গেলে কাপড় বেঁধে মুখ বন্ধ করে রাখা হত। মৃতের যত্ন নেওয়া পরিবারের লোকদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। এ কাজের দায়িত্ব বিশেষ করে ছিল মহিলাদের উপর। মৃতের মাথায় মালা পরিয়ে দেওয়া হত। এরপর মৃতদেহকে সাধারণ বিছানায় শুইয়ে দিত, যাতে সকলে দেখতে পায়। মৃতদেহের মুখ খোলা থাকত ঘরের মধ্যে। পা দুটি দুয়ারের দিকে রাখা হত। মৃতদেহ দেখানো হত মৃত্যুর পরদিন। এটা করা হত এই কারণে যে, যে সে যথার্থই মারা গেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার জন্ম। তবে মৃতদেহ বহু সময়ের জন্য খুলে রাখা যেত না। এরপর তাড়াতাড়ি কবর দেবার ব্যবস্থা হত। কারণ গ্রীসে বিশ্বাস ছিল যে মৃতদেহ কবর দিতে দেবী হলে মৃতের আত্মা পরলোকে যাবার পথ হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে পারে। পেট্রোক্লাসের দেহ বারদিন লোককে দেখার জন্ম খুলে রাখা হলে তিনি নাকি স্বপ্নে একিলিজকে এই কথা জানিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে মৃতের মুখে একটি মুদ্রা গুঁজে দেওয়া হত। এই মুদ্রা গুঁজে দেওয়া হত পারের কড়ি হিসেবে, যাতে পাটনি তাকে নদী পার করে মৃত্যুর জগতে নিয়ে যেতে পারে। মৃতের সঙ্গে ঘন মধু দিয়ে পিঠে তৈরি করে কবরে দেওয়া হত। এটা দেওয়া হত প্রেতলোকের দুয়ারের গ্রহরীকে ঘুষ দেবার জন্ম, যাতে সে প্রেতলোকে ঢুকতে বাধা না দেয়। ভিন্নমতে এই পিঠে টাকার কাজ করত—আর মাথার মালা কাজ করত—দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাবার জন্ম যে সংগ্রাম হত সেই সংগ্রামের সহায়ক হিসেবে।

ককিননগের উপর রাখা হত একটি মৃৎপাছ, যার মধ্যে থাকতো তেল। এই

মৃত্যুঞ্জের গায়ে অশ্রুষ্টিক্রিমার উপর নানা ছবি আঁকা থাকত। আসলে এটা ছিল মৃতের প্রতীক। গৃহে ঢোকান মুখে দরজার উপর বসানো হত একটি মাটির কলসী। এর মধ্যে ঝরণার জল থাকত। অ্যারিস্টোটেলিসের বর্ণনা থেকে এ কথা জানা যায়। এই জল, যারা মৃতদেহ স্পর্শ করত তাদের গায়ে এবং আত্মীয়স্বজনদের দেহে ছিটিয়ে দেওয়া হত। আমাদের দেশে গন্ধাজল ছিটিয়ে দেবার মত।

গৃহ থেকে কবরে যাবার পথে মৃতদেহকে খোলা রাখা যেত, তবে দিনের বেলায়। সমাধি দেওয়া হত সাধারণত দিনের বেলাতেই। শুধু অপরাহ্নের রাত্রিবেলা কবর দেওয়া হত। তবে সব অপরাহ্নকে কবরও দেওয়া হত না। যে বিছানায় শুইয়ে রেখে মৃতদেহ সকলকে দেখানো হত, সেই বিছানাতেই তাকে বহন করে নেওয়া হত। মৃতদেহ কারা বহন করে নিয়ে যেত বোঝা ভার। আমাদের দেশে যেমন পরিবারের লোক ও আত্মীয়-স্বজনেরা মৃতদেহ কাঁধে তুলে নিয়ে যায়, গ্রীসে বোধহয় তেমন ছিল না। মনে হয় এজ্ঞা বিশেষ ধরনের লোক ছিল। প্লেটো, পুতর্ক, লুসিয়ান প্রমুখ লেখকের লেখা থেকে জানা যায় যে, এই শববাহকেরা সাধারণত যুবক হত। এটা তারা কর্তব্য হিসেবে করত। মৃতদেহ নিয়ে যাবার সময় শবযাত্রা করে যাওয়া হত, অর্থাৎ বহুলোক মিছিল করে যেত। সোলোনের আইন অজুযায়ী শবযাত্রায় পুরুষেরা যাবে আগে, মেয়েরা পরে। মেয়েদের মধ্যে ষোল বছরের কম বয়সী মেয়ে শবযাত্রায় অংশ নিতে পারত না। একথা জানা যায় ডিমোস্টেনিসের লেখা থেকে। প্লেটোর লেখা থেকে জানা যায় যে, মাতৃস্ব-অর্জন করতে পারে—এমন বয়ঃসীমার কম বয়সী মেয়েদের এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হত না। কবর দেওয়া হত অবশ্যই মাটির নিচে। কবর হত প্লাম্বা ধরনের। পাথর দিয়ে এই কবর তৈরি করতে হত। সব সময়ই যে কফিন চাড়া এই পাথরের কবরে মৃতদেহকে সমাহিত করা হত তা নয়। কফিন তৈরি করতে হলে সাধারণত সাইপ্রেস কাঠ দিয়ে করতে হত।

শবযাত্রায় আত্মীয়স্বজনেরা বিলাপ করতে করতে যেত। যারা মৃতদেহ দেখতে আসতো তাদেরও কাঁদতে হত। হয়তো কান্নার মাত্রা একটু বেশিই হত। [এতে আদিবাসীদের বিশ্বাস কাজ করত কিনা বলা যায় না, অর্থাৎ মৃতের প্রেতকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া]। পরে অবশ্য বর্বরোচিত এ ধরনের কান্না আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ রাস্তায় বীভৎসভাবে চিংকার করে রোদন করা চলত না। বুক চাপড়ে ও মুখ আঁচড়ে, জামাকাপড় ছিঁড়ে দুঃখ প্রকাশ করা যেত। চুল খোলাও চলত। তবে প্রাচীন বর্বরদের এই রীতিকেও চলতে দেওয়া হত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ঈসকাইলাস ও ইউরিপিডিসের বর্ণনায় এ ধরনের শোক প্রকাশের দৃষ্টান্ত কথা থাকলেও মনে হয় না যে, পরবর্তী-কালে গ্রীসের রাষ্ট্রীয় আইন এ-সব অহুমোদন করত। তবে আইন বাই থাকুক,

স্বাভাবিক দুঃখ প্রকাশকে আটকানো যেত বলে মনে হয় না। শববাহকদের পাশাপাশি শোকসজ্জীত গায়কেরা যেত (আমাদের দেশে যেমন হরিসংকীৰ্ত্তন হয়)। মেয়েরা শোকসজ্জীতে অংশ নিতে পারত।

প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসে গৃহে, রাজপথে, গ্রামে এবং অ্যাগোরায় মৃতদেহকে সমাহিত করা হতো ক্ল্যাসিকাল যুগে এক্সট্রা শহরের বাইরে নির্দিষ্ট স্থান ছিল। কেউ যদি নির্দিষ্ট স্থানে মৃতদেহকে কবর না দিত তবে শহরের বাইরে কোনো রাস্তার ধারে শবকে সমাহিত করতে পারত। কবরের উপর মৃত্যু সম্পর্কিত চিহ্ন বা লেখা রাখতে হত। নানা ধরনের কবর হত, নামও ছিল নানা প্রকার। কোথাও কোথাও কবরের উপর স্তম্ভ, সৌধ, মন্দির ইত্যাদি তোলা হত। পরলোকে যাত্রার সুবিধার জন্ত কবরে নানা জিনিসও দিয়ে দেওয়া হত। কবর দেবার পর অস্ত্রোষ্ট্রক্রিয়া ও ভোজ হত। অবশ্য এতে ট্রয়ের যুদ্ধের আগে যেমন আনন্দ-নৃত্যের ব্যবস্থা ছিল—সে ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু মৃতের জন্ত যত্নশাস্ত্রের কোন ক্রটি হত না। মৃতদেহ সমাহিত করার তৃতীয় দিনে কবরের উপর বলি দেওয়া হত। নবম দিনে আবার এর পুনরাবৃত্তি ঘটত। শোকপ্রকাশ চলতেই থাকত। শোকপ্রকাশ অর্থাৎ অশৌচ চলত ত্রিশদিন। সবচেয়ে কম সময় ছিল বার দিন (আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের এগার দিন অশৌচ, কিন্তু অপরের ক্ষেত্রে একমাস)। শোকপ্রকাশ করা হত কতকগুলি নিয়ম অনুসরণ করে। যেমন, এসময় কোন আনন্দ উৎসবে যোগদান করা যেত না (আমাদের দেশেও যায় না)। কালো কাপড় পরতে হত, সম্পূর্ণ কালো না হলেও কালো একটা চিহ্ন তাতে থাকতই। গ্রীসে শোকপ্রকাশের ক্ষেত্রে অদ্ভুত এক নিয়ম ছিল—অর্থাৎ এসময় মেয়েদেরও ছাড়া হতে হত—যদিও সাধারণ নিয়মে চুল ছাটতো পুরুষেরাই, মহিলারা নয়। ইউরিপিডিসের লেখায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে কোথাও কোথাও শোকপ্রকাশের জন্ত সাদা ধুতিও ব্যবহার করতে লোকেরা।

হেরোডোটাসের লেখা থেকে জানা যায় যে, এথেন্সে মৃত্যুবাৎসরিক পালন করা হত (আমাদের দেশে অজ্ঞাবধি হয়)। তখনও প্রাদিকের ভোজের মত ভোজ দেওয়া হত। মৃতের উদ্দেশে বলি দেবার রেওয়াজও ছিল। এছাড়া মৃতের উদ্দেশে জল দান ও অস্ত্রাশ্র জিনিস দান করা হত, যাতে পরলোকে তার কল্যাণ হয়।

গ্রীসে একমাত্র হতভাগ্য ছিল অপরাধী ব্যক্তির যাদের জন্ত অস্ত্রোষ্ট্রক্রিয়া এবং অনেকক্ষেত্রে কবরদানের ব্যবস্থাও ছিল না। এক্ষেত্রে শহরের দেয়ালের উত্তর দিকে অপরাধীদের মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হত। প্লুটার্ক থেমিসটোক্লিসের উপর যে রচনা লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকেই এ তথ্য জানা যায়। প্লেটোর রিপাব্লিক গ্রন্থেও এর প্রমাণ মিলে। আত্মহত্যাকারীর ডানহাত কেটে নেওয়া হত,

অবশ্য কবরদানের সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হত না। প্লেটোর লেখা থেকে জানা যায় যে, আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির দেহ নীরবে সমাধিস্থ করা হত। যে সব মৃতের দেহ পাওয়া যেত না তাদের নামে কবর তৈরি করে তার উপর সমাধিসৌধ নির্মাণ করা হত। সমুদ্রে ডুবে মারা গেলে খুব দ্রুত এক ধরনের ছোট বক্স পরিষে তাদের কবর দেওয়া হত। তাদের প্রায় উলঙ্গই দেখাতো।

অষ্টম অধ্যায় হিন্দুদের মৃত্যুচিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

ভারতবর্ষে সাধারণ নিয়ম অনুসারে জীবন ও মৃত্যু যেন পরস্পর পরস্পরের বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেসব অনুষ্ঠান করা হয় তাতে এমনতর ধারণাকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরার চেষ্টা সেই আদিকাল থেকেই চলে আসছে। দেবদেবীর নামে এদেশে যখন কোন ক্রিয়া করা হয়— তাতে যে পবিত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয় সেই অগ্নি হাতে নিয়ে পুরোহিতেরা বেদী প্রদক্ষিণ করেন ডানদিক থেকে বাঁয়ে। কিন্তু প্রেতাঙ্গার উদ্দেশ্যে যখন কোন অনুষ্ঠান করা হয়, তখন ঘুরেন বাঁ থেকে ডাইনে। এটা করা হয় সূর্যের গতির বিপরীত দিগে। পুজো আচার ক্ষেত্রে যে ক্রিয়া করা হয় তাতে ডান হাঁটু মাটিতে ঠেকানো হয়, কিন্তু মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে মাটিতে ঠেকানো হয় বাম হাঁটু। দেব পূজার সময় পুরোহিতেরা পৈতে রাখে বাম কাঁধের উপর ও ডান বগলের নিচে। কিন্তু পারলৌকিক ক্রিয়ার সময় এই পৈতে রাখা হয় দক্ষিণ কাঁধ থেকে বাঁ বগলের নিচে। জোড়সংখ্যা ব্যবহার করা হয় পুজো-আচার ক্ষেত্রে, বেজোড় সংখ্যা মৃতের ক্ষেত্রে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সবই চাই তরতাজা, পারলৌকিক ক্রিয়ায় বাসী। সূর্যের উত্তরায়ন কাল হল—দেবতার সময়, দক্ষিণায়ন কাল প্রেতাঙ্গার সময়। দেবপূজা যদি হয় দিনের প্রথম অর্ধে, প্রেতাঙ্গার অনুষ্ঠান দ্বিতীয়ার্ধে। নৈশ অন্ধকারই এক্ষেত্রে প্রশস্ত। এমনকি আয়ুর সময়কালের মধ্যে ৫০ বছর বয়সই হল সীমারেখা। পঞ্চাশপূর্বরা দৈব পর্যায়ে, পঞ্চাশোপ্তর্বে প্রেত পর্যায়ে।

হিন্দুরা পারলৌকিক যে সব ক্রিয়া করে থাকে তার মূল লক্ষ্য প্রেতভীতি। যাতে তারা ফিরে এসে কোন অশান্তি বা ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই যত ক্রিয়াকলাপ। পারলৌকিক ক্রিয়ার অগ্নি প্রজ্জ্বলন ও জল ছিটানো সবই হয় প্রেতাঙ্গার ক্ষতিকর দিককে সামলাবার জ্ঞান। গ্রাম ও শাশান ভূমির মাঝখানে পাথর বসিয়ে রাখা হয়। ঘর থেকে মৃতদেহ বাইরে নিয়ে যাবার সময় এবং ফিরে আসার সময় পদচিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা হয় (খই ছিটিয়ে মৃতদেহ অনুসরণকারী অশ্রান্ত প্রেতাঙ্গাকে প্রলুব্ধ করে পেছনে রাখার চেষ্টা হয়?) যাতে সেই চিহ্ন অনুসরণ করে মৃতের আত্মা আর ফিরে আসতে না পারে, কিংবা পায়ের দাগের উপর যাতে মৃতের আত্মার কোন প্রভাব না পড়ে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এমন সব গাছ ব্যবহার করা হয় যাদের ভূত তাড়ানোর ক্ষমতা আছে, যেমন, অপামার্গ, অবকা, ঘব ইত্যাদি।

মৃতের উত্তরাধিকারী হিসেবে যারা বেঁচে থাকে তাদের প্রধান কর্তব্য হল যাতে তার পরলোকে যাবার পথ সুগম হয়—এবং সহজে বৈতরণী-নদী পার হতে পারে। পরলোক এক্ষেত্রে দুধরনের—যমলোক ও দেবলোক। যমলোকে যাদের যেতে হয়

তাদের বৈতরণী পার হবার প্রয়োজন নেই। যমলোক এড়িয়ে যারা স্বর্গলোকে যাবে তাদেরই শুধু বৈতরণী পার হতে হবে। এই জগতই হিন্দুদের মধ্যেও মৃতের সঙ্গে পারের কড়ি দেবার ব্যবস্থা আছে। যে জগত বাঙালীদের মধ্যে কাঙাল হরিশের বিখ্যাত গান আজও পরিচিত :—‘হরি দিনতো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।’ এই পার করা হল বৈতরণী পার করা। দেখা যায় পরলোকে যাবার পথে এই নদী পার হবার চিন্তা পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের মধ্যেই রয়েছে। এই চিন্তা কেমন করে এল একমাত্র সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা ছাড়া একথা আর কেউ বলতে পারবে না। এর যথার্থ সত্যতা কি যোগদর্শনে মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনার সময় তা বিস্তৃতভাবে বোঝাবার চেষ্টা করা হবে। এ চিন্তার একটা মূল ভিত্তি আছে, যে সম্পর্কে চর্চার অভাবে পরবর্তীকালের মানুষ এর মূল সত্যকে হারিয়ে ফেলেছে।

এই বৈতরণী পার হবার জগৎ এবং যমের দুয়ার ফাঁকি দিয়ে স্বর্গের দুয়ারে পৌছাবার জগৎ আদিকালে হিন্দুরা শবযাত্রায় অশুষ্করণী গাভী নিয়ে যেত। এর মৃত্যুশয় মৃতের হাতে গুঁজে দেওয়া হত, যাতে সে যমদুয়ারের প্রহরী-কুকুরকে এটা খাইয়ে স্বর্গের দুয়ারে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে। এই বৈতরণী পার হবার জগতই অস্ত্রোষ্ট্রক্রিয়ায় এক খণ্ড নলখাগড়া দেওয়া হয়, যেন তা নৌকো হিসেবে কাজ করবে।

হিন্দুরা প্রেতলোকের স্থান নির্ণয় করছেন হয় দক্ষিণে নয়তো পশ্চিমে। কোথাও কোথাও পূর্বদিকও চিহ্নিত করা হয়। এই চিন্তা তারা নিঃসন্দেহে ঋগ্বেদ থেকে লাভ করেছে। ঋগ্বেদে মৃত্যুলোককে বলা হয়েছে ‘অরুণী নাম উপস্বে’ অর্থাৎ উবার বৃকে। মৃতের খোঁজ করা হয় মাটিতে, বায়ুতে, আকাশে, সূর্যে, চন্দ্রে ও তারায়। তারকা বা নক্ষত্রে মৃতের আত্মার খোঁজ করা হয় খুবই কদাচিৎ। এ ব্যাপারে নানা ধরনের মতপার্থক্যও আছে। নানা জাতি অধ্যুষিত ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির ভাবনা চিন্তার জগতই এমন হয়েছে বলে মনে হয়, পরে যা হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে একত্রিত হবার সুযোগ পেতে চেয়েছে।

হিন্দুরা সাধারণতঃ মৃতের সংস্কার করে দাহ করে। কিন্তু ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০—১৫, ১৪) এই সংস্কার কার্যের দুটি ধরনেরই উল্লেখ আছে, যেমন ‘অগ্নিদগ্ধস’ এবং ‘অনগ্নিদগ্ধম’। এতে বোঝা যায়, শবদাহ বাদেও মৃতের সংস্কারের জগৎ ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল যার কিছুটা অতীতাবধি বিদ্যমান। কোন সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে শবদাহ হলেও সাধুসন্তদের ক্ষেত্রে হয় সমাধি, আবার সর্পদংশনের ক্ষেত্রে হয় জলে ভাসিয়ে দেওয়া, শিশুদের ক্ষেত্রে সমাধি ইত্যাদি। ভিনতারণনিজের মতে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০.—১৮, ১০ ও আরও) সমাধি দেবার নীতির প্রতিও ইঙ্গিত আছে। বর্তমানে শিশু ও সাধুসন্ত ছাড়া সমাধি দেবার আর কোন রীতি নেই। এর পেছনে রয়েছে অর্ধদর্শন ও অর্ধ কুসংস্কার। এই কুসংস্কার থেকেই মাথার খুলি নারকেল দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া হয়। এখনও সমাধিব্যবস্থার সামান্য স্থিতি রয়ে গেছে ‘শ্মশানচিহ্ন’র

মধ্যে। অর্থাৎ শবদাহের পর মৃতের ভস্ম একটি ভস্মাধারে রাখা হয়। কিংবা এমনও হতে পারে যে, এটাও একটা প্রাচীন প্রথা। তবে ঐতিহাসিকদের ধারণা, ভস্মাধার সমাধিপ্রথারই একটি ক্রীণ স্মৃতি মাত্র। এই ভস্মাধারকে সব সময় মাটিতে পুঁতে না দিয়ে চিত্তাভস্ম ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে একদা সে সমাধি দেওয়া হত বৈদিক স্তোত্রতেই তার প্রমাণ আছে, বিশেষ করে শ্রুত সাহিত্যে, যেমন গৃহ্যশ্রুত, পিতৃমেধশ্রুত ইত্যাদি। এই শ্রুতগ্রন্থের নির্দেশ অতীবধি ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। যেমন, শ্মশান থেকে কিরে আসার সময় মাঝপথে যে পাথর রাখার নির্দেশ আছে তা শ্রুতগ্রন্থের। ভারতীয় উপজাতিসমূহের মধ্যে অল্পরূপ অনেক বিধান কাজ করে যাচ্ছে। নেপালে ম্যাঙ্গার (Mangers)রা শ্মশান থেকে ফেরার সময় পথের মাঝখানে কাঁটাওয়াল গাছের ডাল রেখে আসে। তারা মনে করে যে, আত্মা হল ক্ষুদ্রাকৃতি মানব। অত্যন্ত নরম ও দুর্বল। কাঁটা গাছ ডিঙিয়ে তার পক্ষে কিরে আসা সম্ভব নয়।^১ কিন্তু শ্রুতগ্রন্থের অনেক নির্দেশ অস্ত্রোপেক্ষিক্রমের ক্ষেত্রে কাজ করলেও এসব গ্রন্থে বহু প্রাচীন নিয়মকানুন, এমন কি ঋগ্বেদের অনেক বিধিরও উল্লেখ নেই। যেমন ডঃ ব্লক (Dr. Block) লরিয়া (Lauriya) অঞ্চলে কটি চিবি খুঁড়ে এমন কাষ্ঠদণ্ডের সন্ধান পেয়েছেন যাকে বলে 'মুণা'। শ্রুতগ্রন্থে তার কোন উল্লেখ নেই।^২ এছাড়া নানা স্থানে নানা গোষ্ঠী ও জাতির মধ্যে এ ব্যাপারে নানা ধরনের নিয়ম আছে। শাস্ত্রগ্রন্থে এ ব্যাপারে অন্তত ১১৪টি বিধি আছে। এর বাইরে আঞ্চলিক ধ্যানধারণা তো রয়েছেই। অস্ত্রোপেক্ষিক্রম নামে নানা স্তোত্র আছে যার অর্থ অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। জন্মের সময়কার অল্পষ্ঠানের মত মৃত্যুর ক্ষেত্রেও নানা অল্পষ্ঠান আছে যাকে বলে সংস্কার। 'বৌদায়ন পিতৃবোধ'-এ উল্লেখ আছে 'জন্মের পর সংস্কার দ্বারা পৃথিবী জয় করা যায়, মৃত্যুর পর স্বর্গ'। স্মৃতরাং যারা অল্পষ্ঠানপ্রিয় তারা নিভুলভাবে অল্পষ্ঠান করার পক্ষপাতী।

কোন হিন্দু যদি বিদেশে মারা যায় তবে তার মরদেহ দেশে নিয়ে আসার রীতি আছে—তা না হলে তাকে সাধারণত ভুলেই যাওয়া হয়। যে মৃতের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না তার পলাশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। অর্থাৎ পলাশ গাছের ডালপালা দিয়ে মূর্তি তৈরি করে তাকে দাহ করা হয়। যদি দেখা যায় যে, যাকে মৃত বলে ভাবা হয়েছিল সে মারা যায়নি, আবার কিরে এসেছে, তাহলে তাকে অল্পষ্ঠান করে নবজন্মের ছাড়পত্র নিতে হবে। এক্ষেত্রে জাতধর্ম করা হয়। মাতৃগণ্ডে যেমন করে শিশু গুটিয়ে থাকে তেমনি করে মুষ্টিবদ্ধ হাতে তাকে বসে থাকতে হয়।

১ Census of India, 1901. 1, 355.

২ Annual Report of the Archaeological Survey, Bengal Circle for the year ending in April 1905, Calcutta 1905.

[ZDMGI x 227 ff]

এরপর জাতকর্ম হয়। বারবণিতা মারা গেলে কারো মতে তাকে দাহ করা চলে না, কারো মতে বস্ত্র কাঠে দাহ করা যায়। আবার বিধবা ও সন্তান প্রসবকালীন মৃত জাতিকার অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া হয় ভিন্ন ধরনে। অনেক বয়সেও মৃত্যু না হলে তার মৃত্যুর জন্ত বিশেষ ক্রিয়া করা হয়। পূজো করতে গিয়ে কারো মৃত্যু হলে তার জন্তও রয়েছে ভিন্ন বিধান। শ্রোত সূত্র পাঠ করলে তবেই এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা ভ্রমাবে। নানা বিচিত্র অস্ত্যোষ্টিক্রিয়ার মধ্যে হিন্দুদের কতকগুলি মূল ধারার কথাই এখন বর্ণনা করা যাক।

হিন্দুদের মৃত্যুচিন্তা: কোন হিন্দু যদি বুঝতে পারে যে তার মৃত্যু ঘনিষে আসছে, তাহলে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ডেকে শেষ কথা বলবে। মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে বালুকাশয্যায় শয়ন করবে। অর্থাৎ তাকে মৃত্তিকায় নামানো হবে। মৃত্যুর আগে ব্রাহ্মণদের দান করে যেতে পারলে পরলোকে তার ভাল হবে এই বিশ্বাসও হিন্দুদের রয়েছে। এই দানসামগ্রীর মধ্যে থাকে গোরু—যে গোরু তাকে বৈতরণী পার হতে সাহায্য করবে। যে শয্যায় তার মৃত্যু হবে তা তিন স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে তার কাছে বা গৃহের অগ্নির কাছে রাখা হয়। এই সময় তার মাথা রাখা হয় দক্ষিণ দিকে। কানে বেদ বা ব্রহ্মবিদ্য হলে আরণ্যক থেকে পাঠ করে শোনানো হয়। সাধারণ মানুষের কানে তার ধর্মবিশ্বাস স্মৃত্যুযাত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করে, যেমন বাঙালীদের কানে সাধারণত জপ করা হয় ‘হরে কৃষ্ণ’ নাম। মৃত্যু হবার পর মৃত্ত আকাশের নিচে থেকে শব্দেহকে আচ্ছাদনের নিচে নিয়ে আসা হয়। এই সময় তার চুল ও নখ কেটে নিয়ে মাটিতে পুতে রাখার ব্যবস্থা আছে। ঋষি গৌতম এই অভিমত পোষণ করেন। অনেকে এই সময় দেহ বাবচ্ছেদ করে অঙ্গ বের করে পত্রি জলে ধুইয়ে নেয়। তারপর মাখন দিয়ে এই অঙ্গ পূরণ করে। এটা করা হয় মূলত দেহ দগ্ধকরণ ক্রতকরণের জন্ত। মৃত ব্যক্তিকে দক্ষিণ শিয়রে শয়ন করিয়ে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তার মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয় এক এরনের স্বগন্ধ ফুলের মালা। মৃতকে নববস্ত্র পরিধান করানো হয়। তার পরিধেয় বস্ত্র পরানো হয় পুত্রকে, শিশুকে অথবা দ্বীকে। এই কাপড় যতদিন টিকে থাকবে ততদিন তা পরতে হয় কোথাও কোথাও মৃতের বস্ত্রের এক টুকরো সংরক্ষিত করেও রাখা হয়। কোথাও বা মৃতের বুদ্ধাঙ্গুল বা পায়ে়র আঙুল বেঁধে দেয়। এই ব্যবস্থা যে ভারতীয়েরা বাদে অগ্নদের মধ্যেও ছিল সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যদি মৃতব্যক্তি জীবিতকালে কোন পশু বলি দিয়ে দেবতার তুষ্টবিধানের চেষ্টা করতেন তবে তার জন্ত তিনটি ছাগল বলি দেওয়া হয়। অপর পক্ষে কেউ যদি দেবাবাদনর জন্ত মিস্তি ও নদি দিয়ে পূজা করতেন, তবে তার জন্ত ঢালা হয় দুধ। যদি ছাগল বলি দেওয়া না হয় তবে তার পরিবর্তে দেওয়া হয় কালো তিল। উল্লেখযোগ্য দানব মধ্যে থাকে শিঙসিহীন বয়স্ক গোরু যা অত্যন্ত

ভেজরা। এক বলে ‘অম্বুটরনী’ বা অম্বুস্তরনী। গোক যখন কেনা হয় বাড়ির চাকরেরা কাঁধের উপর তিনবার ধুলো ফেলে। শবযাত্রার অগ্রভাগে মশাল হাতে থাকে এক ব্যক্তি। এই মশাল গৃহের চুল্লি থেকে ধরানো হয়। তার পেছনে পেছনে চিতাগ্নি জ্বালাবার আগুন নিয়ে আসে অগ্ন্যগ্নরা। তাদের সঙ্গে থাকে অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ার অগ্রাঙ্ক জিনিসপত্র। এদের পেছনের খাটে শুইয়ে নিয়ে আসা হয় মৃতদেহকে। আত্মীয়-স্বজন ও ভৃত্যরা এই খাট বহন করে নিয়ে আসে। অনেক জায়গায় মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যায় কালো খাঁড়ে টানা গাড়ি। পেছনে পেছনে এলাথেলো বেশে আসে আত্মীয়-স্বজনরা। এদের প্রত্যেকেরই চুল থাকে অবিগত। মৃতদেহ তোলার সময় ধনি দেওয়া হয় ‘পুষণ তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যান।’ রাস্তার এক-তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ পার হলেই একটি ছাগলকে বলি দেওয়া হয়। কিংবা খই ছিটোন হয়। এই খই মাটির সঃঙ্গ মিশিয়ে দক্ষিণ দিকে ছুঁড়ে দেয়। তরুণ শবযাত্রীরা তিনবার দক্ষিণ দিক থেকে বাম দিকে মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করে। এই সময় তারা দক্ষিণ উরুদেশে হাত দিয়ে আঘাত করে। এবং কাপড়ের আঁচল দিয়ে মৃতদেহকে হাওয়া দেয়। আবার তিনবার মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করা হয়। এবার প্রদক্ষিণ করা হয় বাম থেকে দক্ষিণে। মাথার চুল ডানদিকে খোলা থাকে। বা দিকে থাকে বাঁধা। এর পর হাত দিয়ে আঘাত করে বাম উরু। এবার অবশ্য কাপড়ের আঁচল দিয়ে মৃতদেহকে আর হাওয়া করা হয় না। এই কাজ করতেই যাত্রাপথের দুই তৃতীয়াংশ সময় ব্যয় হয়ে যায়। এবার মাটিতে ভাতের হাঁড়ি এমন করে আছড়ে দেওয়া হয় যে, এই হাঁড়িটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, এক ফোঁটা জলও থাকে না। অবশ্য সর্বত্রই যে একই ধরনের প্রথা রয়েছে তা নয়। কেউ কেউ ছোট ছোট লৌহপিণ্ড বা খই কিংবা মুড়ি ছড়ানো রাস্তা ধরে হেঁটে যায়। এই সময় তারা ধর্ম-সঙ্গীত গেয়ে থাকে। মাধাণ্ডিনরা মৃত্যুস্থানে এক চাপড়া ভাত পুঁতে দেয়। আর এক থোকা ভাত পুঁতে দেওয়া হয় দরজার কাছে। কিছু পরিমাণ ভাত পুঁতে দেয় শ্মশানের দিকে অর্ধপথে ভৃত্যদের জন্য। শ্মশানে এসে পৌঁছানো মাত্র এক চাপড়া ভাত বাতাসে ও ছুঁড়ে দেওয়া হয়। এক থোকা ভাত গুঁজে দেওয়া হয় মৃতের হাতে।

শবদাহ : শবদাহের স্থান কেউ ঠিক করে কোন পুণ্ডুর স্থানের কাছে, বা অগ্ন্যগ্ন। যেমন গ্রামীণ শ্মশানক্ষেত্রে বা তীর্থক্ষেত্রে, যেমন কালীতে মণিকর্ণিকা ঘাটে। যেখানে গঙ্গা প্রবাহমান সেখানে গঙ্গার তীরে। যেখানে শবদাহ করা হবে সে স্থান আগে পবিত্র করে নেওয়া হয়, যাতে কোন ভূতপ্রেত না থাকতে পারে। শ্মশান সাজানো দাহের কাঠ প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সেই নিয়ম অনুসারে চলতে হয়। এবার মৃতদেহকে

তোলা হয় চিতার উপর। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বা পায়ের আঙুলের বাঁধন ঢিলে করে দেওয়া হয়। যে খাটে মৃতদেহকে বেঁধে নেওয়া হয় সে খাটের বন্ধনও কেটে দেয়। এখার খাটটিকে কেউ বা জলে ফেলে দেয়, কেউ দেয় চিতার উপর চাপিয়ে। নিয়মমাত্তিক সব যখন করা হয় তখন নিয়ে আসা হয় অমৃতরণী বা অমৃতরণী গাড়ী। যুবকেরা তার পেছন দিক ছুঁয়ে থাকে, বয়স্কেরা ছুঁয়ে থাকে যুবকদের। এরপর দ্বিতীয় গাড়ীটিকে মেরে ফেলা হয় নয়তে যথেষ্ট বিচরণ করার অধিকার দিয়ে ছেড়ে দেয়। যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় কোন পশুবলি দিয়ে অমৃতান করেনি—তার ক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে গাড়ীটিকে। গাড়ীটিকে কয়েকবার মৃতদেহ ও চিতা পরিয়ে কিছু অমৃতান করে ছেড়ে দেয়। চিতার উত্তরদিকে মৃতের বিধবা-পত্নী হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গীতে বসে থাকে। এরপর তাকে উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে ধেতে বলা হয় (সম্ভবত সতীদাহ প্রথার এটি একটি নিয়ম রক্ষা মাত্র)। মৃতের কোন অস্ত্রশস্ত্র থাকলে সেই স্থানে রাখা হয়, এরপর সেগুলিও তুলে দেওয়া হয় চিতায়। মৃতের মুখে একটুকরো সোনা গুঁজে দেওয়া হয় (সম্ভবত খেয়া পারের কড়ি হিসেবে) কিংবা টেলে দেওয়া হয় গলানো মাখন। যেসব পাত্র মৃতের উদ্দেশ্যে অমৃতান করা হয় সেগুলিকে মৃতদেহের নানা অংশে স্থাপন করে। এ-সব করা হয় অগ্নিদেবতাকে খাওয়ানো হবে বলে। ছোটো লোহার চাকতি মৃতের পুত্র তুলে নেয়। তা ছাড়া, তামা, কাঁসা, মাটির পাত্র, যা থাকে তাও তুলে নেয় সে। উৎসর্গীকৃত গাড়ীর নানা অংশ (যেখানে গাড়ীটিকে হত্যা করা হয়) আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়। চবি দেওয়া হয় মৃতের মাথায় ও মুখে। তাতে দেওয়া হয় নৃত্রাশয়। এই নৃত্রাশয় দেওয়া হয় যমের কুকুরের উদ্দেশ্যে। মিজ ও বরুণের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় ঘন দধি। ‘শামনায় যজ্ঞ’ যারা করেছে তাদের ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা। এরপর সর্বত্র জল ছিটিয়ে চিতাকে শুদ্ধ কবে নেওয়া হয়। যে ব্যক্তি এ কাজ করেন তিনি তার বাঁ কাঁধের উপর একটি কলসী নেন। এই কলসীর পেছন দিকে কুড়োল বা পাখর দিয়ে ফুটো করা হয়। সেই ফুটো দিয়ে জল গাড়িয়ে পড়ে। তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করার পর তিনি সেই কলসী পেছন দিকে ফেলে দেন। এরপরই আরম্ভ হয় শ্মশানকৃত্য।

মৃতদেহকে আগুনে তোলা প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের আহুতি বিশেষ। উদ্দেশ্য মৃতকে স্বর্গে পৌঁছে দেওয়া। চিতার দক্ষিণদিকের আগুনে দেওয়া হয় অগ্নি, কাম ও লোক (লোকদেবতা) :-এর জগ্ন আহুতি। এরপর মৃতের বৃকের উপর অগ্নিতে আহুতি দিয়ে বলা হয় : ‘অগ্নি থেকে যেমন একবার তার জন্ম হয়েছিল, আবার তেমনই জন্ম হোক।’ যদি মৃত ব্যক্তি অনাহিতাগ্নি হয় তবে আগুন নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ি থেকে। যদি সে আহিতাগ্নি হয় তবে যে দিন বা পাঁচ ধরনের অগ্নির তিনি পূজা করতেন—সেই অগ্নি দিয়ে তাকে দাহ

করা হয়। পাঁচ ধরনের আগুনের কোন আগুন আগে চিতাতে জলে উঠেছে তা দেখেই অনুমান করা হয়—মৃতের আত্মা স্বর্গে অথবা প্রেতলোকে গিয়েছে। আহ্বানীয়ের উত্তর-পূবে একটা পরিখা খনন করা হয়। এতে কিছু জলোগাছও বসানো থাকে। এটা হয়তো প্রাচীন কুসংস্কারের অবশিষ্ট একটা রীতিমাত্র। যাতে মনে করা হত যে অগ্নির দাহিকা শক্তি নিশ্চয় হয়েছে।

শ্মশানে শবদাহ করার অর্থ সাধারণ মানুষ যা বোঝে তা এই, অগ্নির ধোঁয়ায় সঙ্গে মৃতের আত্মা স্বর্গে উঠে যাবে। চিতার পেছনে একটি ছাগল বাঁধা থাকে। যদি আগুন জলে ওঠার পর সে পালাতে পারে, ভাল, নয়তো সেখানেই তাকে থাকতে হয়। চিতাগ্নি জ্বলার সময় মৃত ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী শ্লোক আবৃত্তি বা সঙ্গীত গাওয়া হয়ে থাকে। চিতার অগ্নি জ্বলতে থাকলে আত্মীয়-স্বজনরা সে দিকে না তাকিয়ে চলে যায়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকারীরা তাদের হাতে সাতটি করে পাথরের টুকরো দিয়ে দেয়। ঘরে ফেরার পথে বা হাত বুলন্ত অবস্থায় রেখে এগুলি তারা ছড়িয়ে ছাড়িয়ে ফিরে যায়। কেউ কেউ চিতার পেছনে তিনটি করে পরিখা খনন করে। বেজোড় সংখ্যক কলসী থেকে জল ঢেলে সেই পরিখাগুলি ভর্তি করে। তারপর এর মধ্যে পাথর ছুঁড়ে দেয়। মৃতের আত্মীয়-স্বজনরা এই পরিখাতে নেমে পুঁতে দেওয়া গাছের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকে এবং দুর্বা ঘাসের দড়ি দিয়ে নিজেদের বাঁধে। শেষে যে ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে এগোয় সে গাছগুলোকে অর্থাৎ গাছের ডালগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে। এই গাছের ক্ষেত্রে গোতম বিধান দিয়েছেন কণ্টক বৃক্ষের, বৈধানস ঘাসের ফাঁদের। শবযাত্রীরা যখন ফিরে আসবে তখন কোন রকম শোকের চিহ্ন দেখানো চলবে না। নীরবে মাথা নিচু করে তাদের যেতে হবে। একে অপরের সঙ্গে কথা বললে বলতে হবে ইঙ্গিতে বা ধর্মকথা এমন করা হয় এই কারণে যে, শোকের অশ্রু করলে মৃতের দাহ বৃদ্ধি পায়। এমনতর পারণার উল্লেখ রয়েছে কালিদাসের ‘রঘুবংশে’। ভাটপ্পত্রদেশে মৃত্যুর জন্য যুদিষ্টির যখন কাঁদছিলেন ব্যাসদেব তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন। এই উগ্র শোকার্তদের শোক তুলাবার উদ্দেশ্যে গড় কথকদের নিয়োগ করা হত এক সময়।

উদককর্মণ : শ্মশানকৃত্যের পর মৃতের উদ্দেশ্যে যে জলদান করা হয়—যে ক্ষেত্রে নানা ধরনের নিয়ম আছে—এক দলের মতে অধস্তন সাত বা দশ পুরু পর্যন্ত সফলেই নিশ্চয় জলে নামবে—এক কাপড়ে থাকতে হবে এবং ডান কাঁধের উপর পৈতল বুলিতে হবে। কারো কারো মতে তুল আঁচড়ানো চলবে না এবং গায়ে হড়াত হতে ধুলো দক্ষিণমুখা হয়ে, জলে নেমে তারা মৃতের নামে তর্পণ করবে। তর্পণ করবে মৃতের উদ্দেশ্যে অঁজলা করে জল দিয়ে। এরপর জল থেকে উঠে বা হাঁটিতে ভব কবে কপড় নিংড়াবে।

বর্তমানে অল্পত একটি ঘটনা ঘটে। শ্মশান সারার পথেই মৃতের উত্তরাধিকারী

ভাত নিয়ে কাকেদের খাওয়ানোর জন্ত অপেক্ষা করে। এটা করা হয় প্রাচীন এই ধারণা থেকে যে, প্রেতাআরা পাখির বেশে এসে খাবার নেয়। কাক এখানে মরুতের প্রতিনিধি। কারণ মরুতের উৎপত্তি মৃত পুত্রার বিধি থেকেই। এর সঙ্গে অস্থখ গাছেরও একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। বৃহগয়-বিহারের উত্তরদিকে বড় অস্থখ গাছের নিচে পিণ্ড দান করা হলে দেখা যায় যে, অসংখ্য কালো কাক গাছের ডালপালায় উড়ে বেড়াচ্ছে।

স্নান করার পর মৃতের উত্তরাধিকারীরা পরিষ্কার ঘাসের উপর বসে পড়ে (যার বদলে এখন কুশাসন ব্যবহার করা হয়)। এখানে তারা যমলোক সম্পর্কে নানা গল্প বা গান শোনে। যতক্ষণ না আকাশে সন্ধ্যাতারার উদয় হচ্ছে, তারা ফিরে যায় না। কখনও কখনও সূর্য ভোবার মুহূর্তে কেউ কেউ অবশ্য ফিরে আসে—যে সময়টাকে বলা হয় গোপুলি। ঘরের দরজায় এসে তারা পিচুমণ্ড পাতা চিবিয়ে খায়, মুখ গোয়, পবিত্র অগ্নি, জল ও গোবর স্পর্শ করে। কেউ কেউ বা পাটখড়ির ধূঁয়া টানে, এবং পাথর মাড়াবার পর (বঙ্গদেশে পাটা) ঘরে ঢোকে।

অশৌচ : মৃত্যু হলেই গৃহ অশুচি হয়ে যায় বলে হিন্দুদের ধারণা। মৃতরাং এক একজন এক এক সময়ের জন্ত অশৌচ পালন করে—এক দিন থেকে দশ দিন, দশ দিন থেকে এক মাস, ক্ষীণভাবে এক বৎসরও এই অশৌচ পালনের বিধি আছে। ‘বয়ুদংশে’ দেখা যায় ইন্দুমতীর মৃত্যুব দশ দিন পরে অশৌচ পালন শেষ হচ্ছে। অশৌচ পালনের সময় বিশেষ বিশেষ কোন খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ, যেমন মত্ত মাংস ইত্যাদি। এ সময় কেশবিগ্রাস বা কটন করাও চলে না। বেদ পাঠ বা অন্য কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানও হয় না। তবে কিছু কিছু পুজো পার্বণ করা চলে। প্রথম রাতে মৃতের উদ্দেশে ভাতের পিণ্ড দান করা হয়। এরপর ঢালা হয় তার উদ্দেশে জল। মৃতের নামও উচ্চারণ করা হয়। মৃত্তক তদ্বন মৃতের জন্ত দুব ও জল রাখা হয়। অনেকে মৃতের উদ্দেশে সূর্য্যাক্ষ ও মণ্ড জাতীয় পানীয় দান করে এবং প্রদীপ জ্বল দেয় যাতে যমলোকের পথে ভ্রম্যানক অন্ধকার পথে সে নির্বিঘ্নে চলতে পারে। অনেকে এক বরনের পরিখা খনন করে। এতে সূর্য্যাক্ষ ও ফুল দেয়। এর উপর একটি পাত্র ও গুলিয়ে রাখা হয়। এখানে একটি দড়ি টাঙিয়ে দেওয়া হয়। দেওয়া হয় এই উদ্দেশে যে, মৃতের আত্মা যেন দড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে এসব গ্রহণ করতে পারে।

সঞ্চয়ন : বেজোত কোন দিনে মৃতের হাড় সংগ্রহ করার বিধি আছে। কারো কারো মতে এটা করা হয় বিশেষ নক্ষত্রে, কৃষ্ণপক্ষে। নিরলঙ্কার একটি মাটির পাত্রে এই হাড় রাখা হয়। মেয়েদের হাড় সংগ্রহের জন্ত এই পাত্রে আঁকা থাকে স্তন। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে এই হাড় একে একে তোলা হয়। এবং নিঃশব্দে এই হাড় ভরা হয় মুংপাত্রে। তৈত্তিরীয় মতে এই কাজের দায়িত্ব পালন করতে হয় মহিলাদের। তবে ভিন্ন রীতিও আছে।

বৌধায়নের মতে বাঁ হাতে লাল বা কালো সূতায় বৃহত্তি বৃক্ষের ফল পরে। পাখরের উপরে দাঁড়িয়ে, অপামার্গ গাছের পাতা দ্বিগুণ হাত মুছে এবং চোখ বৃক্ষে বাঁ হাতে এই হাড় তুলতে হবে। এরপর পাখের মূখ ঢেকে সেই পরিণা বা গর্তে তা রেখে দেবে। কোন গাছের গোড়াতেও এই মৃৎপাত্রটি পোতা যেতে পারে। কেউ কেউ গর্তে ঘাস ও হলুদ কাপড় রেখে তার উপর হাড়গুলি ফেলে দেয়। পরে এ হাড় নতুন পাত্রে ভরে ভলে ফেলে দেবার ব্যবস্থা হয়। ধারে কাছে কোথাও নদী না থাকলে এ হাড় কোন মরুভূমি বা নির্জন স্থানে রাখারও বিধান আছে। কপোল বানিয়ার' মিল্কের কাপড়ে হাড়গুলো বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে। এ গাছ সাধারণত থাকে শ্মশানের বাতাই। অনেকে এই হাড় গুঁড়ো করে মাখন বা ঘি মেশে দ্বিতীয়বার দাহ করে।

শাস্তিকর্মণ:—মৃত্যু সম্পর্কিত অঙ্কমানে শাস্তিকর্মণও একটি অধ্যায়। আখলায়নের মতে শাস্তিকর্মণ করতে হয় স্ত্রুপক্ষের প্রথম প্রকাশে তাঁর মৃত্যুর চিত্তাভঙ্গ্য অগ্নি ও অগ্নিপাত্র সহ দক্ষিণদিকে নিয়ে গিয়ে একটি চৌরাস্তার মোড়ে পুঁতেতে হবে। অঙ্কও পোতা যেতে পারে। এই পুঁতের কাজ শেষ হলে স্থানটিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করবে। এ সময় বাম উরুতে বাঁ হাত দিয়ে আঘাত করারও নিয়ম আছে। অনেকে এসময় শ্মশান ও গ্রামের মাঝামাঝি কোন স্থানে আগুন জেলে দেয়। এর পর ওরা পেছন ফিরে না তাকিয়েই ফিরে আসে। এই সময় নানা জিনিস তাদের গ্রহণ করতে হয়, যেমন জগ, কলসী, অগ্নিশলাক, শমী কাঠ ইত্যাদি। নতুন করে আগুন জালিয়ে লোকেবা তার চারদিকে বসে থাকে। সন্ধ্যার আগে কেউ গ্রামে বা ঘরে ফেরে না। এ সময় তারা ভাল ভাল গল্প করে সময় কাটায়। রাজির নীরবতা: নেমে এলে পরের চারদিকে দরজার দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে ঘুরে ঘুরে জল ঢালে। এরপর গোবর চামড়ার আস-বিছিয়ে শ্মশানযাত্রীরা তার উপরে বসে। এসময় তারা যে মন্ত্র পাঠ করে তাব অর্থ জীবনকে ভালবাসা ও মৃত্যুকে ঘৃণা করা। অগ্নির উত্তরদিকে একটি পাখর ফেলে দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য প্রেতাত্মাকে দূরে রাখা। যুবতী নারীরা টাটকা মাখন দিয়ে চোখে কাজল দেয়। কেউ কেউ বাড়ি পরিক্রমা করে গোবর পেছনে দেয়। এই পরিক্রমার সময় যে পেছনে থাকে তাকে পা দিয়ে অল্প সব পদচিহ্ন মুছে দিতে হয়। বোম্বে গেজেটিরাবে হস্তুত এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, মৃত্যুর দ্বাদশ দিনে শ্মশানযাত্রীদের একটি অধিবেশন বসে। তাতে একজনকে উপর প্রেতের আত্মা ভব করে জানিয়ে দেয় যে, তার জন্ম কি করতে হবে, অথবা সে আত্মীয়-স্বজনদের ত্যাগ করে চলে যায়।

শাস্তিকর্মণের মূল উদ্দেশ্য প্রেতাত্মার দুই শক্তিকে দূরে রাখা এবং আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা। সূত্রানুযায়ী অগ্নি দ্বারা মৃত্যুর কাজ করা হয়েছিল সেই অগ্নি তারা বাড়ির বাইরে গিয়ে নিভিয়ে ফেলে। মৃত্যুর চিত্তাভঙ্গ্য একটি মাহুর

বা পুরানো বাজার ভরা হয়—তার পর দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব কোন এক জায়গায় নিয়ে যায়। সেখানে কোন নোনা জায়গায় পাত্রটি রেখে দেয়। বাড়িতে নতুন আঙুন জালায় জোষ্ঠ পুত্র। ঋগ্বেদেও এ ধরনের অমুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। তবে এর সঙ্গে সবটাই যে মিল আছে তা নয়।

পিতৃমেষ বা শ্মশান : কাকে কখন শ্মশানে নিতে হবে এ নিয়ে নানা আনুষ্ঠানিক আলোচনা আছে। নানা জনে এ বিষয়ে নানা প্রকার বিধান দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কোন্ ঋতু ও কোন্ ক্ষেত্রে কার মৃত্যু হয়েছে সেটাও বিচার্য। শুক্লপক্ষকে এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্মশানে নেবার আগের দিন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের উত্তরদিকে মাটি খুঁড়ে বিশেষ এক ধরনের গাছ লাগায় এবং মাটি দিয়ে ছ'শ থেকে ছাব্বিশ শ পর্যন্ত ইঁট তৈরি করে শ্মশান-মঞ্চ তৈরি হয়। শবভস্মাধার তিনটি পলাশের ডাল মাটিতে পুঁতে তার মধ্যে রাখা হয়। বসানো হয় ঘরে। এই ঘর তৈরি হয় শ্মশান ও গ্রাম থেকে মাঝামাঝি জায়গায়। যদি শবদাহ শেষে হাড় পাওয়া না যায়—তাহলে নদীর ধারে গিয়ে মৃতের নাম ধরে ডাকতে থাকে। একটি কাপড় বিছিয়ে ধরে লোকেরা। যদি কোন হাড়ের সন্ধান নাই পাওয়া যায় তাহলে যে-কোন প্রাণী মাটি থেকে এই কাপড়ে এসে পড়ে তাকেই হাড় বলে ধরে নেওয়ার বিধান আছে। এবার ফুটো করা একটি মৃৎপাত্রে টুকদই রেখে তা তিনটি পলাশ ডালের মধ্যে রাখা হয়। ফুটো দিয়ে দইয়ের জল গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। নানা প্রকার বাত্মবানির মধ্য দিয়ে শবদাহকেরা শ্মশানক্ষেত্র পরিভ্রমণ করে। কাপড়ের আঁচল দিয়ে মৃৎপাত্র বা ইঁড়িটিকে হাওয়া দেয়। (কোথাও কোথাও আবার এক্ষেত্রে নৃত্যের ব্যবস্থাও আছে। মহিলারাই নেচে থাকে। কোথাও বা এই ঘরে খালি একটা পাত্র বসিয়ে জুতো দিয়ে তা পিটতে হয়)।

এই ভস্মাধার বসানো অমুষ্ঠান হয় রাত্রির প্রথম, মধ্য ও শেষ প্রহরে। যারা এই শেন্নন্ত্যে অংশ নেয় তারা কার্য সমাধা হওয়া মাত্রই স্থান ত্যাগ করে। এই শ্মশানের এস্ত্রিয়ার কতদূর তা নিয়েও লোকের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। শ্মশান-ক্ষেত্রটি এমন জায়গায় হওয়া বিধেয়, যে স্থান সহসা দৃষ্টিগোচর হবে না। তবে মধ্য দিনের সূর্যের আলো সেখানে পড়া চাই। শ্মশানক্ষেত্রের চারদিকে দণ্ড পুঁতে—তাতে দড়ি বেঁধে ঘর তৈরি করা হয়। শ্মশাননৃত্যের একটির নাম 'অগ্নিচয়ন'। এতে শ্মশানের নানা দিক আছে। এক্ষেত্রে শ্মশানের উপরভাগ ছোট ছোট পাথরের টুকরো দিয়ে ঢেকে দেয় (সম্ভবত প্রাচীন পাষণ কুপের একটি ক্ষণ ধারা)। পরে এর উপর ছটি খাড়ের সাহায্যে লাঙল চষে লোকেরা। কখনও কখনও ছয়ের বেশি সংখ্যক খাড়ও নেয় কেউ কেউ। তারপর সেখানে নানা ধরনের শস্তবীজ ছড়িয়ে দেয়। জমির মাঝখানে একটি গর্ত করে সেখানে পাথর ও নোনা মাটি ফেলা হয়। বৎস মারা গেছে এমন গাভীর দুধ

একটি পাত্রে আর্ধেক চেল, তাতে এক ধরনের বীজের গুঁড়ো মিশিয়ে পানীয় তৈরি করে। এই পানীয় এবং আরও অগ্ন্যাগ্নি জিনিস মৃতের ভোজের জন্য রাখা হয়। দক্ষিণদিকে দুটি আঁকাবাঁকা পরিখা খুঁড়ে তাতে দুধ ও জল ঢেলে দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। শ্মশানে অনেকে এক টুকরো নলখাগড়াও পুঁতে দেয়। এই নলখাগড়া বৈতরণী পার হবার তরী বিশেষ। যদি ভস্মাবশেষে কোন হাড় থেকে যায় তবে সেই হাড়কে দুর্বাধাসের বিছানায় রাখা হয়। এক্ষেত্রে একটি মাস্তবেব প্রতিকৃতিও তৈরি করে কেউ কেউ। তাতে পুরানো কাপড় পরিয়ে দিয়ে সবজি জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এরপর যে আধারে হাড়টি রাখা ছিল তা ভেঙে ফেলে। মৃত ব্যক্তির ভস্মাবশেষের উপর একটি সৌধ ধরনের জিনিসও নির্মাণ করা হয়। এই সৌধই সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে স্তূপের রূপ গ্রহণ করে। এই স্তূপ তৈরির কাজ কিছুটা এগুলোই এর মধ্যে মৃতের জন্য রেখে দেওয়া হয় খাওয়া। এসব কাজ হয়ে যাবার পরে শ্মশানের উপর মাটি ফেলে তার উপর কলসী থেকে জল ঢালা হয়। পরে যে কলসী থেকে জল ঢালা হয় সেই কলসীটাকেও লোকে নষ্ট করে ফেলে। ভাঙা কলসীর টুকরোগুলা অবকা গাছ ও কুশের সঙ্গে মিশিয়ে ছড়িয়ে দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। মৃতের জগৎ থেকে জীবজগৎকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য নানা ধরনের রীতিও রয়েছে। এই ব্যবধান তৈরি করা হয় মাটির ঢিবি, পাথর ও গাছগাছালির ডালপালা দিয়ে। এ জন্য কিছু মন্ত্রপাঠেরও ব্যবস্থা আছে।

মরা মাত্রই সে জীবের আত্মা ইহলোক ছেড়ে পিতৃলোকে চলে যায়—ভারতীয় হিন্দু তা মনে করে না। প্রেত হিসেবে কিছুদিন পিতৃলোক থেকে জীবাত্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এই সময় প্রেতাত্মার জন্য নানা খাওয়া পানীয়াদি দিতে হয়। পরে নির্দিষ্ট একটি সময় পার হলে আত্মা পিতৃলোকে যোগ পাবে। এজন্য সপিণ্ডীকরণ করা হয়। এবার থেকে তিনটি মাত্র পণ দানেনব ব্যবস্থা। পিতামহ বা পিতামহ পিণ্ডলাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। মৃত ব্যক্তির আত্মা পূর্বপুরুষের দৈবসন্তা লাভ করে। পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা ভারতবর্ষের জনজীবনে গভীরভাবে বসে আছে। শ্রদ্ধাদিহিত দেখা যায়—এই পিতৃপুরুষদের খাওয়ানো, খুশি করা, তাদের সাহায্য লাভের আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই শ্রদ্ধাকর্মে প্রকটভাবে বিদ্যমান। পিতৃপুরুষদের স্মরণ করে মাঝে মাঝেই বা বিশেষ শুভ অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধারও ব্যবস্থা রয়েছে। এই শুভ অনুষ্ঠানগুলি হল বিবাহ, নবজাতকের আগমন, নামকরণ প্রভৃতি। এ সময় পিতৃপুরুষদের প্রতি যে শ্রদ্ধা জানানো হয়, তা দেবতাদের পূজা করার মতই। বৎসর শেষে অশ্বষ্টক্য-এর সঙ্গে অষ্টকা উৎসবও করা হয়।

উপযুক্ত আলোচনায় মৃত্যুর পর হিন্দু কি ধরনের আচরণ করে থাকে সে কথাও উল্লেখ আছে। এ থেকে একটি জিনিস বোঝা যায় যে, স্থূল দেহের

অবসানের পরেও কিছু একটা থেকে যায়। সেই থেকে-যাওয়া সম্ভাকে এরা যত না শ্রদ্ধা করে তার চাইতে ভয় বরে বেশি। সেইজন্য এত নানা ধরনের অনুষ্ঠান। দ্রুত পৃথিবীর সব মানুষই এই ভীতি থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কিত নানা ধরনের অনুষ্ঠান করে তবে এ নিয়ে ভারতবর্ষে ক্রমে ক্রমে যেমন বেশি করে আলোচনা হয়েছে অথচ কোন দেশে তেমন করে হয়নি। ইন্দোনীং অবশ্য ইউরোপের অধিমনো-বিজ্ঞান এ সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহল প্রদর্শন করে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে এবং করছে।

ভারতবর্ষে ঋগ্বেদের যুগে যেমন ঈশ্বর সম্পর্কিত একটা স্বচ্ছ ধারণা আছে মৃত্যু বা পরলোক সম্পর্কে তেমন নেই। এদের বিগাষ ছিল যে নির্দিষ্ট কিছু অনুষ্ঠান করলে মানুষ জীবনীশক্তি বাড়াতে পারে। নানা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে মৃত্যুর পরে আত্মা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা আছে। তথাপি মাঝে মাঝে চমকপ্রদ কিছু বর্ণনাও অবশ্য রয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে : যজ্ঞ করলে, বলিদান করলে, মানুষের আত্মা শাস্ত্রত সৃষ্টি এবং অগ্নি ও আদিত্যের সঙ্গে একই স্থান লাভ করবে। যিনি সচেতনভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করবেন—তিনি অমরত্ব ও দীর্ঘ জীবন লাভ করবেন। কিন্তু অনুষ্ঠানকায়ে অবহেলা করলে পূর্ণ জীবন ভোগের আগেই মানুষকে পরলোকে যেতে হয়। কর্মাস্তমারে তারা ভাল ও মন্দ ফল লাভ করে। এখানে পোষহয় পরলোকভীতিকে কাজে লাগিয়ে ব্রাহ্মণরা তাদের অনুষ্ঠান দ্রুততর বেশি করে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ফলে এমন কথাও তারা বলেছেন যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিতুলভাবে করলে পরলোকে ক্ষয়ত্ব ও ভোগ লাভ করবে। একথার স্মৃতি একটা তাৎপর্য হচ্ছে—কিন্তু ব্রাহ্মণের বর্ণনাতে তার পূর্ণ পরিচয় নেই—এ পরিচয় শুধুমাত্র যোগাই দিতে পেরেছে।

তবে একথা জোর করেই বলা যেতে পারে যে, ঋগ্বেদিক ও ব্রাহ্মণ যুগে পরলোক সম্পর্কে তেমন কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই। ঋগ্বেদের ধারণা মৃত্যুর পর পাপী শাস্তি হাবিয়ে ফেলবে কিন্তু পুণ্যবান অমরত্ব লাভ করবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের ধারণা পাপী ও পুণ্যবান উভয়েই মৃত্যুর পর কর্মফল ভোগের জন্য পুনর্জন্ম লাভ করবে। এই জন্য শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—‘মানুষ নিজের কর্ম ল দ্বারা সৃষ্ট জগতেই জন্মলাভ করবে।’ আবার এই গ্রন্থেই সম্পষ্ট একটা বাক্য আছে, যেমন এ জগতে যেমন খাওয়া গ্রহণ করবে পরলোকে মানুষ তেমন খাওয়া দ্বারাই ভক্ষিত হবে।’

ব্রাহ্মণে জন্মান্তরের ধারণা তেমন স্পষ্ট নয়। তবে কর্মফল ভোগের পর যে পুনর্জন্ম হয় একথা আছে। এই পুনর্জন্ম কেমন করে হয় তা বলা নেই। তবে কর্মফল ভোগের কারণে মানুষ যেন জন্মমৃত্যুর এক চিরস্থান আবর্তে বন্দী হয়ে আছে। চির প্রশান্ত শাস্ত্রত জগতের কোন বখা নেই যেখানে যেখানে গেলে জন্মমৃত্যুর আবর্ত পেরিয়ে মোক্ষ লাভ করা যায়।

তবে আত্মস্থানিকতা এড়িয়ে যথার্থ সত্যের প্রতিও ব্রাহ্মণগণের বোধা-
কোথাও ইঙ্গিত আছে। যেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে ‘দেবতার উদ্দেশে দান
করলে নয়, আত্মার উদ্দেশে দান করলে তবেই বৃহত্তর জগতে যাওয়া যায়’
ঐ ব্রাহ্মণেই বলা হয়েছে ‘যিনি বেদজ্ঞ (জ্ঞানী) তিনি পুনর্বার মৃত্যুর হাত থেকে
রক্ষা পান এবং ব্রহ্মে লীন হন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নিবিকল্প ব্রহ্মণের কল্পনা
আছে। বলা হয়েছে ‘অগ্নি আছে বাক্যের মধ্যে, বাক্য হৃদয়ে, হৃদয় আমার
মধ্যে, আমি অমৃতের মধ্যে এবং অমৃত ব্রহ্মণের মধ্যে।’

আত্মস্থানিকতার অসারতার কথা ব্রাহ্মণও ধারে ধারে দেখা দিচ্ছিল। কারণ
শতপথ ব্রাহ্মণেই বলা হয়েছে :—না বুঝে ধর্মীয় অত্যাচার করলে অমরত্ব লাভের কো-
সম্ভাবনাই নেই। তাকে পুনর্জন্ম লাভ করে মৃত্যুর শিকার হতেই হবে।
কোথাও উপনিষদের অতি উচ্চ কল্পনাও রয়েছে ব্রাহ্মণে, যেখানে বলা হয়েছে
‘আত্মাই হল সমস্ত কিছুই শেষ। এই আত্মার কোন ইচ্ছে নেই, কিন্তু এতেই
আছে আকাঙ্ক্ষিত সকল বস্তু।’ মানুষ জগতের আকাঙ্ক্ষারহিত হলে তবেই
আত্মার নিষ্ক্রিয় পরম প্রশান্ত অবস্থাতে যেতে পারে। যজ্ঞের অত্যাচারে বলিদান
করে সেখানে যাওয়া যায় না। সেখানে যাওয়া যায় একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা।

কিন্তু উপনিষদীয় উচ্চকোটির ধারণা মাঝে মাঝে দেখা দিলেও স্বায়েদ ও ব্রাহ্ম-
পারলৌকিক জীবনের যথার্থ সন্ধান পায়নি। পুনর্জন্ম জিনিসটি কি ব্রাহ্মণ তা—
যথাযথ বুঝতে পারেনি। ব্রাহ্মণের মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিসত্তার অমরত্ব। মোক্ষের
ধারণা থেকে এ ধরনের চিন্তা শত যোজন দূরে :

উপনিষদে এই জীবাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান আরও উজ্জ্বল। যেখানে স্পষ্ট
করেই বলা হয়েছে যে, স্থূলদেহের মৃত্যু হলেও মানুষের কামনা-বাসনা সূক্ষ্ম দেহে
বাস করে। এই সূক্ষ্মদেহের উপাদান বর্তমানে যেমন অনুমান করা সম্ভব হয়েছে
সে কালে তেমন ছিল না হয়তো : উপনিষদের মতে মানুষ নিজেই নিজের
ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। যদি কেউ নিজের কল্যাণ কামনা না করে, অর্থাৎ যথার্থ সত্যের
সন্ধান না পায়, কামনা-বাসনার অক্রমণে বিক্ষুব্ধ থাকে তবে একটি বিশেষ
সীমার মধ্যে তাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। ফলে দৈহিক মৃত্যু হলেও কর্মফল
ভোগের জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করবে।

কর্মফল দ্বারা আত্মার মুক্তির উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নিকাম কর্মই
মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। কারণ সেই পরম সত্যের মধ্যে বা পরমাত্মনের মধ্যে
কোন কামনা বাসনা নেই। আত্মার এই নিস্তরঙ্গ স্বরূপ যে জ্ঞানে এবং তার সঙ্গে
একাত্ম হতে পারে কেবলমাত্র সেইই মোক্ষ লাভ করতে পারে। ছান্দোগ্য
উপনিষদ তাই বলেছে, ‘যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপ না জেনে, সত্য আকাঙ্ক্ষা কি না বুঝে
এই পৃথিবী ত্যাগ করে, সর্বত্রই তার জীবন সঙ্কুচিত।’

কর্ম মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে এমন ধরনের একটা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই

উপনিষদে আর একটি চিন্তা এসে গেছে—যে চিন্তা বেদ-সংহিতার যুগে তেমন ছিল না। উপনিষদের ধারণা, কর্ম একটা প্রবণতা তৈরি করে। সেই প্রবণতা কখনও বস্তুমুখী, কখনও মুক্তিমুখী। সে কর্মপ্রবণতা মানুষকে সত্যের দিকে নিয়ে যায়, সত্যস্বরূপ জানতে দেয় তার ভবিষ্যৎ নেই, অতীতও স্কন্ধ। এক চির বর্তমানের মধ্যে তার স্থিতি। এই অবস্থাই ব্রহ্মণের অবস্থা। শুধু মানুষ নয় সমগ্র জগৎই ক্রমবিবর্তনের পথে মুক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং যে কর্ম মানুষকে আত্মার স্বরূপ জানতে দেয় না সেই কর্মই কর্মফল হিসেবে থেকে যায়। থেকে যায় শূন্য আকারে। এই শূন্য আকার বা সত্যাই জীবাত্মা, কর্মফল ভোগ করার জন্য আবার যার পুনর্জন্ম হয়।

উপনিষদের পূর্বে ব্রাহ্মণও এই ধারণা ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, যার সত্য জ্ঞান আছে, যিনি দাহিত্ব পালন করেছেন—তিনি মৃত্যুর পর জন্ম নেন অমরত্ব লাভের জন্য। কিন্তু যাদের সত্য জ্ঞান নেই, দাহিত্ব পালনও করেননি, তারা বার বার জন্ম গ্রহণ করে মৃত্যুর কবলিত হবার জন্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এই নতুন মৃত্যুহীন জন্ম ও মৃত্যুকবলিত হবার জন্য জন্ম সব পরলোকে, ইহলোকে নয়। কিন্তু উপনিষদ পুনর্জন্মবাদে ইহলোকে ফিরে আসার কথাই বলেছে। অবশ্য কখনও কখনও শতপথ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের চিন্তা পাশাপাশি মিশেও গেছে, যেমন ‘ভাল ও মন্দ কর্মফল হিসেবে আত্মা (জীবাত্মা) যতক্ষণ পর্যন্ত না পরমাত্মা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে মুক্তি পাবে, ততক্ষণ পরলোকে কর্মফল ভোগ করে আবার জন্ম গ্রহণ করে। পুণ্যদান স্বর্গে সুখভোগ করে। পুণ্যক্ষেয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। পাপী পাপ ভোগ করে আবার ভয়গ্রহণ করে।’ বৃহদারণ্যক উপনিষদ গ্রন্থে আছে, দেহ ভস্মীভূত হবার পর আত্মা উজ্জ্বল আকারে উপলোকে যাত্রা করে। কিন্তু সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে তিনলোক অতিক্রম করে নতুন অস্তিত্ব ফিরে আসে।

‘আত্মস্বরূপ না জানা পর্যন্ত স্থূলদেহের মৃত্যুর পরও জীবাত্মা আবার জন্মগ্রহণ করে উপনিষদ এ-কথাই স্বীকার করেছে। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—‘আমি যেন সেই শুভ্র দন্তদ্বীন আগ্রাসী বাসস্থানে না যাই।’ বঠোপনিষদ বলেছে, শতকণার মত মরণদীন মানুষের মৃত্যু হয়। এবং শতকণার মতই পুনর্জন্ম লাভ করে। মৃত্যুই শেষ নয়, মৃত্যু নতুন জীবনের তোরণ। যাবা পরমাত্মণের জ্ঞান লাভ করেছেন তাদের কাছে এটা অনন্ত জীবনের দুয়ার স্বরূপ। মৃত্যু নবজীবনের তোরণ হলেও নতুন জীবনের চরিত্র নির্ভর করবে কর্মফলের উপর। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, ‘যারা ভাল কাজ করেছেন তারা শীঘ্রই ভাল জীবন লাভ করবেন—যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হবেন। কিন্তু যারা পাপাপ কাজ করবেন তারা—খারাপ জন্মলাভ করবেন, যেমন, শূঁয়র, কুহূর, চণ্ডাল এই ধরনের।’

এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন জাগে—খারাপ কাজের ফলে যদি পশুজন্ম হয় তখন

আত্মা পরিচালিত হবে স্বভাব দ্বারা। মনন বা বুদ্ধি দ্বারা নয়। সেই ক্ষেত্রে ভাল বলতে যা বোঝায় তাদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। স্বভাবতই কর্মকল হিসেবে সেই পশুজগতেই তাদের ফিরে যেতে হবে। তাহলে তাদের পক্ষে আত্মার মধ্যে মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? কিংবা পশুজীবনে আবদ্ধ আত্মা পুনরায় স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পথে মানবজীবন প্রাপ্ত হয়ে আবার চেষ্টা করবে তার সত্য স্বরূপে ফিরে যেতে? পশুজীবনের মধ্যেই স্বাভাবিক একটা আকৃতি থাকে অসীমের প্রতি। সেই জগতই ক্রমবিকাশ হয়। এই ক্রমবিকাশের কথা পাস্চাত্য বিজ্ঞানও স্বীকার করে। হিন্দুরাও এই ক্রমবিকাশের ধারণায় বিশ্বাস করে। ৮৭ লক্ষ যোনি পার হয়ে মানবজীবন, এই তবে আত্মা রাখে। উপনিষদ এক জীবন ও আর এক জীবনের মধ্যে সম্পর্কের সূত্র সচেতন চেতনার মধ্যে খোঁজেনি;—খুঁজেছে মূল্য সংরক্ষণের মধ্যে, বিজ্ঞানে থাকে বলা হয়েছে—conservation of value.

আর্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যক জিজ্ঞাসা করেছিলেন—দেহের মৃত্যুর পর আত্মা কি বেঁচে থাকে? কারণ মৃত্যুর পবে যদি জীবনীশক্তি অগ্নিতে চলে যায়, স্বাস বাতাসে, দৃষ্ট সূর্যে, মন চন্দ্রে, স্বপ্ন আকাশে, দেহ নৃত্তিকায়, আত্মা অস্তরীক্ষে, লোমরাজি লতাগুলে, কেশ বৃক্ষে, রক্ত ও বীৰ্য জলে—তাহলে মানুষের আর থাকে কি? এর জবাবে উভয়েই এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, ‘সত্য সত্যি ভাল বাজের জগৎ কেউ ভাল হন, মন্দ কাজের জগৎ মন্দ।’ অর্থাৎ তারা বলেছিলেন যে, স্থূল সত্তা সৃষ্টির মৌল উপাদানে মিশে গেলেও তাব মানবিক ক্রিয়াজাত প্রবণতা থেকে যায়। মৃত্যুকে অতিক্রম করেও তা বেঁচে থাকে। তবে কিভাবে, কেমনভাবে থাকে বর্তমান বিজ্ঞান সে সম্পর্কে যে বিস্তৃত অনুসন্ধানও ও চেষ্টা দেখাচ্ছে তেমনভাবে এরা বিশ্লেষণ করে কিছু বলতে পারেন নি।

যাজ্ঞবল্ক্যের আলোচনাতে পশুজীবন সম্পর্কে কোন বক্তব্য নেই। অবশ্য পবিত্রকালের উপনিষদ—চান্দাগা, কৌশিতকী, প্রভৃতি উপনিষদে মানবাত্মার পশুদেহে প্রবেশের উল্লেখ আছে। এ ধরনের চিন্তা আর্থদের মত সন্তুষ্ট: অনর্থ বা প্রাগার্ঘ্য ভারতীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে এসেছিল—কারণ তারা বিশ্বাস করত যে, মানবাত্মা পশুদেহে প্রবেশ করতে পারে।

কর্মকলরূপে মানসিক প্রবণতার সংরক্ষণ জাতীয় ধারণা বৈদিক ঋষিদের কাছে এসেছে সম্ভবত পরলোকে আত্মার পুরস্কার ও শাস্তিলাভের চিন্তা থেকে। কিন্তু এ সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করতে গিয়ে জটিলতাও এসেছে উপনিষদকারদের মনে। মৃত্যুর পর এই জগৎ আত্মার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পথেব কথা আলোচিত হয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই ধরনের উক্তি আছে: মানুষের জগৎ দুটো পথের কথা আগে শুনেছি—একটি নিয়ে যায় পিতৃলোকে, আর একটি দেবলোকে। দোঁ এবং পৃথার মধ্যবর্তী সকল প্রাণীকেই সেই পথে পরিভ্রমণ করতে হয়। মৃত্যুর পর

আত্মা কর্মফল অনুযায়ী এই দুটি পথে অগ্রসর হয়। দেবযান, যাকে আকিমার্গ বা আলোর পথও বলা হয় সেই পথে আত্মা অগ্নির নানা স্তর পর হয়ে সত্যলোকে গিয়ে পৌঁছায়। আর পিতৃযান বা ধূম্রমার্গ বা অন্ধকারের পথে আত্মা চন্দ্রলোকে গিয়ে পৌঁছায়। পিতৃযানে যারা যায় তারা তাদের সংকর্মের ফলভাগ শেষে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসে জন্ম নেয়। আত্মার আর একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পথও আছে যা নাকি নিরানন্দ এক জগতে আত্মাকে নিয়ে যায়। এই জগৎ পোকাখাকড়, পতঙ্গ প্রভৃতির আত্মায় পরিপূর্ণ। এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, পুণাবাসের অর্থাৎ আত্মা (পরমাত্মা) সম্পর্কে জ্ঞানী লোকেরা মৃত্যুর পর আনন্দলাকে বা প্রশান্তিলোকে ফিরে যান আর কেবল না সংসারী ব্যক্তি যারা পরমাত্মা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন নি তারা পিতৃযান থেকে কর্মফল ভোগের পর আবার ফিরে আসেন। পাণ্ডুরা নিরানন্দ পশুজগতে প্রবেশ করে। অর্থাৎ আত্মা পশুদেহ প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু পরলোকের এই কল্পনায় উপনিষদকারদের মধ্যে চিন্তার অনেক ফারাক আছে। যেমন, কঠোপনিষদের মতে আত্মন (পরমাত্মা) সম্পর্কে দারণাসম্পন্ন মানুষের মৃত্যুর পর দেবযানে যাবার প্রয়োজন নেই। দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারা ব্রহ্মলোক লাভ করেন। বৃহদারণ্যকেও এ দারণা আছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'দেবযানে তারাই যান যারা এই পৃথিবীতে আত্মনের স্বরূপ বোঝেন নি, অথচ চেষ্টা করেছিলেন। এই পথে তারা ক্রমমুক্তি লাভ করেন। একে কর্মমুক্তিও বলা হয়।

মৃত্যুর পর আত্মার নবজন্মের দার বোঝাতে বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেছে— 'মানুষের, জ্ঞান, কর্ম ও প্রাক্তন অভিজ্ঞতা তাকে হাত ধরে নিয়ে যায়। ঠুঁয়োপোকা যেমন এক ঘাসের ডগা থেকে আর এক ঘাসের ডগাতে চেটে খেলে এগিয়ে যায় তেমনি মানুষ দেহ ত্যাগ করবার পর নতুন হস্তিত্বের দিকে এগিয়ে চলে। আরও এল হংচে' 'দর্শকার যেমন এক খণ্ড দর্শপিণ্ড নিয়ে তাকে আর এক রূপ দেখে—, আরও গ্রহণযোগ্য রূপ, সেই প্রকার দেহ ত্যাগ করবার পর আত্মা নতুন গ্রহণীয় আকৃতি গ্রহণ করে—যা নাকি এই পৃথিবীর পক্ষে উপযোগী। ভাস্কর যেমন এক মূর্তি থেকে মসন্না নিয়ে আর এক মূর্তি তৈরি করে, নতুন এবং আরও সুন্দর, আত্মাও তেমনিই অসংখ্য নতুন ও আবও সুন্দর হয়। আত্মা দেহ ত্যাগের পর এবং অজ্ঞানতা দূর করার পর নিজের ভল্ল অল্ল দেহ তৈরি করে। যেমন, পিতৃ, গন্ধর্ব, দেবতা, প্রজাপতি, ব্রহ্মা অথবা অন্যান্য দেবতা।' কৌশিকী উপনিষদ আছে, 'মৃত্যুর পর আত্মা দেহের জীবনীশক্তি অহরণ করে কর্মফল অনুযায়ী' অল্ল দেহে চলে যায়। 'এই সৃষ্টকোষের মধ্যে থাকে তার কর্মফল প্রবণতা'। আবার এমন কথাও বৃহদারণ্যক উপনিষদেই আছে, যেমন, 'এক মহা অস্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পর আবার সেখানেই চলে যায়।'

মৃত্যুর পর আত্মার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে উপনিষদকারীদের কল্পনা তাঁদের ব্রহ্মণ কল্পনার মত সূক্ষ্ম নয়। তবে এ থেকে একটি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আত্মার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এবং তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, মৃত্যুর পরও কিছু থেকে যায়। কর্ম সম্পর্কে ধারণাই তাঁদের এ বিশ্বাসকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিল। যৌন প্রক্রিয়া আত্মার জন্ম শুধু মাত্র একটি পরিবেশ তৈরি করে। আত্মা সেই পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করে নতুন জীবনে প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। তা হল এই যে, আত্মাই যদি কর্মফলের জন্ম নতুন জীবন নেয়, তাহলে নিত্য নতুন জীবনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কি করে? তার জবাব কি এই যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে? তাতে প্রাথমিক স্তরের জীবন উন্নীত হয় আত্মাচতনার স্তরে। তখন কি তার পক্ষে মাহুঘের যৌন প্রক্রিয়ায় নতুন অস্তিত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব? আত্মা যতক্ষণ না নিজের স্বরূপ অর্থাৎ আত্মন বা ব্রহ্মণের স্বরূপ উপলব্ধি করছে ততক্ষণ তার মুক্তি নেই। ততক্ষণ তার ধ্বংসও নেই। ধ্বংস কোন জিনিসই হয় না, শুধু রূপান্তরিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে মহা এক অস্তিত্বে এক হয়ে যায়। যতক্ষণ আত্মা সেই মহা অস্তিত্বে মিশে যেতে না পারছে ততক্ষণ তার জীবাত্মাস্বরূপ আত্মার মৃত্যু নেই। দেহান্তর ঘটেতে পারে কিন্তু আত্মার বিলোপ ঘটে না। আত্মার জন্ম থাকে আত্মনকে (পরমাত্মন) অহুভব করবার জন্ম ভবিষ্যৎ জীবন—যতক্ষণ না কালের (Temporal) সীমার উদ্বেগে যেতে পারছে। এটা করতে হলে তাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করতে হবে। মুক্তির স্বাদ বুঝতে হলে নিজেদের মুক্ত হতে হবে। সেই মুক্ত হবার পথনির্দেশই হল যোগ। ইন্দ্রিয় জ্ঞান থাকলে মুক্ত হওয়া যায় না। উপনিষদ জানতো যে, ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকলে মুক্তি সম্ভব নয়। তাই কঠোপনিষদে বর্ণনা আছে, পর্বতপুষ্ঠে বৃষ্টির জল পড়লে তা যেমন নিচে চতুর্দিকে গড়িয়ে পড়ে, তেমনি যে ব্যক্তি বিভিন্ন গুণের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করে, চতুর্দিকে সে সেই গুণের পিছনেই ধাবমান হয়। নির্মল জলবিন্দু নির্মল জলে পড়লে যেমন জল জলেই থাকে তেমনি যিনি আত্মনের স্বরূপ জানেন তাঁর আত্মা আত্মা নেই থেকে যায়।' এর আগে মাহুঘের দেহান্তর হয় বটে, মৃত্যু হয় না। মৃতদেহের একটি সূক্ষ্ম ছায়া পুনর্জন্মের জন্ম থেকেই যায়।^১

ভারতের অনার্য মৃত্যুচিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

ভারতের অনার্যদের মৃত্যুচিন্তা পৃথিবীর অগ্রাগ্র দেশের বর্বরদের চিন্তা থেকে খুব একটা পৃথক নয়। বর্বর বলতেই যে অসভ্য বা এ জগৎ সম্পর্কে তাঁদের কোন ধারণা ছিল না তা নয়। বরং বহু ক্ষেত্রে অনার্য তত্ত্ব আর্যদের চিন্তাধারা থেকে

অনেক বেশি উন্নত। বহু আর্থ-বিশ্বাস অনাৰ্যদের কাছ থেকেই ধার করা। ভারতের অনাৰ্যরা মনে করে যে, মৃত্যু দেহের একটা স্বাভাবিক পরিণতি নয়। নানা দুঃ শক্তির প্রভাবেই মৃত্যু হয়ে থাকে, যেমন, দৈত্য দানো, অশুভ প্রেতা আ ইত্যাদি। বিশেষ করে পাগলামি রোগের ঘোরে ভুল বকা ইত্যাদিকে তারা অশুভ শক্তির প্রভাব বলেই মনে করে। আকস্মিক দুর্ঘটনা, বহু জন্তু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া, বা মহামারীর কবলে পড়ে মৃত্যু প্রভৃতিকেও এরা বিভিন্ন অপশক্তির প্রভাব বলেই ধরে থাকে। স্ত্রতরাং বহু উপজাতি গুণিনদের সাহায্যে এগুলি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। আত্মা সম্পর্কে তাদের ধারণা—একটা ছোট মনুষ্টিাকৃতি বা কোন জন্তুর আকার এই আত্মাই মানবদেহকে পরিচালিত করে। এই আত্মা মস্তিষ্কের স্নায়ুজ বা মুখ কান নাক ইত্যাদি অঙ্গ রক্ত দিয়ে বাইরে যায়। এ ধরনের আত্মার উৎসর্গ হয় ধর্মাত্মাদের ক্ষেত্রে। দুঃ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অপবিত্র রক্ত দিয়ে এই আত্মা উৎসর্গ হয়, যেমন গুহুদ্বার। আত্মা এমনই এক জিনিস যখন খুশি দেহ থেকে বাইরে যেতে পারে। স্বপ্নে আত্মা দেহ থেকে বাইরে গিয়ে নানা জিনিস দেখে। একই দেহে বহু আত্মা থাকাও সম্ভব। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তারা বাস করে। তবে আত্মারও মৃত্যু আছে। আধুনিককালে অতীতের অনেক কিছু ভুলে গিয়ে অনাৰ্যরা কেবলমাত্র সত্তা মৃতদের সম্পর্কেই ব্যবস্থা নেয়। এরা মনে করে যে, আত্মা দেহত্যাগ করার পর উল্লভ থাকে। এ সময় আত্মা অত্যন্ত দুর্বল মনুষ্টিরূপে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না শুভামুখ্যারীদের সাহায্যে অর্থাৎ যথার্থ অস্তোষ্টিয়ক্রিয়া ইত্যাদি তার সংগতি ও নবজন্ম হচ্ছে, ততক্ষণ নানা বিপদের সম্মুখীন থাকে। কখনও কখনও এই আত্মা সাময়িক কালের জন্তু কোন কুটীর, পাথরে, গাছে বা কোন পবিত্র ঘাসে (যেমন দুর্বা) আশ্রয় নেয়। কখনও কখনও জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই সাময়িক আশ্রয় বা রূপান্তর অনেকে মৃত্যুস্থানে ছাই বা খাটা জাতীয় জিনিস ছড়িয়ে দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে। এই জাতীয় জিনিসের উপর যে ধরনের পাথরের ছাপ পড়ে তা দেখেই এরা ঠিক করে যে, মৃতের আত্মা কি ধরনের প্রাণিকে আশ্রয় করেছে। জঙ্গলের লোকেরা ভাবে যে মৃত্যুর পর আত্মা গাছে আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই জন্তু কোথাও কোথাও তারা মৃতদেহ গাছে ঝুলিয়েও রাখে। পশ্চিম ভারতে সাধারণত জীবাত্মার আশ্রয় হিসেবে এক ধরনের পাথরকে ধরা হয়—যাকে বলে জীবখাড়া। (এই জন্তুই কি গয়াতে পাথরের বৃক ভগবানের পদচিহ্ন এঁকে তাকে জীবাত্মার আশ্রয় হিসেবে দেখানো হয়েছে?)। অস্তোষ্টিয়ক্রিয়ার সময় এই পাথর কাজে লাগে। এতে রীতিমত নানা জিনিস উৎসর্গ করা হয়। পরবর্তী কালে এই পাথরের পরিবর্তে মৃতব্যক্তির মূর্তি গড়ে গৃহদেবতাদের (বিগ্রহাদির) পাশে বসিয়ে তাঁদের পূজা করার রীতি প্রচলিত হয়। উর্ধ্ব ব্রহ্মদেশের কাচিনদের মধ্যে এমন রীতিও ছিল—যাতে দেখা যায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার আত্মাকে

আটকে রাখার জগু বাঁশের ঘের তৈরি করা হয়েছে। অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া শেষ হলে তবে এই ঘের তারা তুলে নিত, অর্থাৎ আত্মাকে মুক্তি দেওয়া হত।^১ অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত আত্মা যেখানে তার মৃত্যু হয়েছে সেখানে মাঝে মাঝেই আসে অনার্যদের মধ্যে এ বিশ্বাসও ছিল। পরে তাকে সমাধি দেওয়া হলে বা চিতায় দাহ করা হলে সেখানেই সে থেকে যায়। এ ধরনের বিশ্বাস যাদের মধ্যে আছে তারা স্বভাবতই মৃতের অস্ত্যোষ্টিক্রিয়ার উপর বিশেষ ধরনের জোর দেয়। তারা মনে করে যে, মৃতের আত্মার জগু যথাবধি অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া না হলে আত্মা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। তাতে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা প্রবল। এ জগু হিন্দুরা মৃতের অস্ত্যোষ্টিক্রিয়ার উপর বিশেষ ধরনের জোর দেয়।

ক্ষতিকর ও কল্যাণকর আত্মা : অনার্য ভারতীয়রা আত্মাকে দুভাগে ভাগ করে—ক্ষতিকর ও কল্যাণকর। তাদের পারিবারিক ও গোষ্ঠী-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেই এমন হয়ে থাকে। পরিবারের কেউ মারা গেলে তার আত্মার কল্যাণ কামনায় যারা বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা নেয় অনার্যরা মনে করে যে, সেই আত্মা কল্যাণকর। গোষ্ঠী বহির্ভূত কোন লোকের আত্মাকে এরা শত্রুভাবাপন্ন ও ক্ষতিকর বলে মনে করে। পরিবারভুক্ত মৃত ব্যক্তির আত্মার জগু এরা যত্নাতির হিন্দুমাত্র ক্রটি করে না। কোন কোন উপজাতি মৃতের আত্মাকে তাদের মধ্যে এসে গৃহরক্ষক হিসেবে বাস করার জগু আবেদনও জানায়। কেউ কেউ এজগু ছোট একটি সেতু তৈরি করে রাখে, যেন আত্মা নদী পার হবার সময় জলের অপদেবতার কবলে না পড়ে। অনেকে এমন কতকগুলি ক্রিয়া করে যা দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আত্মাকে তারা খাঁচায় বন্দী করে ঘের ধরে রাখার চেষ্টা করছে, বাইরে থেকে ধরে আনছে। মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে ঘরে বা সমাধি স্থানে কিংবা শ্মশানে প্রদীপ জালাবার ব্যবস্থাও করে এরা। কখনো কখনো এমন ক্রিয়া করা হয়—যাতে আত্মা তার বিশ্রামের স্থানে যেতে পারে। কখনও সমাধি বা শ্মশান থেকে আত্মাকে উর্ধ্বে উঠে—পরলোকে প্রাক্তন পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হবার জগুও আহ্বান জানান। পশ্চিমীদের মতে এ ধারণা এসেছে হিন্দুধর্মের প্রভাবে। বিস্তৃত হিন্দুধর্ম হল আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলনের ফল, যার মধ্যে অস্ত্যুত পঁচাত্তর ভাগ হল অনার্য ভাবধারা। সুতরাং অনার্যদের এ ধরনের প্রভাবের জগু বাইরে হাত বাড়ানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। মৃতের আত্মা যাতে অপ্রতিহত ভাবে উর্ধ্বে চলে যেতে পারে এজগু অনেকেই মৃত্যুর পূর্বে মরণানুষ্ঠান ব্যক্তিকে মুক্ত অঙ্গনে এনে রাখে। কেউবা গৃহে যাতে আত্মা আবদ্ধ হয়ে না থাকে সে জগু গৃহকে মৃত্যুদূষণজনিত অশৌচের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করে। এই জগুট শবদাহের সময় মাথার খুলি ভেঙে দেওয়া হয়, যাতে সেখানে কোন রকমে

আত্মা আবদ্ধ হয়ে পড়লে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে। মৃত্যু হওয়া মাত্র ক্রন্দনের রোল তুলে মৃতের জন্ত সকলে সমবেদনা প্রদর্শন করে থাকে। কান্ধরা ভূত ছাড়াবার নাম করে আত্মাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে যাতে সে কোন অস্ত-জানোয়ারের দ্বারা প্রবেশ করে মাছুষের ক্ষতি না করতে পারে।^১ নাগারা (নাগালাও) আরও আশ্চর্য জিনিস করে। তারা মনে করে, কোন ক্ষতিকর আত্মার জন্তই কারো মৃত্যু হয়েছে। এইজন্য সেই দুই আত্মাকে হত্যা করার জন্ত বর্শা তুলে ধরে।^২ তবে মণিপুরের নাগাদের মধ্যে এ ধরনের কোন রীতি নেই।^৩

অনার্থীরা মৃত্যুর পর আত্মার জন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করতে বিধা করে না। যেমন, খাদ্য পানীয়, সবই দিয়ে দেয়। অনেকে মৃতের জিনিসপত্র তার সঙ্গে দিয়ে আসারই পক্ষপাতী, কারণ তারা ভাবে যে, এ না হলে দুই আত্মা ক্রি়ে এসে গ্রামের লোকদের ক্ষতি করতে পারে। তারতের পাহাড়িয়ারা এখনও মৃতের সঙ্গে অর্থ দিয়ে দেয়। এই অর্থ দেয় পরলোকে যাত্রাপথের পাথের হিসেবে। অনেকে, যারা মৃতের মূল্যবান সম্পদ হাত ছাড়া করতে চায় না, তারা মৃতের ব্যবহারের অযোগ্য জিনিসগুলি দেয়, বাকীগুলো নিজেরা রেখে দেয়। যারা শবদাহ করে তারা মৃতের ব্যবহৃত জিনিসগুলি চিতার আগুনের উপর ঘুরিয়ে নেয় মাত্র। অস্ত্রশস্ত্র বর্ষাদির মত মৃতের অস্ত্রশস্ত্রও তার সঙ্গে কবর দেয়, বা চিতায় দেয়। দেয় এই বিশ্বাসে যে, পরলোকের পথে আত্মরক্ষার্থে এসব তার প্রয়োজনে লাগতে পারে। অনেকে আবার অস্ত্রশস্ত্র তার সঙ্গে দেয় ভেঙে। এর অর্থ এই যে, অস্ত্রশস্ত্রকেও এরা জীবন্ত বলে গণ্য করেন বলে মৃতের জন্তই তাদের হত্যা করে। অস্ত্রশস্ত্রের আত্মাকে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবার জন্তই এমন হয়। মৃতের জন্ত পরিধেয় বস্ত্রাদিও দিয়ে দেয়। কারণ, মৃত্যু-দূষণের ভয়ে কেউ তা ব্যবহার করতে চায় না। তবে এক ধরনের গুণিন আছে যারা মৃত্যু-দূষণ ভীতি থেকে মুক্ত, তারা এগুলো গ্রহণ করে। দক্ষিণ তিব্বতে জেলাতে দেখা যায় আদিবাসীরা মৃতের কবরে জাহ্নম বা চিহ্ন অঙ্কিত গহনা রাখে। এটা করে এই বিশ্বাস থেকে যে, পরলোকে দুই আত্মার হাত থেকে এগুলি তাকে রক্ষা করবে।^৪

কোন কোন উপজাতিতে দেখা যাচ্ছে যে, মৃতের সঙ্গে তাদের গুণিনদের দ্বারা লিখিত চিরকুট কবরে দিচ্ছে। আসামের গারোদের মধ্যে দেখা যায়

১ Risley, T. C i, 408

২ JAI, xxvi, 195, xxvii, 84 ; Daton—40

৩ T. C. Hodson, The Naga tribe of Manipur, 1911 p. 146 ff.

৪ Thurston—Notes 149 f

কবরে বা সমাধিতে কুকুর মেরে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য এই, কুকুরের আত্মা—মৃতের আত্মাকে চিকমাঙ অর্থাৎ স্বর্গে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। গাঙদের মধ্যে দেখা যায় যে, সমাধির উপর মাটির ঘোড়া রেখে দেওয়া হচ্ছে। রেখে দেওয়া হচ্ছে এই ধারণা থেকে যে, এই ঘোড়ায় চেপে আত্মা স্বর্গে যেতে পারবে।^১ আদিম বর্বরদের রাজরাজড়ার সঙ্গে দাসদাসী হত্যা করে যে বিশ্বাসে কবর দেওয়া হত, সেই ধরনের বিশ্বাস অত্য়াবধি এদের মধ্যে টিকে আছে। এরা মনে করে যে, রক্তপান করাকে শৃঙ্খলিত বা আত্মা খুব পছন্দ করে, সেই জ্ঞান সমাধিক্ষেত্রে এরা বলিও দিয়ে থাকে। বলি দিয়ে রক্ত সমাধির উপর ঢেলে দেয়। আন্দামানের আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় যে, মৃত শিশুর কবরের উপর মা পাত্র ভর্তি নিজের বৃকের দুধ রেখে আসছে। উত্তরপ্রদেশের দোসাদরা রক্ত ঢেলে দেয় কবরের একটা গর্তে। যাতে মৃতের কাছে এই রক্ত পৌঁছতে পারে সেই ভাবেই গর্তটি খোঁড়া হয়। একই উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকে কবরের উপর জল ঢালে বা মরণোন্মুখ ব্যক্তির মুখে জল দেয়। বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে এ ব্যবস্থা অত্য়াবধি লক্ষ্য করা যায়। মৃতের সঙ্গে যে নানা ধরনের খাবার দিয়ে দেওয়া হয় এর একটি উদ্দেশ্য হল দুই আত্মাদের ভয় দেখানো। এরই একটা ক্ষীণধারা টিকে আছে বলেই মাঝে মধ্যেই মৃতের আত্মার উদ্দেশ্য খাবার-দাবারের ব্যবস্থা হয়। এটা করা হয় কখনও গৃহে কখনও বা কোন তীর্থেক্ষেত্রে। অনেক সময় মৃতের প্রতিকৃতির কাছেও খাবার রাখা হয়। গুণিন বা ব্রাহ্মণদের যে ভোজ দেওয়া হয়, তাও এই উদ্দেশ্যে যে, তাদের মাধ্যমে এই খাবার মৃতের আত্মার কাছে চলে যাবে।

অপশক্তি বিতাড়নের জ্ঞান ব্যবস্থা: দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর জ্ঞান অপশক্তিই দায়ী ভারতের উপজাতীয়রা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে। স্মরণ্য এই অপশক্তিকে বিতাড়নের জ্ঞান নানা অল্পষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। অপশক্তি তারাই হয় যাদের মৃত্যু সময়ের আগেই কোন না কোন অপঘাতের কলে হয়েছে, কিংবা আততায়ীর হাতে যারা নিহত হয়েছে, সমাধি বা শ্মশানকৃত্য থেকে বঞ্চিত থেকেছে, অবিবাহিত অবস্থায় মরেছে (যা আজও বাঙালীদের মধ্যে রয়ে গেছে), নিঃসন্তান মহিলা হিসাবে মৃত্যু বরণ করেছে প্রভৃতি। এরা ভৃত হয়ে থাকে বলে বিশ্বাস। সংস্কৃতে ভৃত অর্থ হল, নির্মিত, উৎপন্ন। স্মরণ্য ভৃত (অতীতও) বলতেই যে খারাপ কিছু বোঝায় তা নয়। তবে বর্তমানে সেরকমই মনে করা হয়।

উপজাতীয় অনাথদের ধারণা, এই ধরনের কোন ব্যক্তির আত্মা সর্বদাই জীবিত ব্যক্তিদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে থাকে। কলে হয় তাদের শাস্ত করার চেষ্টা চলে, নয়তো দমিয়ে দেবার বা ভয় দেখাবার চেষ্টা হয়।

কুমার কুমারী অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেলে তাদের তৃপ্ত করার জ্ঞান নকল

বিয়ের উৎসব চলে। এ ক্ষেত্রে জীবিত কোন তরুণ বা তরুণীকে তারা মৃতের প্রতিনিধি হিসেবে ধরে নেয়; অর্থাৎ তারাই যেন সেই মৃত কুমার বা কুমারী। অজ্ঞাত স্থানে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে, তাকে যদি না পাওয়া যায়, তবে তার কোন চিহ্ন বা প্রতিমূর্তি তৈরি করে শেষকৃত্য করা হয়। উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ মৃতের আত্মা যেন না ভাবে যে, তার প্রতি অবজ্ঞা করা হয়েছে, যে কারণে সে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, উত্তর ভারতের কোন কোন ডাকাতের আত্মাকেও দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়। এটা করা হয় সম্ভবত তার দুই স্বভাবের হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে। কারণ এরা বিশ্বাস করে যে, এ ধরনের দুই ব্যক্তির আত্মা মৃত্যুর পরও অমররূপভাবেই ক্ষতিকর হয়। সেই কারণে তাদের আত্মাকে খুশি করার জগুই এই তোয়াজের ব্যবস্থা। উত্তর ভারতে অতৃপ্ত আত্মাদের মধ্যে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর মনে করা হয় চূড়েলদের অর্থাৎ বাংলার যাদের বলা হয় শাকচূরি। এরা সাধারণত নিঃসন্তান অবস্থায় বা রক্তশূন্য অবস্থায় মারা যায়। অত্যাচারে যেমন দৈত্যদের ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, তাদের পায়ের পাতা উন্টো করে বসানো, এদের ক্ষেত্রেও তেমন অহুমানই করা হয়। তার শেষকৃত্য করার পর এইজগু খাশান বা কবর থেকে ফেরার কালে মন্ত্রপূত সরষের দানা রাস্তায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফিরে যায়। সিকিমে সাধারণত এধরনের মহিলাদের শেষকৃত্যের সময় একজগু আরও ভয়ানক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তার হাত পায়ের আঙুলে পেরেক ঠুকে দেওয়া হয়, যাতে হাত বা পা দিয়ে সে কোন ক্ষতি করতে না পারে।^১

আকস্মিক দুর্ঘটনায় দেহ বিকৃত হয়ে যাদের মৃত্যু হয়েছে এ ধরনের মৃতদের আত্মাও ভারতীয় উপজাতিদের কাছে ভয়াবহ। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারা এ ধরনের বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। কোন কোন দেশে বর্বারদের মধ্যে নিয়ম আছে যে, শত্রুপক্ষের মৃতদেহকে বিকৃত করে তারা কবর দেয়। উদ্দেশ্য সে যাতে ফিরে এসে ক্ষতি করতে না পারে। কিন্তু ভারতীয় উপজাতিদের মধ্যে এ ধরনের কোন রীতি লক্ষ্য করা যায় না বললেই চলে। তবে সিকিমে এক ধরনের উপজাতির মধ্যে দেখা যায় যে, মৃতব্যক্তির কবুই থেকে কজি অবধি কেটে নিয়ে তবে তাকে সমাধি দিচ্ছে। এর অর্থ মৃতদেহবিদদের কাছে স্পষ্ট নয়।^২ হয়তো কোন ধরনের অপশক্তি বিভাড়নের উদ্দেশ্যেই এমন করা হয়। কোন কোন উপজাতি গৃহ থেকে ভূত তাড়ানোর জন্য অহুষ্ঠানও করে। [বাঙালীরা কার্তিক মাসে এই ভূত তাড়ানোর অহুষ্ঠান করে বিশেষ করে এই মাসের শেষ দিনে। তখন প্যাঁকাটির মনুষ্যমূর্তি তৈরি করে তার হাতে মাছি, মশা, মাছ ইত্যাদি বেঁধে আগুন ধরিয়ে দিয়ে

১ Hosten, 673, 679

২ Hosten, 679

গ্রামের চতুর্দিকে নৃত্য করে এবং উচ্চশব্দে এই বাক্য বলতে থাকে, যেমন, ভালা (ভাল) আসে, ভুলা (অপশক্তি) যায়। বুঁচার (ভূত) নাক কুমীরে খায়। ইঁচার গুড়া, খলসার মুড়া, ভূত যায়, দক্ষিণ (প্রেতলোক) মুড়া (দিকে।)] কখনও বা এরা ভূত তাড়ানোর জন্য নকল যুদ্ধের আসর সাজায়। এজন্য বন্দুক ছোড়া, ঢাক বাজানো, বাজি কোটানো সব হয়। নাচ গান, এমন কি বিকৃত ও অলীল ধরনের নাচগান পর্যন্ত হয়ে থাকে। অনেক উপজাতি আছে যারা মৃতের দেহ ওজন করে দেখে রাখে। শেষকৃত্যের সময় পুনরায় ওজন করে দেখে নেয়। দেখতে চায় যে একই ওজন আছে কিনা। ওজন যদি বেড়ে যায়, তাহলে মনে করে, কোন অপশক্তি মৃতের দেহে ভর করেছে।

দুই আত্মা যাতে কবর বা শ্মশান থেকে ফিরে আসতে না পারে এজন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা আছে। অনেক ক্ষেত্রে কবরের উপর পাথরের স্তূপও তৈরি হয়। এর অর্থ হয়তো এই যে, এই স্তূপ ভেদ করে মৃতের আত্মা আর উপরে উঠে আসতে পারবে না। কেউ কেউ এজন্য কবরের মধ্যেই মৃতের উপর কাঁটা গাছের ডাল ও পাথর চাশা দিয়ে দেয়। ঠগী দস্যুরা এই কারণেই মাথা উন্টো দিকে রেখে পা উপরে তুলে মৃতকে কবর দিত, যাতে তার আত্মা উপরে আসতে না পারে। উত্তর ভারতে ইংরেজ আমলে কোথাও কোথাও এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, মেঘের জাতীয় লোককে স্বাভাবিকভাবে কবর দেবার চেষ্টা করার কলে দাঙ্গা পর্যন্ত বেঁধে গেছে। কখনও কখনও এ ধরনের ব্যক্তির কবর বা শ্মশানের চারদিকে বেশ উঁচু করে বেড়া দিয়েও দেওয়া হয়—যাতে এ বেড়া টপ্কে তার আত্মা আর বাইরে আসতে না পারে। এই বেড়ার আর একটি উদ্দেশ্য হল স্থান চিহ্নিত করে দেওয়া, যাতে সেদিকে আর কেউ না যায়। এই প্রথাই অর্থাৎ মৃতের কবরের উপর তৈরি করা পাথরের স্তূপের চারদিকে বেড়া দেবার ব্যবস্থাই বোধ হয় পরবর্তীকালে বৌদ্ধদের রেলিংওয়াল স্তূপের সৃষ্টি করেছে। বৌদ্ধদের স্তূপ কোন মৃতের দেহ বা দেহাংশের উপরই তৈরি হয়। এই জগুই কোথাও কোথাও আগে ঘর থেকে বের করা হয় মৃতদেহের পা বা এমন দরজা দিয়ে তাকে বের করা হয় বা নিয়মিত নম্র, অর্থাৎ সে যেন ফিরতে এলে পথ ভুল করে ঘরে আর ঢুকতে না পারে। যারা গাছে ঘর বাঁধে তারা সেই কারণে সিঁড়ি সরিয়ে রাখে। কেউ কেউ অতি দ্রুত আঁকা বাঁকা পথে হেঁটে মৃতদেহ নিয়ে শেষকৃত্যের স্থানে যায়। কেউ আবার এই জগু বেশ কিছু দিন মৃতের নাম পর্যন্তও উচ্চারণ করে না, পাছে মৃতের আত্মা মনে করে যে তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

শেষকৃত্যের পদ্ধতি :—(১) নরমাংস ভোজ :—কোন কোন উপজাতি (পৃথিবীর বহুস্থানে) মৃতদেহ সমাধিস্থ করার আগে তার মাংস খেয়ে নেয়। এ অতি প্রাচীন ব্যবস্থা।^১ তবে ভারতের উপজাতিদের মধ্যে এমন

ঘটনার কোন স্পষ্ট বিবরণ আজও পাওয়া যায় না। কিন্তু আসামের লুসাইদের মধ্যে এবং উর্দ্ব ব্রহ্মদেশের চিংপাওদের মধ্যে এক সময় বুদ্ধদের মাংস খাবার পদ্ধতি চালু ছিল। উদ্ভেদ, মৃতের গুণ ও শক্তি নিজেদের মধ্যে রেখে দেওয়া।^১ তবে এ রীতি অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক কিছু বর্বরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। Dalton সাহেব ছোট নাগপুরের বিরহোড়দের মধ্যেও অল্পরূপ ঘটনা লক্ষ্য করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। তবে এ বিষয়ে সন্দেহেরও যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। হয় তো একদা কখনও আরো পূর্ব প্রান্তের কোথাও এমন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

(খ) খাড়া পাথরের উপর আড়াআড়িভাবে দাঁড় করানো তোরণবিশেষ কবর:—প্রাচীনতম শেযকৃত্যামুষ্ঠানের যে নজির এখনও আমরা পাই তা হল এই:—কবরের দুই দিকে দুটি পাথরের দণ্ড রেখে তার উপর আড়া-আড়িভাবে আর একটি পাথর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আছে পাথরের স্তূপ, পাথরের সৌধ ইত্যাদি। ভারতে কোথাও কোথাও এ ধরনের কবরের অস্তিত্বও পাওয়া গেছে। বিশেষ করে পাওয়া গেছে বিষ্ণুপর্বতের দক্ষিণ অংশে এবং গোদাবরী অঞ্চলে।^২ কৃষ্ণ উপত্যকাতেও অল্পরূপ নিদর্শন মিলেছে। তাছাড়া পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট অঞ্চলেও এমন অনেক নিদর্শন রয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে দক্ষিণ ভারতে সর্বত্রই এমন নিদর্শন পাওয়া যায়। এ ধরনের সমাধি মূলত তিন প্রকার: (১) কবরের উপর বেড়া দেওয়া পাথরের স্তূপ (২) গর্ত করা সমাধি ও (৩) পাথর চিহ্নিত সৌধ। পাথরের স্তূপওয়াল কবর খুঁড়ে মাটির পাত্রে দণ্ড অস্থিও পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে ব্রোঞ্জের জিনিষপত্র, যে ধরনের জিনিসপত্রের অস্তিত্ব প্রাচীন বাবিলনে লক্ষ্য করা গেছে। এ ধরনের কবর নিয়ে বিতর্কের আজও শেষ হয়নি। পাথরের স্তূপে ঘের দেওয়া কবর ভারতীয় টোড়াদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। হয়তো লৌহ যুগের কোন এক সময়ে এগুলো হয়েছিল। তবে এই লৌহ যুগ কখন ভারতে আরম্ভ হয়েছিল তা বলা শক্ত। ভি. এ. শ্মিথের মতে ১১০০-২০০০ খ্রী: পূর্বাব্দে। কারো কারো মতে ৮৫০-৮০০ খ্রী: পূর্বাব্দের পরে নয়। তবে আজও প্রাচীন ধারণা অমূসরণ করে ছোটনাগপুরের কোল, আসামের খাসিয়া প্রভৃতি উপজাতি কবরের উপর পাথর তুলে সৌধ রচনা করে। আধুনিককালেও খাসিয়াদের মধ্যে তিন ধরনের শেযকৃত্যের চিহ্ন নজরে পড়ে, যেমন (১) সাময়িক কবর, যা থেকে গোষ্ঠী কবরে মৃতের কঙ্কাল স্থানান্তরিত হয়। (২) কবরের উপর স্মারক পাথর স্থাপন ও (৩) মৃত্যু দৃশ্যের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য পাথর চিহ্নিত তলাও

১ Hill tracts, Lewin, 107, Gatkteer of Upper Burma, I, i 436. 496.

২ Rude Stone Monuments, Fergusson, 475 f.

(পুকুর) খনন ।^১ মাদ্রাজ এবং পূর্ব সীমান্তের নানা জাতির মধ্যে হাড় কবর দেবার রীতির সন্ধানও পাওয়া গেছে । তারা প্রথম সমাধি থেকে দ্বিতীয় সমাধিতে এই হাড়গুলি জমা দিত ।

(গ) শিকারী পাখি ও বন্য জন্তুর কাছে ফেলে দেওয়া :—অনেক উপজাতির ক্ষেত্রে শেফকৃত্যের ব্যবস্থা এই ধরনের :—তারা মৃত দেহকে পশুপাখির খাবার হিসেবে ফেলে রাখে (যেমন জরাথুস্ট্রাবাদীরা করে) । তিব্বতে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্তের অনেক জায়গাতেই এই ব্যবস্থা চালু আছে । সম্ভবত পরিবেশ ও আবহাওয়ার জন্যই এমন হয় । এ সব জায়গায় এক এক সময় এত প্রবল শীত বা ভূষারপাত হয় যে, গর্ত খুঁড়ে মৃতদেহ কবর দেওয়া বা কাঠ সংগ্রহ করে শবদাহ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় । ফলে এরা উন্মুক্ত আকাশের নিচেই শব ফেলে রাখে । অনার্যদের মধ্যে যারা অচ্ছুৎ কখনও কখনও তাদের মধ্যেও এ ধরনের রীতি দেখা যায় । যেমন দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতি, বাঙলার পাহাড়িয়া ও নাগাল্যান্ডের নাগা । উত্তর ভারতের কোন কোন অংশেও এমন ব্যবস্থা ছিল ।^২

(ঘ) ঘেরাও পাথরের স্তুপওয়ালা কবর :—কবরের উপর পাথরের স্তুপ ও তাকে বেড়া দিয়ে ঘিরে দেবার রীতি বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতিদের মধ্যেই বেশি ছিল । বর্তমানে মহারাষ্ট্রের ভিল্ ও উর্ধ্ব ব্রহ্মদেশের (প্রাক্তন ভারতের অংশ) কাচিনদের মধ্যে দেখা যায় । আমাদের কোন কোন স্থানেও এ ধরনের কবরের কথা Dalton ও Crook সাহেব উল্লেখ করে গেছেন ।^৩

(ঙ) গুহা সমাধি :—পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়াতে গুহাতে কবর দেবার রীতি প্রবল হলেও ভারতে এর তেমন প্রচলন নেই । তবে এও হতে পারে যে, নানা গুহা অধিকৃত হয়ে যাওয়াতে বা বহু গুহা আবিকার করা বাকি থাকার জন্যও এর যথার্থ নিদর্শন আমরা পাচ্ছি না । তবে মালাবার উপকূলে এ ধরনের দু-একটি কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে । এখানে মৃৎপাত্র এবং লৌহযন্ত্রেরও সন্ধান মিলেছে । ‘পাণ্ডুলী’ নামক স্থানেও এর নমুনা আছে । লোকের বিশ্বাস এক সময় মহাভারতের পাণ্ডবেরা এখানে বাস করেছিলেন ।

(চ) গৃহ-সমাধি :—গৃহ-সমাধির নমুনা উপজাতীয়দের মধ্যে প্রচুর আছে । নানা কারণে গৃহসমাধি দেওয়া হত, যেমন, মৃতকে ঘরেই রাখা । এই আশাতে রাখা যে, শত্রুর মত সে একদিন আবার গজিয়ে উঠবে ! দ্বিতীয়

১ The Khasis, Gurdon, 144 ff.

২ Rice, Essays, 60 ; Crook. TC. ii 92, i, 7 i, iii, 144 [TC (tribal community)] ।

৩ Dalton Rislcy TC ii 112.

কারণ, পাছে কেউ মৃতের হাড়গোড় বের করে নিয়ে জাদু বা তুচ্ছতা করে। তৃতীয়ত—এই বিশ্বাস যে, মৃতের আত্মা পরিবারের কোন মহিলাকে আশ্রয় করে নব প্রজন্মে দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ তার আর ত্রিংশ পরিবারে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। আন্দামানের আদিবাসীরা এই শেষ বিশ্বাস থেকেই ঘরের মধ্যেই তাদের মৃতদেহ কবর দেয়।^১

(ছ) সলিলসমাধি :—ভারতে মৃতদেহ জলে ফেলে দেওয়া একটা সাধারণ ব্যাপার। কাশীতে আধুনিককালে অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ গঙ্গার জলে ফেলে দেবার জগ্গ গঙ্গায় দৃশ্য দেখা দিয়েছে। ভারতীয় হিন্দুরা গঙ্গা অথবা তীর্থক্ষেত্রের পবিত্র কোন কুণ্ডে মৃতের ভস্ম বা অস্থি নিক্ষেপ করে। গরীবেরা সাধারণত এমনিই, না হলে সামান্য মুখাণ্ডি করেই মৃতদেহকে কাছের কোন নদীতে ফেলে দেয়। গঙ্গা হলে তো কথাই নেই, কারণ, তারা মনে করে যে, পতিতপাবনী গঙ্গার স্পর্শ পেলে সকলেই স্বর্গে যায়। অনেকে আবার মৃতদেহ নদীতে ফেলে দেয় এই বিশ্বাসে যে, এতে হাড়ের পচন বিলম্বে হবে, মৃতের আত্মা খুশি থাকবে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদীতে মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয় মৃত্যুদূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জগ্গ। মহামারীর সময়ে মৃতদেহ এইভাবেই নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এদেশে সাধুসন্তদের দেহও নদীতে ভাসিয়ে দেবার রীতি আছে। বাংলার দেথা যায় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হলে সাধারণত তাদের নদীর জলেই ভাসিয়ে দেয়।^২

(জ) বৃক্ষে শেষকৃত্য : ভারতে মৃতদেহ গাছেও ঝুলিয়ে রাখা হয়। অংশত বগ্গ জন্তুদের হাত থেকে রক্ষা করার জগ্গ, বাতে মৃতের আত্মা পরিতৃপ্ত থাকতে পারে, অংশত গাছ প্রেতাঙ্গাদের আশ্রয়স্থল বলে বিবেচ্য হবার কারণে। আন্দামানের আদিবাসী, নাগা ও মারিয়া গুপ্তদের মধ্যে এই ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। খাসিয়াদের মধ্যে গাছের খোলে মৃতদেহ রাখারও ব্যবস্থা আছে।

(ঝ) বেদী-সৌধ :—বেদী তৈরি করে তাতেও মৃতদেহের শেষকৃত্য করা হয়। এই ব্যবস্থা ভারতের আন্দামানের আদিবাসী ও পূর্ব ভারতের কিছু উপজাতির মধ্যে দেখা যায়।

(ঞ) মৃৎপাত্র-সমাধি : ভারতের অনার্যদের মধ্যে বর্তমানে মৃৎপাত্রে ভরে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা আর নেই। তবে দক্ষিণ ভারতে এ ধরনের প্রাচীন কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাচীনকালে এই ধরনেই কবর দেওয়া হত! ব্যাবিলনেও দেখা যায় অল্পরূপ সমাধি-প্রথা ছিল। তবে এই ধরনের সমাধির স্থিতি

১ JAI, xii, 141-44, Temple Census Report, 1901. p. 65. The Nagas of Assam (JAI, xxvi, 200). etc.

২ Buchanan, E. India, i, 114, Asiatic Res. iv, 69.

আজও টিকে আছে দেহ ভস্মাবশেষ মৃৎপাত্রের ভরে সমাধি দেওয়া বা নদীতে ফেলে দেবার মধ্যে। মৃৎপাত্র মাতৃগর্ভ হিসেবে বিবেচিত হবার জ্ঞান এর একটি ভিন্ন ধরনের গুরুত্বও আছে।

(ট) দেহ ভাঁজ করে সমাধি দেওয়া : প্রাচীন বর্ষরদের মধ্যে মৃতদেহ ভাঁজ করে কবর দেবার ব্যবস্থা ছিল। এর কারণ পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভারতের আন্দামানের আদিবাসী ও নিকোবরের পেন উপজাতিদের মধ্যে আজও এর একটা ধারা প্রবাহমান।^১ এ ব্যবস্থা আর লক্ষ্য করা যায় পূর্ব ভারতে লুসাই ও কুকিদের মধ্যে।^২ এরা মনে করে যে, এমনভাবে কবর দিলে মৃতের প্রেতাত্মা আর হেঁটে বেড়াতে পারবে না। এই কারণেই কেউ কেউ, মৃতের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও পায়ের আঙুল বেঁধে দেয়। কেউ কেউ আবার মাতৃগর্ভে শিশু যেভাবে ছিল সেইভাবে তাকে পৃথিবী মাতার গর্ভে রাখার জ্ঞানও দেহ এমন করে ভাঁজ করে কবর দেয়। কোথাও কোথাও বৃহৎ ধরনের কবর খোঁড়ার অসুবিধা থাকার জ্ঞানও এমন করা হয়। কেউ কেউ মনে করেন, আদিবাসীরা অগ্নিকুণ্ডের ধারে এইভাবে শয়ন করত, এবং তারই ধারা ধরে এই কবর দেবার প্রথা। উত্তর ভারতের এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী এবং দক্ষিণ ভারতের শেনবি ও লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ও এইভাবে নিজেদের অস্থগামীদের কবর দেয়। এখানে হয়তো ধ্যানে বসার ভঙ্গীতেই কবর দেওয়া হয়। এদের মধ্যে পুরুষ মারা গেলে এই ভঙ্গীতে বসিয়ে কেউ তাঁদের পুজোও করে।

(ঠ) কুলুঙ্গি-সমাধি : ভারতের কোন কোন উপজাতি কবর খুঁড়ে তা বাঁধিয়ে কবরের দেয়ালে মৃতকে রাখার জ্ঞান কুলুঙ্গি জাতীয় স্থান তৈরী করে। মাটি যাতে সরাসরি দেহের উপর পড়ে তার অস্বস্তি তৈরি করতে না পারে সেইজ্ঞান এমন করে। আসামের মীরা প্রভৃতি বহু জাতির মধ্যে আজও এই ব্যবস্থা চালু আছে।^৩ তা ছাড়া মণিপুরের কউপুঙ্গি ও মালাবারের পনিয়ানদের মধ্যেও এমনতর সমাধি দেবার সাক্ষ্য মেলে। বাংলার যুগী সম্প্রদায়ও এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। মুসলমানদের মধ্যেও যারা গোড়া তারাও এই ধরনের কবর দেয়। উদ্দেশ্য, মৃতের আত্মা মুনকর ও নকিবের প্রশ্নের জবাব দেবার জ্ঞান যাতে তাড়াতাড়ি উঠতে পারে। এঁদের প্রশ্নের মূল কথাই হল পয়গম্বর ও তাঁর প্রচারিত ধর্মকে তারা কতটা মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে বা যাচাই করা।

(ড) গোপন সমাধি : অনেক সময় কবর এমন করে দেওয়া হয় যে, বাইরে থেকে তার কোন চিহ্নই আর অনুমান করা যায় না। এটা করা হয় প্রেতাত্মার

১ JAI, xii, 141, PNQ, iv, 66

২ Lewin, Hill Tracts, 1091, Wild Races 246

৩ Dalton—34 ৪ JAI xvi, 355 f. Notes Thurston 144

হাত থেকে মুক্তি পাবার জ্ঞাত। মাদ্রাজ ও ব্রহ্মদেশের বহু জাতিদের মধ্যে এ ধরনের কবর দেবার রীতি আছে।^১

কবর খুঁড়ে মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ উদ্ধার : কবরস্থ স্থলদেহের মাংস পচে গলে পড়ে যাবার পর হাড়গুলো উঠিয়ে দ্বিতীয়বার কবর দেবার যে-রীতি মানুষের মধ্যে ছিল তার উৎসে ছিল এই বিশ্বাস যে, হাড়ের মধ্যে মৃতের আত্মা থেকে যায়। ভারতবর্ষে এই ধরনের কবর খুঁড়ে হাড় বের করবার রীতি লক্ষ্য করা যায় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে আজও অনেকেই এই প্রথা অনুসরণ করে। এরা কবর খুঁড়ে মৃতের হাড় বের করে জলে ভাল করে ধুইয়ে নিয়ে কাপড় অথবা গাছের পাতায় মুড়ে দ্বিতীয় বার কবর দেয়, নয়তো জলে ফেলে।^২ আসামের খাসিাদের মধ্যে যারা সংক্রামক রোগে যারা মারা যায় তাদের দেওয়া হয় কবর। যখন দেহের পচনের পর সংক্রামক রোগের বীজাণু নষ্ট হয়ে যায় তখন হাড়গুলো তুলে এনে পুড়িয়ে ফেলে।^৩ এই ব্যবস্থারই একটি অঙ্গ হিসেবে কেউ কেউ এই হাড় ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে ঘরে রাখে। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে এ জাতীয় শেষকৃত্যের নানাস্থানে সন্ধান পাওয়া গেছে।^৪ এই রীতি থেকে এমনতর বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে যে, দেহের যে-কোন অংশে আত্মা থাকতে পারে। এর ফলে উপজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর গোষ্ঠী-কবর বা সমাধিক্ষেত্র থাকে, যেখানে দূর দূর প্রান্ত থেকে সমগোষ্ঠীয়দের হাড় এনে জমা দেওয়া হয়।

(ড) দ্রুত ও ধীর শেষকৃত্য : সমাধি বা শবদাহ দ্রুত অথবা দেরীতে হবে তা নির্ভর করে একটি দেশের আবহাওয়ার উপর। ভারতে বিলম্বে শেষকৃত্যানুষ্ঠান খুব কম। শেষকৃত্যে বিলম্ব করা হয় এই কারণে, যাতে দূর দূর থেকে আত্মীয়-স্বজনরা এসে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারে। তবে ভারতের আবহাওয়ায় পচনক্রিয়া দ্রুত হবার জ্ঞাত তাড়াতাড়িই শেষকৃত্য করা হয়। পূর্ব ভারতে খাসিয়া, নাগা ও লুসাইরা শেষকৃত্য করে থাকে বিলম্বে।^৫

(ঢ) দেহ ঔষধিকরণ : মৃতদেহকে দীর্ঘস্থায়ী করার জ্ঞাত বনজ তেল বা মলম জাতীয় যে জিনিস পৃথিবীর বর্ষরদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, ভারতবর্ষে তার সাক্ষ্য খুব কম। তবে পূর্ব ভারতের প্রান্তদেশে ও ব্রহ্মদেশে এ ব্যবহার

১ Oppert, 199, Scott, Burma, 408

২ JAI, xxxii, 209, 219 f

৩ Gurdon, 137

৪ JAI, v, 401 vii, 21, ff.

৫ JAI, xxvi, 195, Tiwin Hill Tracts 109

উল্লেখ আছে। এ ক্ষেত্রে দেখে মধু মাখানোর পর মাছ শুকানোর মত দেহটিকে আগুনের উপর রেখে ঝলসে নেয়।^১

(গ) সমাধি ও শবদাহ : এ পর্যন্ত যে ধরনের শেষকৃত্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে এর কোনটাই স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক শেষকৃত্যের ব্যবস্থা হল মৃতদেহ হয় সমাধিস্থ করা অথবা দাহ করা। অতি প্রাচীনকালে ভারতে মৃতদেহ বাইরে ফেলে দেওয়া হত। এর পরই আসে সমাধি দেবার প্রথা এবং শেষে আসে শবদাহ ব্যবস্থা। অনেকের ধারণা, শবদাহ প্রথা আর্যদের অবদান, কিন্তু আমরা যদি প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয় ইতিহাস বিচার করি তাহলে দেখব আর্যদের আগেও শবদাহ প্রথা ছিল। এই দাহপ্রথা ব্যয়বহুল বলে বিশেষ ক্ষমতাশালী ও বিস্তারিত লোকদের শবই দাহ করা হত। তবে শেষ পর্যন্ত শবদাহ কেন যে সমাধির পরিবর্তে ভারতে স্থান করে নিল তা পশ্চিমীরা বুঝতে পারে নি। এর তাত্ত্বিক দিক হল এই যে, দেহের কোন অংশকে না রাখা গেলে আত্মা পৃথিবীতে থাকার মত কোন অবলম্বন পায় না। ফলে লঘু আত্মা কর্মকালের তার অহুযাদী পুঙ্খ জগতের বিভিন্ন স্তরে ভেসে থাকে।^২ তবে পশ্চিমী পণ্ডিতেরা^৩ মনে করেন যে, শবদাহ প্রথা এসেছিল এই বিশ্বাস থেকে যে, অগ্নিদাহের ফলে ধূঁয়াকৃতি আত্মা অগ্নিনির্গত ধূঁয়ার সঙ্গে দ্রুত স্বর্গলোকে (উর্ধ্ব) দেবতাদের কাছে চলে যাবে। এই ধূঁয়ই ভারতীয়দের মতে আকাশে গিয়ে আত্মাকে পিতৃপুরুষদের মধ্যে স্থাপন করে। জংলীরাও দাহ করত। মৃত্যুদূষণ দূর করার জন্য যে-যে কেউ মারা যেত সেই বরষাঝোই পুড়িয়ে দিত। সুতরাং শবদাহপ্রথা আর্যদের উদ্ভাবন একথা ঐতিহাসিকেরা মনে করেন না।

বর্তমানে ভারতে সমাধি দেবার প্রথা রয়ে গেছে অতি প্রাচীন আদিবাসী এবং কিছু সংখ্যক সন্ন্যাসী শ্রেণীর মধ্যেই। কিছু কিছু উপজাতীয় গোষ্ঠীও বর্তমানে দাহপ্রথা অনুসরণ করে। এটা করে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে। এমন কোন গ্রন্থ নেই যাতে শবদাহ প্রথা উদ্ভবের ধারাবাহিক ইতিহাস মেলে। কোন কোন উপজাতি সাধারণ মৃত্যুর ক্ষেত্রে দেহকে কবর দেয়। কিন্তু মৃত্যু যদি দূষিত হয়, তবে শবদাহ করে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক কারণও আছে। বিস্তারিত লোকদের ক্ষেত্রে শবদাহ প্রথা চলে, গরীবদের ক্ষেত্রে

১ Hooker, H. J. Ed. Lond. 1891, 486 f.

Shaway Yoe (Sec H) The Burman

২ দিব্য জগৎ ও দৈবীভাষা নিগূঢ়ানন্দ।

৩ Ridgeway, (Early Age of Greece, Cambridge, 1901, i, ch. vii)

সমাধিগ্রন্থা। কোথাও কোথাও ব্যক্তি কোন ঋতুতে মারা গেছে তার উপরই তাকে দাহ কি সমাধি দেওয়া হবে তা নির্ভর করে। তাছাড়া বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা তো রয়েছেই। নাগেরা বেদী-সমাধির সঙ্গে শবদাহও করে। ককিনে করে মৃতদেহকে বেশ উঁচুতে স্থাপন করা হয়, তারপর দাহ শেষে অবশিষ্ট অংশ সমাধি দেয়। বঙ্গদেশের কামীরী স্বেয়োগ স্তুবিধা অনুসারে কখনও মৃতদেহ কবর দেয়, কখনও পুড়ায়, কখনও আবার নদীর জল ফেলে দেয়। উত্তর প্রদেশের হাবুরগা যাযাবর জাতীয় লোক। তারা স্বেয়োগ স্তুবিধা অনুসারে কখনও শবদাহ করে, কখনও বা মৃতদেহ জল ফেলে দেয়।^১ নাগেরা সমাধি দেওয়া, গাছে ঝুলিয়ে রাবা, বাইরে ফেলে দেওয়া, পোড়ানো, নানা প্রকারেই মরদেহের শেষকৃত্য করে।^২ শবদাহের পবে দেহের দগ্ধাবশেষ সকলেই নদীর জলে ফেলে দেয়, কিংবা কোন পাঞ্জে ভরে মাটিতে পুতে বা গাছে ঝুলিয়ে রাখে। এ সব করা হয় যাতে মৃতের আত্মা যেখানে তার হাড় রয়েছে, সেখানে এসে দেখে যেতে পারে।

মৃত্যু দূষণ : প্রত্যেক জাতির মধ্যেই মৃত্যু সম্পর্কে একটা ভীতি আছে। স্তুরাং কেউ মারা গেলে তারা এই দূষণের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ব্যবস্থা নেয়। যারা মৃতদেহ স্পর্শ করে তাদের অন্তি বলে ধরা হয়। ভারতের মধ্যাঞ্চলের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা শব বহনকারী ব্যক্তিদের নিম্নোক্তভাবে শোধন করে, যেমন, তাদের কাঁধ ভেল, দুধ ও গোবর দিয়ে ঘষে দেয়। নিমগাছের পাতাছকো ডাল দিয়ে তাদের উপর গোচনা ছিটায়। মৃতের জন্ত যে শোক প্রকাশ করা হয়, সেটা আসে—মৃত্যুদূষণ ভীতি থেকেই। (তবে নিকটজনেরা বিয়োগজনিত ব্যথাতেই ক্রন্দন করে)। কোন কোন জাতি শোক প্রকাশের সময় ভিন্ন ধরনের পোশাকও পরে। এটা এক ধরনের ছদ্মবেশ, যাতে প্রেতাত্মা তাদের চিনতে না পারে। একই উদ্দেশ্যে আন্দামানের আদিবাসীরা তাদের মাথায় কাদা মাখে।^৩ মৃত্যু গৃহকেও দূষিত করে বলে পরিবারের লোকেরা কয়েকদিন রান্নাবান্না বাদ দেয়, উপোস করে, কিংবা আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা খাবার পাঠালে তাই খায়। এ জন্ত পরিবারের লোকদের গৃহ এমন কি সেই গ্রামের লোকদেরও গ্রাম ত্যাগ করে বাইরে যেতে বাধ্য দেয়। আরাকান ও নাগাল্যান্ডে এ ধরনের রীতি লক্ষণীয়। মৃত্যু-দূষণ কালে শোকর্তদের মাটিতে শয়ন করতে হয়। অংশত এই ভয়ে তারা শয্যা ব্যবহার করে না যে, এতে বিছানা দূষিত হতে পারে। তাছাড়া

১ Crooke, Tc, ii, 476

২ JAI, xi, 203, 213, Hodson 146 ff

৩ Temple, Census Report, 1901 p. 65

মাটিতে শয়ন করে এই কারণে যে, প্রেতাত্মা মৃত্তিকা স্পর্শ করতে ভয় পায়। টোডা গোয়ালাদের কাছে মৃত্যুর জ্ঞাত শোক পালন অবশ্য কর্তব্য। কারণ এতে নাকি দেহের শক্তি রক্ষা পায়। মৃত ভেবে কারো শেষকৃত্য করার পরে আবার যদি সে ফিরে আসে, তাহলে সে অচ্ছুৎ বলে বিবেচিত হয়। কারণ, লোকের ধারণা যমের অকুচি বলে যমালয়েও তার স্থান হয় নি। অশৌচ পালনও এক এক সম্প্রদায় এক এক সময়ের জ্ঞাত করে থাকে। মৃতের আত্মার গৃহে বা সমাধিস্থলে কত দিন ঘুরে বেড়াবার সম্ভাবনা থাকে সে-কথা বিচার করেই বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠী, বিভিন্ন সময়ের জ্ঞাত শোক বা অশৌচ পালন করে।

অশৌচাস্ত ও শুদ্ধিকরণ: বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাবে অশৌচাস্ত করে নিজেদের শুদ্ধ করে। আন্দামানের আদিবাসী ও গওরা অশৌচ শেষ করে ঘর পুড়িয়ে দিয়ে এবং মৃতের ব্যবহৃত সব কিছু নষ্ট করে ফেলে।^১ তবে সাধারণত অশৌচাস্ত হয় ভিন্ন ধরনে। এক ধরনের পাতা জাতীয় ফুল দিয়ে গা বেড়ে অন্তত আত্মার প্রভাব থাকলে দেহ থেকে তা নামানো হয়। কখনও কখনও এ জ্ঞাত দেহে গোবরও মাখে তারা। ভারতে গোবরকে সবাই প্রায় পবিত্র বলে বিবেচনা করে। এই জ্ঞাত শ্মশান থেকে ফিরে এসে সকলেই প্রায় আশ্বিন হোঁয় এবং এক ধরনের প্রদীপের ধূয়েই পা সেকে নেয়। এ ক্ষেত্রে প-ই মৃত্যু দূষণ বেশি দূষিত হয় বলে ধারণা। কোথাও কোথাও বলিদানের পশুর উপর মৃতব্যক্তির পাপ চাপিয়ে দিয়েও অশৌচ দূর করার ব্যবস্থা আছে। মাদ্রাজের বঙ্গদেশের মধ্যে এ জাতীয় অশৌচ দূর করার প্রয়াস অত্যন্ত স্পষ্ট। কোথাও কোথাও মৃতব্যক্তির পাপ অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধের সময় সর্বাগ্রে খাত গ্রহণ করে নিজেরা নিয়ে নেয়। তাম্রোত্তর রাজ্যের ক্ষেত্রে মৃত রাজার দণ্ড হাড়ের গুঁড়ো ব্রাহ্মণদের খাওয়াবার ঘটনার কথা পূর্বই উল্লেখ করেছি।^২

সর্বশেষে মন্তকমুণ্ডিতকরণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। হয়তো চুলের মধ্যে মৃত্যু দূষণ থেকে যেতে পারে এই চিন্তা থেকেই চুল ফেলে দিয়ে অনেকে ছাড়া হয়। অশৌচের সময় এই জ্ঞাতই কেউ কেশচর্চাও করে না। দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে এবং হিমালয়ের পাদদেশে অনেকে মন্তক মুণ্ডন করে কেশরাশি মৃতের উদ্দেশে অর্পণ করে।^৩ এটা করা হয় এই বিশ্বাসে যে, এতে দুর্বল আত্মা শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে। কারণ হৃদয় ও সবল দেহই কেশরাশি অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কেশ এইজন্য শক্তির প্রতীক।^৪

১ JAI, xii, 142, Hislop, 19

২ Dubois, Manners and Customs, 1906, p. 366

৩ B. G. xvii, i, 364, 149, NINQ, iii, 117

৪ Frazer, GB, pt i (1911) MA, and BK i, 31, 102

কোথাও কোথাও এই কেশ কর্তন করা হয় অশৌচের আরম্ভ থেকে, কোথাও অশৌচকাল শেষ হলে। মস্তক মুণ্ডন করে থাকে সাধারণত আত্মীহ-স্বজনেরা। কিন্তু কোথাও কোথাও প্রধান ব্যক্তি বা রাজার মৃত্যু হলে সমাজের সকলেই মাথা গাড়া করে। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের রাজাদের মৃত্যু হলে এমন করার বিধান ছিল।

জৈনদের মৃত্যুচিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : ভারতীয় ব্রাহ্মণদের মৃত্যু-চিন্তার সঙ্গে জৈনদের চিন্তার কোন ভেদ নেই। তারা মনে করে যে, যতক্ষণ কর্ম আছে ততক্ষণ দেবত! কি নয় সবাইই মৃত্যুশয্যে পুনর্জন্ম হবে। যখন কর্ম শেষ হবে, অর্থাৎ ভালমন্দ কোন প্রকার ফলই আর তার থাকবে না তখন আত্মা জন্মমৃত্যুর বৃত্ত থেকে মুক্তি পাবে। আত্মা নিজের যথার্থ সত্তার সঙ্গে এক হয়ে যাবে।

পুনর্জন্ম ও আত্মার মুক্তি : জৈনদের মতে কর্ম হল—আত্মায় অমুপ্রবিষ্ট এক ধরনের অতি সূক্ষ্ম বস্তু। পার্থিব কাজের ফলে এই সূক্ষ্ম আত্মার সৃষ্টি হয়ে থাকে। কর্মফলের আত্মায় এই অমুপ্রবেশকে জৈনরা বলে ‘আশ্রয়’। কর্মবস্তুর বালুকা যেমন বস্তায় ঢুকে তাকে ভারি করে তুলে তেমনই মাহুষের আত্মায় প্রবেশ করে তাকেও ওজন দান করে। আত্মা স্বভাবত ‘উর্ধ্ব-গুরু’ অর্থাৎ যার স্বাভাবিক গতি উর্ধ্বমুখি। কর্মবস্তুর হল ‘অধোগুরু’ যার গতি নিম্নমুখি। সুতরাং কারো আত্মায় যদি কর্মফল প্রবেশ না করে তবে তা অতি দ্রুত উর্ধ্ব দিকে উঠে গিয়ে মুক্তাশ্রায় যেখানে অধিষ্ঠান করেন সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে বাস করে। চালকুমড়ো যেমন কাদায় জড়িয়ে থাকলে পুকুরের তলায় গিয়ে পড়ে, আবার কাদা গলে গেলে জলের উপর ভেসে উঠে তেমনই হল আত্মার অবস্থা। কর্মফলরূপ কাদায় জড়াশেই তা নিচে নামে, কাদা মুছে গেলে উপরে উঠে। কর্মভার যুক্ত আত্মা মৃত্যুর পর সরাসরি উপরে উঠতে পারে না। ধাপে ধাপে এঁকেবঁকে ওপরে ওঠে (কোয়ান্টাম পদ্ধতিতে) তারপর যতদূর সম্ভব সেই স্তরে পৌঁছলে আবার কর্মফল অমুযায়ী নিচে নেমে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। চুষকের গায়ে যেমন লোহার গুঁড়ো এসে জড় হয় তেমনই কর্মফলযুক্ত আত্মার আকর্ষণে বস্তুকণা এসে আত্মাকে ঘিরে ধরে। আত্মা তার কর্মফল অমুযায়ী নতুন দেহ ধারণ করে।

ইচ্ছামৃত্যু : ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগের প্রচুর নজির আছে। ধর্মীয় কারণে স্বেচ্ছায় এই দেহত্যাগকে বলে ‘ধর্মীয় আত্মহত্যা’ কোন দেবতার নামে নিজেদের উৎসর্গ করে তারা অনাহারে, বিষ পান করে, জলে ডুবে, বা কোন উচ্চ স্থান থেকে বাঁপিয়ে পড়ে দেহত্যাগ করে। জৈনরা একে ‘বালমরণ’ বা ‘অজ্ঞান-মৃত্যু’ বলে থাকে। এই অজ্ঞান-মৃত্যুর পরিবর্তে তারা ‘সজ্ঞান-মৃত্যুর’ বা ‘পণ্ডিতমরণ’-এর কথা স্বীকার করে।

ধর্মীয় আত্মহত্যা হয় দু-কারণে। যেমন, অতি প্রয়োজনে এবং ধর্মীয় জীবন শেষ হলে। সাধারণ মানুষ বা সাধুসন্ত সকলেই এধরনের মৃত্যু গ্রহণ করতে পারে। [তবে জৈনদের ক্ষেত্রে অনাহারে প্রাণত্যাগের ঘটনার কথা জানা যায়। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত জৈন ধর্ম গ্রহণ করার পর দক্ষিণ ভারতের মহীশূরে 'শ্রবণবেলগোল' নামক স্থানে অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছিলেন এ ধরনের কাহিনী ইতিহাসে লিখিত আছে।]

অতি প্রয়োজন মৃত্যু বলতে বোঝায় বিশেষ কোন অবস্থায় মৃত্যু। যেমন, দুরারোগ্য ব্যাধি, অবশস্তাবী মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া প্রভৃতি। এক্ষেত্রে জৈনরা অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে পারে। এমনতর মৃত্যুবরণ অত্যাধি তাদের মধ্যে বিস্তারিত। যদি কোন জৈন সম্রাসী জৈনধর্মের বিধি মেনে চলতে অসমর্থ হন তবে এক্ষেত্রে তাঁর স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করাই বিধেয়। যদি কোন দুরারোগ্য ব্যাধি কোন সাধুকে আক্রমণ করে এক্ষেত্রে উপবাস করে জৈন সাধুরা মৃত্যুবরণ করেন। যদি ইতিমধ্যে আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দেয় তবে পুনরায় তিনি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন। যদি আরোগ্য লাভ করতে না পেরে তার মৃত্যু হয়, সেটাই জৈনদের মতে উত্তম ঘটনা। শর্তসাপেক্ষে এই 'ইচ্ছা-উপবাসকে' বলে 'ইন্ড্র'।

গৃহী জৈনদের মধ্যে ধর্মাত্মা ব্যক্তি এগারটি স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে পারেন—যাকে বলে প্রতিমা। এই স্তরগুলির কোনটা একমাসের, কোনটা দু'মাসের ইত্যাদি। একাদশ স্তরে এগার মাস যাবৎ অস্থান করবার পর তিনি সাধন পর্যায়ে উপনীত হন। এই স্তর শেষে স্বেচ্ছায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন। এই ধরনের উপবাস এক মাস চলার পরে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সাধুসন্তদের ক্ষেত্রে আত্মনিগ্রহ করতে হয়—করতে হয় বারবছর ধরে। গৃহীর বার মাসের পরিবর্তে তাঁদের বার বছরের ব্যবস্থা। যদি কোন জৈন সাধু মনে করেন যে, এবার তিনি স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করবেন তবে গুরুর কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর অঙ্গুমতি চাইতে পারেন। গুরু তখন নানাভাবে তাঁকে পরীক্ষা করে দেখার পর অঙ্গুমতি দেন। এবার শিষ্য বার বছর কঠোর কৃচ্ছসাধনা করে সমস্ত কামনা-বাসনা মুক্ত হন। এর ফলেই হয় কর্মনাশ। এইভাবে বার বছর কৃচ্ছসাধনের পর অনাহারে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এই মৃত্যু ঘটানো যেতে পারে তিনপ্রকারে। যেমন, (১) ভক্তপ্রত্যাখ্যান মরণ, (২) ইজিতমরণ ও (৩) পাদলোপগমন। শেষ দুটিতে—ব্যক্তির গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। হাত পা নাড়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে বিধিনিষেধ। জৈনদের তিনটি গ্রন্থ—চৌসরণ, অভৈরবচ-চকখান ও ভট্টপরিমিত এই ধরনের মৃত্যুবরণ করার বিধিনির্দেশ লিখিত আছে।

নবম অধ্যায়

জাপানীদের মৃত্যুচিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

জাপানে কারো মৃত্যু হলে অতি প্রাচীনকালে মৃতদেহকে মোয়া (Moya) বা কুটীরেই কবর দেওয়া হত। অনেকদিন পর্যন্ত ঘরেই তাকে রেখে দিত। এই সময় ঘরে ধর্মীয় সঙ্গীত ও নৃত্য চলত। মৃতের উদ্দেশে নানা ধরনের প্রশংসা বাক্য উচ্চারণেরও প্রথা ছিল। এই প্রশংসাবাক্য পাঠ করতেন গৃহের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। এই সময় মৃতের উদ্দেশে ভোজেরও ব্যবস্থা হত। কোন পুরুষ ব্যক্তির এবং বিশেষ করে গণ্যমান্য হলে তার স্ত্রীবর্গ, দাসদাসী সবাই মৃতের কবরে আত্মহত্যা করত। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রবেশ করার পর এই ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন আসে। জাপানে শবদাহ প্রথাও খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকেই প্রচলিত হয় (৭০৩ খ্রি:)। সেই সময় থেকে ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—জাপানের সকল সম্রাটকেই দাহ করা হয়েছিল। দশম শতাব্দী থেকে অশৌচপালন বিধি দেখা দেয়। চতুর্দশ শতকে দেহরক্ষীদের আত্মহত্যার প্রবণতাও কমতে থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত আইনও নিষিদ্ধ হয়। তবে মাঝে মাঝে এখানে সেখানে এমনতর ঘটনা ঘটতই। যেমন আজও আমাদের দেশে গোপনে এখানে সেখানে নরবলি হয় এবং সতীদাহও চলে (রাজস্থানের বর্তমান ঘটনা ১৯৮৮-৮৯ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য)। টোকুগাওয়া রাজবংশের আমলে সিন্টো ধর্মের রীতি অনুসারে জাপানের সম্রাটদের সমাধি দেবার প্রথা চালু হয়। এখনও সেই সিন্টো প্রথাতেই সমাধি দেবার প্রথা চালু আছে।

জাপানে যখন কোন ব্যক্তির রোগ বৈজ্ঞানিক আয়ত্তের বাইরে যেত—তখন তার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা মৃত্যুর চারদিকে দাঁড়িয়ে থেকে তার শেষ জীবনসংগ্রাম লক্ষ্য করতেন। কেউ কেউ তার শুষ্ক ওষ্ঠ ভিজিয়ে দিতেন পাখির পালক ভিজিয়ে তাই দিতেন। আবার কেউ তার চোখের পাতা ও ঠোঁটের উপর হাত বুলিয়ে দিতেন—যাতে তা বন্ধ হয়ে যায়। আইয়ো (Iyo) প্রদেশের শিকোকু জেলায় মৃতের আত্মাকে ধরে রাখার জন্ত চেষ্টাও করা হয়—বিশেষ করে মৃত্যুর মুহূর্তে যদি তাকে কিছু জানানোর থাকে। তিনজন লোক ঘরের ছাদে উঠে গা ছড়িয়ে বসে উচ্চরোলে চিৎকার করে বলতে থাকে—‘ফিরে এস, আবার ফিরে এসো।’ ঘরের মধ্যে কেউ যেন এ শব্দ শুনতে পায়নি এমন ভাব করে। কিন্তু মরণোন্মুখ ব্যক্তি কিছুক্ষণের জন্ত চেতনা ফিরে পায়,—এবং আরও ঘণ্টাখানেক বা ঘণ্টা দুয়েক বেঁচে থাকে।

জাপানের বৌদ্ধরা কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার দেহ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেয়। তবে সিন্টো ধর্মাবলম্বীরা সর্বত্র একাজ করে না। এর পর মৃতের মুখ শাদা তুলোর বা রেশমের বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দেয়। এসময় মৃতদেহকে একটি মাতুর

শুইয়ে দেয়—শুইয়ে দেওয়া হয়—টোকো-নো-মা বা কুলুদ্রি কাছে। যে ঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়—গৃহের মধ্যে সেটাই হয় সব চাইতে ভাল ঘর। মৃতের মাথা হয় উত্তর অথবা পশ্চিম মুখে রাখা হয়। তাকে শুইয়ে দেওয়া হয় চিৎ করে। তার মাথার কাছে রাখা হয় একটি আয়না ও একটি তরবারি। এগুলি রাখা হয় তাকে রক্ষা করার প্রয়োজন। প্রাক্তন সামুরাই বোদ্ধাদের ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই করা হত। জাপানীরা মৃতদেহের চারদিকে পদাটাইয়ে দেয়। এই পদার বাইরে থাকে আটপায়া টেবিল—যার উপর মৃতের জন্ত থাকে নানা ধরনের উপহার। বোদ্ধাদের ক্ষেত্রে টেবিলের উপর রাখা হয় মৃতের নাম খোদাই করা একটি ফলক ও নিরামিষ। একটি পাখে দেওয়া হয় গাজর জাতীয় জিনিস যাকে বলা হয়—শিকিমি। মৃতের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়, কোন গাছের একটি মাত্র ডাল। এই জন্ত ফুলবিলাসী জাপানীরা একশাখাওয়ালী কোন ফুলের ডাল গৃহসজ্জার জন্ত কখনও ব্যবহার করে না। জাপানের বৌদ্ধ ও সিন্টো ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি সকলেই বিশ্বাস করে যে, মৃত্যু হলেও দেহ সমাধিস্থ না হওয়া পর্যন্ত আত্মা থাকে দেহের সঙ্গে সঙ্গেই। এসময় মৃতের জন্ত নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দেওয়া এবং তার শারীরিক স্বস্তির জন্ত তাকে এপাশ ওপাশ ফেরানো হয়। মৃতের সঙ্গে তখন পর্যন্তও কথাবার্তা চালু থাকে।

মৃতদেহকে পোশাক পরানো হয় প্রাচীন জাপানী প্রথায়। এর মধ্যে থাকে—তফুসাগি (কোষের জড়ানো Apron) হাদাগি (হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো শাট) এবং শিতাগি (নিয়বাস) ও উয়াগি (উর্ধ্ববাস)। আরও দেওয়া হয় ওবি (বেণ্ট) ও শিতাওতসু (জুতো)। শুভ অমুহুর্তের জন্ত যে পোশাক পরা হয় মৃতদেহকে তেমন পোশাক পরানো হয় না কখনও। পরবর্তীকালে এসবই কফিনে দিয়ে দেয়। বোদ্ধদের ঘরেও অমুদ্রুপ পোশাক থাকে। পার্শ্ব্য শুধু শীতের ও গ্রীষ্মের পোশাকে। মৃতদেহকে পোশাক দেওয়া হয় উল্টো করে। পোশাক ভাঁজ করাও হয় উল্টো দিকে। পোশাকের নানা জায়গায় এই কথাগুলি ভিন্ন কোন কাগজে বা কাপড়ে লিখে সেলাই করে দেওয়া হয়—‘নবু অমিদা বুংসু’ অর্থাৎ—‘অমিতাভ বুদ্ধের গৌরব বুদ্ধি পাক’ বা ‘নবু কিও হো রেঙ্কেকিও’ অর্থাৎ রহস্যময় সত্যবিধি পদ্মশাস্ত্রের গৌরব বুদ্ধি পাক।’ এই বাক্যগুলো মৃতের আত্মাকে রক্ষা করে বলে জাপানী বৌদ্ধরা মনে করে। নানা ধরনের পোশাকের সঙ্গে জাপানী বৌদ্ধরা মৃতদেহকে ‘ওয়ারাজি’ নামে এক ধরনের খড়ের চটিও পরিবেশ দেয়। তাবি (Tabi) বা মোজাও হয় খড়ের। তবে চটি পরানো হয় উল্টো করে। মৃতদেহের সঙ্গে দেওয়া হয় জুদাবুকুরো (zudabukuro) বা এক ধরনের ব্যাগ। তাতে থাকে রোকুমানসেন নামে ছটি মুদ্রা। এই মুদ্রা দেওয়া হয় সনজুনোগাওয়া (Sandzunogawa) বা প্রেতলোকের নদী পার হবার জন্ত খেয়ার ভাড়া হিসেবে। আদিত্তে সত্যি সত্যি মুদ্রাই দেওয়া হত, পরে দেওয়া হত ছয় টুকরো

কাগজ। কাগজগুলি জাপানী মূদ্রার আকৃতিতেই কেটে দেওয়া হত। অতি আধুনিককালে একটুকরো কাগজের উপর মূদ্রার ছটি স্ট্যাম্প মেয়ে দিলেই চলে। তবে সব ক্ষেত্রে মূদ্রা সংখ্যা যে একই প্রকার তা নয়। ৬, ১২, ১৮, ৪২, নানা জনে নানা সংখ্যার মূদ্রা দেয়। ব্যাগে দেওয়া হয়। দূর পথে যাত্রার জন্য যে সব জিনিস প্রয়োজন তাই এতে থাকে। শিশুকালে তার মাথা থেকে যে চুল কেটে নেওয়া হয়েছিল সেই চুল, গাঁকের কিছু অংশ, কাটা এক জোড়া নখ, দাঁত, জপের মালা, অঙ্কমতি পত্র, তামাক খাবার নল, চিরুনী, পিন, সূচ, স্নাতো, নতুন কাপড় ও গামছা। তবে এসব কিছুই একটির বেশি দেওয়া হয় না কখনও। যদি স্বামী মারা যায়, স্ত্রী নিজের চুলের একগুচ্ছ কেটে স্বামীর কোলায় দিয়ে দেয়; যদি মরেন পিতা সন্তানেরা এক জোড়া করে হাতের নখ কেটে এতে ঝুলিয়ে রাখে।

কোন গৃহে কারো মৃত্যু হলে বাড়ির সামনে ‘কিচু’ নামে এক ধরনের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় জাপানীরা যাতে যারা সে গৃহে আসবে তারা বুঝতে পারে। এই অশৌচের কথা জানতে পারে। এ ছাড়া বাড়ির সামনে রাস্তায় রাখা হয় সাদা এক ধরনের টেবিল। এর উপর থাকে সাদা ঢাকনি ও একটি মাত্র পাত্র। এক ডগাওয়ালা ফুলও থাকে ফুলদানিতে। এই এক ডগাওয়ালা ফুলের গুচ্ছকে বলে শিকিখি।

কেউ মারা গেলে জাপানীদের প্রথম কাজ হল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া। সাধারণ লোকেরা জানায়, গ্রামপ্রধান বা মেয়রকে শিল্পে ধর্মাবলম্বীরা জানায় উজিগাম বেদীর পুরোহিতকে। যদি এই বেদী মৃতের গৃহ থেকে অনেক দূরে হয় তবে নিকটবর্তী কোন শিল্পে মন্দিরে খবরটি পৌঁছে দেয় তারা। অবশ্য শেষকৃত্যের ব্যাপারে শিল্পে পুরোহিতদের খুব বেশী করণীয় নেই।— তারা শুধু কবে অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হবে সেই কথাটাই বলে দেয়।

তবে বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভিক্ষুদের এ ব্যাপারে বিরাট একটা ভূমিকা আছে। পূর্বে অস্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে তাদের গুরুত্ব ছিল আরও বেশি। প্রাচীন অনেক বৌদ্ধ বিহারে যুকাম্বা (yukamba) নামে এক ধরনের বাথরুম আছে যেখানে যুকাম (yukam) অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যেত। সেখানে মৃতদেহের ধোতি হত। ধোতিকাথ আরম্ভ হত মধ্যরাত্রে পরে। এ সময় মৃতের নানা জিনিস ধোয়া হত। এমন কি চুল, নখ ইত্যাদি কেটে দেবারও ব্যবস্থা ছিল। এসবই কোন এক নির্জন ভায়গায় পুঁতে রাখার রীতি ছিল। মৃতদেহের দাড়ি গোঁফ চুল ইত্যাদি কাটাবার জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছিল পুরোহিতদের। মুণ্ডিতকরণ শেষ হলে ছাড়পত্র লেখা হত। এই ছাড়পত্র একটি ব্যাগে পরপারে যাবার অঙ্কমতিপত্র হিসেবে মৃতের সঙ্গে দিয়ে দিত বৌদ্ধরা, যা দেখিয়ে মৃতের রাজ্যে তারা বিচরণ করার অধিকার পেত।

এই বৌদ্ধ পুরোহিতেরাই কবে মৃতের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে তাও ঠিক করে দিতেন। মৃতের নতুন নামকরণও করা হত। এ ব্যাপারে মাঝে মাঝে সরকারি হস্তক্ষেপের

ঘটনা ঘটলেও অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়া ব্যাপারটা ছিল পরিবারের স্বাধীন ব্যাপার। অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়ার দিন ঠিক করতে হত মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই। তবে সব সময়ই যে এ-সব বিধিনিষেধ মেনে চলা হত তা নয়। কখনও কখনও অনেকদিন পরেও অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়ার দিন ধার্য হত। অনেক সময় অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়ার ব্যবস্থাদি না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কথা কাউকে জানানোও হত না। সাতদিনে সপ্তাহের বাইরেও জাপানে ছয়দিনের একটি বুস্তের মধ্যে শুভ অন্তত দিন ঠিক করা হত। জাপানী এই ছয় দিনের নাম—সেনশো, টোমোবিকি, সেন্সু, বুৎসুয়েংসু, দইয়ান এবং শাক্কো। টোমোবিকি দিনে কখনই অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়া হত না। মৃতের মরণোত্তর নাম হত ধর্মীয় চিন্তা থেকে। এর দ্বারা কোন্ ধর্মীয় সম্প্রদায়ে সে বাস করত তা জানানো হত। যেমন ‘যো (yo)’ শব্দটি জো-ডো ধর্মে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতই, যেমন হত ‘নিচি’ ও ‘জেন’ নিচি ও জেন ধর্মমতে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে। ভূম্যধিকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত ‘কোজ’, ভূম্যধিকারিণীর ক্ষেত্রে ‘দইশি’, সাধারণ ক্ষেত্রে ‘শিনজি’, সাধারণ মহিলার ক্ষেত্রে ‘শিনন্তো’, ছেলেদের ক্ষেত্রে ‘দোজি’ মেয়েদের ক্ষেত্রে ‘দোনিও’। নাম খোদাই করা হত ‘ইহাই’ নামক ফলকে। খোদাই করা হত দুটি ফলকে। একটি ফলক থাকত মন্দিরে, একটি গৃহে। মৃত্যুর একশ দিন পরে লেকারিং করা ফলকের পরিবর্তে নাম লেখা হত সাধারণ কাঠের ফলকে। অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়ায় প্রথম দিকে মৃতদেহ রাখা হত সাময়িক কোন মৃত্যুধারে, জাপানী ভাষায় যাকে বলা হয় ‘কারিমিতা মায়’। পঞ্চাশ দিন পরে মৃতের আত্মাকে স্থায়ী সমাধিতে রাখা হত—যাকে জাপানী ভাষায় বলা হয়—‘মিতামায়’। কোন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়, যেমন ‘শিনন্তু’ দু ধরনের মরণোত্তর নাম রাখে, পুরোহিতদের দেওয়া নাম ‘কাইমিও’ এবং স্বর্গে অমিতাভ বুদ্ধের স্বয়ং দেওয়া নাম ‘হোমিও’।

এরপরই জাপানীরা ডাকঘরের মাধ্যমে বা ভিন্ন প্রকারে বন্ধুবান্ধবদের কাছে মৃত্যুর কথা ঘোষণা করে। জাপানীদের মধ্যে এ প্রথা বেশ ভাল রকমে চালু আছে যে, মৃত্যু সংবাদ পেলে সেখানে যেতেই হয়। এবং কিছু উপহাসও দিতে হয়। কিভাবে কি দিতে হবে তাও বিধিবদ্ধ। তবে বর্তমানে অল্প কোন ধরনের উপহারের পরিবর্তে টাকা দেওয়াই হয়ে থাকে। জাপানীদের অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়ায় এতটাই ব্যয়বাহুল্য যে, সেই অল্প সাধারণ মানুষও এই অর্থ গ্রহণ করতে বিধা করে না।

যথা সময়ে জাপানীরা মৃতদেহকে কফিনে রাখে। কফিনকে এরা বলে ‘হিংসুগি’ বা ‘কোয়ান’। শিন্টোরা বলে ‘হিংসুগি’। কফিনও হয় দুধরনের—বসে থাকার কফিন ও শুয়ে থাকার কফিন। বসে থাকার কফিনকে বলে ‘জাকোয়ান,’ শুয়ে থাকা বা ঘুমোবার কফিনকে বলে—‘নেকোয়ান’। বসে থাকার কফিনে মৃতদেহকে এমন করে রাখা হয় যেন সে প্রার্থনা করছে। শুয়ে থাকার কফিনে রাখা হয় আরাম করছে এমনভাবে। কফিনের তলায় স্ত্রোয় বোন

শাদা কাপড়ও রাখা হয়। বস্তুটি প্রস্থে চার হাত, দৈর্ঘ্যে আট হাত। এর উপর শাদা ‘ফুটন’ বা লেপ কিংবা তোষক (‘কুসুখা’) বা চাদর রাখা হয়। একটি বালিশও থাকে। এরপর কক্ষিনের মধ্যে মৃতের আত্মজ্ঞিত নানা বস্তুও দেওয়া হয় এবং মৃতদেহকে এমন করে বন্ধ করা হয় যাতে সে নড়া চড়া করতে না পারে। ধাতুদ্রব্যও কক্ষিনে দেওয়া যেতে পারে। মৃতদেহকে কক্ষিনে ঢোকানো এবং শেষকৃত্য করার মধোকার সময়টুকুতে জাপানীরা মনে করে ‘শব’ সব কিছু দেখতে পায়। শিষ্টোঁরা এই সময় আগে নানা অহুষ্ঠান করত, এখন করে নীরবতা পালন। বৌদ্ধের ক্ষেত্রে শেষের দিন এই নীরবতা ভঙ্গ হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তখন জোরে জোরে স্তোত্র পাঠ করে। এই সময় যে স্তোত্র পাঠ করে তার নাম ‘মাকুরাগিও’ বা উপাধান স্তোত্র। প্রচুর স্নগন্ধি ধূপও পোড়ানো হয়। আপ্যায়ন করা হয় অতিথিদেরও। বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও স্বতন্ত্রভাবে আহাৰ্য্যদানের ব্যবস্থা আছে। তাঁদের ভোজন শেষ না হলে সাধারণ মানুষও কোন খাওয়া গ্রহণ করতে পারে না। শোকে ভেঙে পড়া হয়নি এইভাবে বজায় রাখার জ্ঞান মাঝে মাঝেই তখন তারা চায়ের পাত্র থেকে ‘যেকি’ নামে মাদক পানীয় পান করে।

কোথায় মৃতদেহকে সমাধি দেওয়া হবে এ নিয়ে জাপানে অনেকগুলি আশ্চর্য ধরনের রীতি আছে। যেমন পাহাড়ী গ্রাম তোসাতে মৃতদেহকে যখন মাদুরে শুইয়ে রাখা হয় তখন কেউ একজন এসে লাগি মেরে তার মাথার নিচ থেকে বালিশটা সরিয়ে দিয়ে সেটা নিয়ে যায় সমাধিক্ষেত্রে। সমাধিক্ষেত্র নির্বাচিত হবার পর চারটি মুদ্রা সে চারদিকে ছুঁড়ে দেয় এবং বালিশটাকে সেখানে ফেলে রাখে। টাকা ছড়িয়ে দেবার সময় লোকটি বলে, ‘পৃথিবী দেবতার কাছ থেকে আমি সাত বর্গফুট জায়গা কিনে নিচ্ছি।’ আরও একটি প্রাচীন ব্যবস্থা যা অতীবধি টিকে আছে তা হল এই—মৃতের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে যুক্ত নয় এমন ব্যক্তি শেষকৃত্যের স্থানে ঝাড়ু লাগাবে। এবং এর উপর একধরনের ঘাসের মাদুর বিছিয়ে দেবে। এই মাদুরের উপর একটি টেবিল পেতে তার উপর তৈরি করবে সাময়িক গৃহ। এক বলে ‘হিমোরোগি’। ‘হিমোরোগি’ হল পৃথিবী দেবতার ঘর। এই গৃহটি তৈরি করা হয়—‘সাকাকি’-ডাল ও কাগজের নক্সা দিয়ে। এখানে নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য রাখা হয়। এরপর জানানো হয় নিম্নোক্ত প্রার্থনা : ‘এই অঞ্চলের মহান দেবতাকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। অমূকের জ্ঞান এখানে কবর তৈরি হবে। সূরা, ভাত, সুসা ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আমি প্রার্থনা করছি, মৃতকে এখানে শান্তিতে শুয়ে থাকতে দেওয়া হোক। যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে বিনয়ের সঙ্গেই আমি এই কথা কয়টি বলছি।’

মৃতদেহকে যখন বাইরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, তার কাছে আবার দেওয়া হয় নানা স্নগন্ধি, আলো, একবৃন্তফুল ইত্যাদি। এক সেট ‘জেন’ গ্রন্থও দেওয়া হয়। দেওয়া হয় এক পাত্র ধান সেক। তার সঙ্গে থাকে সূপ, দেশী

হুন, একজোড়া ভাত খাবার কাঠের ও বাঁশের কাঠি। এরপরই অমুঠান শেষ। শবযাত্রা চলতে থাকে।

আপানে শিণ্টা, বৌদ্ধ ও জেন বৌদ্ধদের অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া নিম্নরূপে বিচিত্র ধরনের —

(১) শিণ্টো অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া : শিণ্টো অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া পাঁচভাগে বিভক্ত : (ক) মিতামোৎসুশি বা কাঠের ফলক-এর সঙ্গে মৃতের আত্মার পরিচয় করিয়ে দেওয়া—খ) শুক্কোয়ান বা ঘরের বাইরে কফিন নেওয়া (গ) সোসো বা শবযাত্রা (ঘ) মাইসো বা কবর দেওয়া এবং (ঙ) শুচিকরণ। মোস্ত বা প্রধান শোকার্ত ব্যক্তিই (পুত্র, কন্যা বা স্ত্রী) সমস্ত অমুঠানটি পরিচালনা করেন। তবে উর্ধ্বতন পুরুষদের উপর জোর না দিয়ে এ ব্যাপারে অধস্তন পুরুষদের উপরই জোর দেন। মোস্ত পরন কালো পোশাক। তার উপর শাদা ‘হিতাতারে’ বা আলখাল্লা ও মুচাকনা। মধ্যবিত্তেরা এক্ষেত্রে পরে উর্ধ্ববস্ত্র (হাওরি) ও নিম্নবস্ত্র (হাকামা)।

কাঠের ফলকের সঙ্গে আত্মাকে পরিচয় করিয়ে মিতামোৎসুশি পর্ব শেষ হয়। প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি এবার ফলকের সামনে বসে পড়ে দুবার মাথা নিচু করে হাততালি দেন। এবং ঘোষণা করেন যে, আত্মা ফলকে আশ্রয় নিয়েছে। একেই বলা হয় জোকুজি। এরপর নিম্নোক্ত নোরিতো বা প্রার্থনা করা হয় : ‘হায় তুমি আমাদের কাছ থেকে চলে গেছ। আমি এবং অগ্নাগরা পেছনে রইলাম। বিশ্বস্ততা সহকারে হৃদয় ভরে আমরা তোমার সেবা করব। এই মাটিতেই তুমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছ।’ এখানে যখন তোমার পারলৌকিক ক্রিয়া করতে আসব আমাদের কথা যেন তুমি শুনো। হে উন্নত আত্মা—এই ফলকে আশ্রয় গ্রহণ করে চিরদিন তুমি তোমার গৃহেই থাক। গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তোমাকে প্রার্থনা জানাই।’ এই প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করা হয় কয়েকবার। সেই সঙ্গে মৃতের আত্মাকে ভোজে অংশ নেবার জগুও আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে শিণ্টোরা। শিণ্টোদের গৃহে যে দেব-বেদী আছে এরপর সেখানেই এই ফলকটিকে রেখে দেয়।

মৃতদেহকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাবার আগে শিণ্টোরা আর একবার তাকে ভোজ দেয়। প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি এবার মৃতদেহের সামনে বসে মাথা নিচু করে হাততালি দেন। একটি নক্সা করা পবিজ গাছের ডাল উপহার দিয়ে বলেন : ‘সুর্গান্ত হলেই তোমার অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া করব। তোমাকে উষ্বেগহীন শান্ত চিন্তে আমাদের শবযাত্রা দেখতে বলছি। গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তোমাকে এ সব জানাচ্ছি।’ এই কথা উচ্চারণ করে প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি আবার দুবার মাথা নত করে হাততালি দিয়ে পিছিয়ে যায়। এরপর শাদা পোশাক পরিহিত চার ব্যক্তি কফিন নিয়ে আসে উঠানে। উঠানে তখনও আগুন জ্বলে। এরপর নিম্নোক্তভাবে শবযাত্রা আরম্ভ হয়—প্রথম থাকে অগ্রবর্তী বোড়সওয়ার,

পরে মশাল বহনকারী, এর পরে ঝাড়ু হাতে ভৃত্তোরা, সব শেষে খেত ধ্বজাধারী। এই পতাকা হয় ১৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ৮ বা ৯ ইঞ্চি প্রশস্ত। এতে মৃতের নাম ও উপাধি লেখা থাকে। একটি বাঁশের ডগায় এটিকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় কবরক্ষেত্রে। এরপর যায় সাকারি গাছের ডালপালা এবং তার পেছনে জিনিসপত্র সহ মৃতের সিন্দুকবহনকারী লোকেরা। আর থাকে মশালধারী। এরপরে কফিন। কফিন যদি বসে থাকার ভঙ্গীতে হয় তা নিয়ে যাওয়া হয় পাক্কী বা ডুলিতে। আর কফিন যদি হয় শুয়ে থাকার তা নিয়ে যাওয়া হয় কঁাধে। এখানে কফিনদণ্ড হয় শাদা কাঠের। এরপর যায় 'বোহিঙ' অর্থাৎ একটি দণ্ড, যাতে মৃতের নাম খোদাই থাকে। কবরের উপর এই দণ্ড পুঁতে দেওয়া হয় কবর চিনিয়ে দেবার প্রয়োজনে। এরপরে চলে প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি ও অগ্রোরা। সঙ্গে যায় ভোজ রাখবার টেবিল ও জিনিসপত্র।

শব নিয়ে যাওয়া হয় ঘের দেওয়া কোন কিছূতে। বড় বড় শহরে শবযাত্রার অনুষ্ঠান হয় মন্দিরে।

শবযাত্রা নির্দিষ্ট স্থানে এসে শেষ হলে বাগদাক্ষেরা বাজনা বাজাতে থাকে। এই সময় কফিনদণ্ড স্থাপিত হয় যথাস্থানে। ফুলের পতাকার ব্যবস্থাও করা হয়। বড় একটি বেদী থাকে। পরে সেখানে নক্সা করা নানা জিনিস বুলিয়ে দেয়। সব কিছূ ঠিকঠাক হয়ে গেলে প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি কফিনদণ্ডের কাছে এসে মাথা নোয়ান। বাজনা এবার থেমে যায়। কিন্তু পুরোহিতেরা তাদের নিজেকে জায়গায় ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তা বেজে ওঠে।

এবার প্রধান শোকার্ত ব্যক্তির সহায়ক বসেন কফিনদণ্ডের সামান্য ডানদিকে পুরোহিতের সহায়কেরা এবার নিয়ে আসে পতাকাদণ্ডের পতাকা এবং মৃতের ভোজটেবিলের জগ্ন খাত। আবার বাজনা বন্ধ হয়। প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি এগিয়ে যান। তার বাঁ উরুর উপরে থাকে গদা। তিনি নতুন করে মন্ত্র পড়তে শুরু করেন। এই মন্ত্রের মূল বক্তব্য হল—মৃতের জন্ম, বংশ পরিচয়, শিক্ষাজীবন, জীবিকা এবং অগ্রাণ্ড কৃতিত্বের কথা। অনুষ্ঠান শেষ করেন এই বলে: 'আমাদের মাননীয় ব্যক্তি গভীর মর্মবেদনা দিয়ে চলে গেছেন। গভীর দুঃখ দিয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেছেন। আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তিনি আরো কিছু দিন বেঁচে থাকুন। কিন্তু এটা যে অনিত্য জগতের বাস্তব ঘটনা। আমাদের প্রার্থনা, তিনি শান্তভাবে এই অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া লক্ষ্য করুন এবং শান্তিতে এই কবরে নিদ্রা যান। তার আত্মা যেন পেছনে থেকে আমাদের (গৃহ) রক্ষা করেন। সশ্রদ্ধ বিনয় সহকারেই এই প্রার্থনা জানাই।'

এই প্রার্থনাকে বলা হয়—মাইসো-নো-কোটোবা বা প্রতিশ্রুতি বাক্য। এই প্রার্থনা করার সময়ে উপস্থিত সবলেই দাঁড়িয়ে থাকেন। আবার নতুন করে বাজনা বেজে উঠলে প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি কালো আলখাঙ্গার উপর শাদা কাঁমিজ

পরে এবং মুখে শাখা কাপড় বেঁধে মৃতের উদ্দেশে শাকাকি শাখা দান করেন। নানা নক্সা কাটা বা নক্সায় জড়ানো এই শাকাকি শাখা দান করাকে বলে তমাগুশি (Tamagushi)। উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবেরাও অল্পরূপ কাজ করেন। কখনও বা তমাগুশির আগে কখনও বা পরে অস্ত্রোষ্টি বক্তৃতা হয়।

এই অল্পষ্ঠানপর্ব শেষ হলে হয় ‘মাইসো’ বা সমাধি দেবার পর্ব। সমাধি দেবার সময় কখনও অল্পষ্ঠান হয়, কখনও বা হয়ও না। এর পরই কয়েক মুষ্টি মাটি ককিনের উপর ফেলে দেয় সকলে। যে ফলকে মৃতের পরিচয় লেখা থাকে মাটি দেওয়া হয় তা তও। এরপর আরম্ভ হয় শুচি হবার পালা।

শিন্টোরা অশৌচমুক্ত হয় তিনভাবে :—শুচি হয়ে, গৃহ শুচি করে ও ‘তমাশিরো’ বা উৎকর্ষ ফলকের কাছে খাওয়াদি ও শাকাকি শাখা দান করে। এই সময় শিন্টো পুরোহিত বা মোন্ত নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করেন :—‘যে আত্মা এখন দেবত্ব অর্জন করেছে, তাকে বলছি : - দিনরাত আমি প্রার্থনা জানিয়েছি, তুমি শতায়ু হও। কিন্তু এখন তুমি এই স্থলর পৃথিবী ছেড়ে অম্বকার ভগতে চলে গেছ। কান্না আর শোক প্রকাশ করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই। আমরা, তোমার সমবেত আত্মীয়-স্বজনের’ যে প্রার্থনা করছি শাস্ত চিন্তে তা শ্রবণ কর। নানা ধরনের খাওয়া দিয়েছি, দেখে।’ এই প্রার্থনা জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই সব ভোজ্য দ্রব্য সরিয়ে নেয় লোকেরা।

শিন্টো রীতি অনুসারে মৃত্যুর পর প্রথম পঞ্চাশ দিন তমাশিরোর কাছে নিত্য খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয়। প্রতি মাসের দশ, বিশ ও ত্রিশ তারিখে এ ব্যাপারে বিশেষ অল্পষ্ঠান করারও ব্যবস্থা আছে। পঞ্চম দিনে তমাশিরোকে সাময়িক বেদী থেকে সরিয়ে আত্মার স্থায়ী বেদীতে স্থাপন করে আত্মায়েরা। এরপর সত্ত মৃতের আত্মার সঙ্গে অগ্নাগ্ন পূর্বপুরুষের আত্মারও অর্চনা হয়। এই সময় সন্ত প্রয়াত আত্মাকে পূর্বপুরুষদের আত্মার মধ্যে গ্রহণ করার জন্ত যে অল্পষ্ঠান করা হয় তার নাম—‘সশি-নো-কোটোবা’। একই ধরনের প্রার্থনা মৃত্যুর একশততম দিনেও জানানো হয়। কবরের উপর যে সাময়িক পরিচয়দণ্ড পোতা হয়েছিল এই দিন তা তুলে নেয়। প্রথম বাৎসরিকও ভালভাবেই পালিত হয়। এরপর যার যতদিন খুশি এই বাৎসরিক পালন করে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, বিত্তবান ও শক্তিমানদের গৃহেই এত নিখুঁতভাবে অস্ত্রোষ্টি অল্পষ্ঠান হতে পারে, সাধারণের ক্ষেত্রে নয়। তবে প্রতি শতবছরেই প্রত্যেকে একবার করে পিতৃপুরুষদের স্মৃতি চারণা করেই।

বৌদ্ধ অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া : বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ার জন্ত যে অল্পষ্ঠান করা হয় তার স্তরগুলি এই ধরনের—প্রথম থাকে ফুল বাহকেরা, এর পরে কৃত্রিম পুষ্পবাহক, পরে বাঁশের ডগায় চারটি কাগজের ডাগন (সম্ভবত

বুদ্ধের সঙ্গে ভারতীয় নাগদের নিবিড় সম্পর্কের স্বত্তি থেকেই এই ড্রাগনের ব্যবস্থা), মৃতের নামাঙ্কিত পতাকা, কোন বিহারে কর্মরত পুরোহিত বা ভিক্ষু ও তার সহকর্মী, শাদা কাগজের আলোচানি, স্বচ্ছ কলক, স্নগন্ধি, দণ্ডের উপর স্থাপিত কফিন, এবং শোকার্ত আত্মীয়-স্বজন। অস্ত্যষ্টিক্রিয়ার সময় খাঁচা ভর্তি পাখি নিয়েও কবরের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। কবরের উপরিভাগে তৈরী করা হয় স্তূপাকৃতি প্রতীক। এতে সংস্কৃত অক্ষরের মত অক্ষরে কিছু লেখা থাকে।

বৌদ্ধদের মধ্যে জেন বৌদ্ধদের অস্ত্যষ্টিক্রিয়া! আরও চমকপ্রদ। জেন বৌদ্ধদের স্বীকৃত পুরোহিতকে বলা হয়—‘ইন্দোশি’। তাঁর প্রধান কাজই হল মৃতের আত্মাকে পরলোকে সুস্থভাবে পরিচালনা করে নিয়ে যাওয়া। ইন্দোশির প্রথম কাজ হল—কফিনের ঢাকনার উপর ‘হোসু’ (Hossu) ঝুগানো। এই হোসু হল এক ধরনের শাদা চুল দিয়ে তৈরি ব্রাশ বিশেষ। এরপর মৃতের মস্তিষ্ক মুণ্ডনের জগ্ন যের ক্ষুর ব্যবহার করা হয়েছিল ইন্দোশি সেই ক্ষুরটি তুলে নেন। তুলে নিতে নিতে বলেন—‘তোমার কেশ ও শ্রাশ্রুশ্রু কেটে নেওয়া হয়েছে। প্রার্থনা করি প্রত্যেকটি জীব তার হিংসারক্তি চিরকালের জগ্ন ভুলে যাক এবং মোক্ষের পথে এগিয়ে চলুক।’ এই শ্লোকটি তিনি সঙ্গীতের মত করে তিনবার গান। কখনো একা, কখনও সমবেত কণ্ঠে। এরপরে তিনি যা পাঠ করেন তার অর্থ এই: ‘তিনি জগতের মধ্য দিয়ে যখন যাবে, তখন দয়ামায়ী ক্ষমতার বন্ধন ছেদ করা সহজ নয়। যিনি এই বন্ধন কেটে নিঃশর্ত অবস্থায় পৌঁছতে পেরেছেন তিনি যথার্থই মহান।’ মৃতকে পাপমুক্ত করার জগ্ন তিনি যে প্রার্থনা জানান তা এই রকম—‘হে স্রবংশজাত যুবক তুমি যদি দৃঢ় আশ্রয়ে দ্রুত গিয়ে দাঁড়াতে চাও, যদি শাস্ত্র নির্দেশ মানতে ইচ্ছা কর, তবে প্রথমেই তোমার সকল পাপের কথা স্বীকার কর। তোমার সকল পাপ ক্ষমা পাবে। আমি যে ভাবে বলছি তুমিও বল।’ এরপর পুরোহিত বা ভিক্ষু স্বীকারোক্তি পাঠ করেন। প্রতি স্বীকারোক্তির শেষে সমবেতরা হাততালি দিয়ে তাকে সমর্থন জানায়। ধরে নেওয়া হয় মৃতের আত্মাও এই স্বীকারোক্তিতে অংশ নিচ্ছে। স্বীকারোক্তি এই ধরনের—‘এ পর্যন্ত আমি যত অজ্ঞান কাজ করেছি তার উৎস আমার কামনায়, ঘৃণায় অথবা অজ্ঞানতায়। এই পাপ ভয় জন্মান্তর ধরেই এসেছে। এই পাপের জগ্ন দায়ী আমার স্থূলদেহ, জিহ্বা ও মন। আমি এ কথা স্বীকার করছি।’

পুরোহিত বা ভিক্ষু তখনও বলে চলেন—‘তুমি তোমার দেহ, জিহ্বা ও মনের অপকর্মের কথা স্বীকার করেছ, ফলে সম্পূর্ণরূপে পাপ মুক্ত। এখন তুমি দৃঢ়ভাবে তিনটি আশ্রয়েই দাঁড়াতে পারবে,—বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্ঞ। তিনটি রত্নের হীন প্রকার গুণ আছে। এই গুণ বুদ্ধের সময় যেমন ছিল এখন যে বুদ্ধ নেই তবুও

ভেতমনই আছে। তুমি যখন এই তিন রত্নে আশ্রয় নিয়েছ তোমার ধর্ম পূর্ণ হবে।’

এরপর নতুন ধরনের আবৃত্তি হয়, যেমন —

যে বুদ্ধে আমি আশ্রয় নিয়েছি তাঁর গৌরব বৃদ্ধি পাক,
যে ধর্মে আমি আশ্রয় নিয়েছি তার গৌরব বৃদ্ধি পাক,
যে সজ্জে আমি আশ্রয় নিয়েছি তার গৌরব বাড়ুক।

আমি সর্বোত্তম বুদ্ধে আশ্রয় নিয়েছি।

আমি ঈশ্বর ধর্মে আশ্রয় নিয়েছি।

আমি সমন্বয়পন্থী সজ্জে আশ্রয় নিয়েছি।

বুদ্ধে আশ্রয় নেওয়া আমার শেষ হয়েছে।

ধর্মে আশ্রয় নেওয়া আমার শেষ হয়েছে।

সজ্জে আশ্রয় নেওয়ার আমার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

এই বাক্যগুলির এক একটি পঙক্তি উচ্চারিত হবার পরই সমবেতজন একবার মাংত্র করতালি দেয়। কিন্তু সম্পূর্ণ শেষ হবার পরে করতালি দেয় দুবার।

এরপর স্বীকৃত সেই ভিক্ষু বা পুরোহিত আবার বলেন —

‘এরপর তোমার গুরু হলেন তথাগত, সম্যক সত্য, সম্যক জ্ঞান। লোভকে বিশ্বাস করো না, অধর্মের কথা শুনো না, করুণাঘন বুদ্ধ তোমাকে যে উপকার, মুক্তির আশ্বাস ও করুণা প্রদর্শন করেছেন তাতে আস্থা রাখ। এবার আমি তোমার জন্য দশটি নির্দেশ পাঠ করব।’ এই নির্দেশগুলি হল—

‘প্রাণ হনন করো না।

চুরি করো না।

লাম্পট্য দেখিও না।

মিথ্যা বলো না।

মানক দ্রব্য বিক্রয় করো না।

পরিনিম্মা নয়।

অপরের নিন্দা করে নিজের প্রশংসা অতুলিত।

ধর্মের উপহারে বিরক্ত হয়ো না।

ক্রুদ্ধ হয়ো না।

ত্রিরাষ্ট্র সম্পর্কে নিন্দা কদাচ নয়।’

এরপর ভিক্ষু বলেন ‘এই দশটি নির্দেশ বুদ্ধ স্বয়ং দিয়েছেন, এবং এগুলি পিতৃপুরুষদের হাত দিয়েই আমাদের কাছে এসেছে। আমি এখন তোমাকে দিচ্ছি। তোমার যুগ যুগান্তরের বিভিন্ন সময়ে এগুলিকে সযত্নে রক্ষা কর। জ্ঞানী ব্যক্তি, যারা বুদ্ধের নির্দেশ পালন করেন, তাঁরা বুদ্ধের সঙ্গে একই সারিতে স্থান পান। পূর্ণ জ্ঞানীর সমান স্তরে যিনি আছেন, তিনি সত্যিই বুদ্ধের পুত্র।’

এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করার পর দুবার কাঠের ষণ্টা বাজানো হয় এবং তিনবার বেল। এরপর সমবেত ভিক্ষু বা পুরোহিতেরা ‘দইহিত্ত’ নামে পণ্ডিত পাঠ করেন। একজন (প্রথম দিকে যিনি অস্থায়ী পরিচালনা করেছিলেন তিনি বাদে) পুরোহিত এটা আবৃত্তি করার পরই আর একজন তা বলতে থাকেন ‘এই জ্ঞানগর্ভ দইহিত্ত গীত হবার পরে এই সন্ন্যাসীর পুণ্যফল তার উপর (যে ব্যক্তি মারা গেছে) বর্তাক। কক্ষিণে এই দেহ যখন আমরা দিচ্ছি, সন্তোষভূমি তাকে গ্রহণ করুক।’

সমবেত অগ্নি ভিক্ষু বা পুরোহিতেরা তক্ষুনি গেয়ে উঠেন : ত্রিলোকের দশদিকে দশবুদ্ধ, সকল বোধিসত্ত্ব এবং মহাসত্ত্ব এবং মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা, সন্তোষ-কায়ার জগৎ।’

পূর্ববর্তী পুরোহিত বা ভিক্ষু আবার বলতে থাকেন : ‘আমরা যদি এ-সব জিনিস নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে বুঝবে জীবন ও মৃত্যু একে অপরকে অনুসরণ করে, যেমন শীতের পরে আসে গ্রীষ্ম। নিবিড় আকাশে বিদ্যুৎ চমকের মত তা দর যাওয়াত। বিদ্যুৎ হল সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের শেষ হয়ে যাওয়া। আজ অকস্মাৎ জীবনের শেষশ্বাস্তে এসে পৌঁছেছে। এটা ষটেছে বর্তমান দেহে প্রাক্তন কর্মফল শেষ হয়েছে বলে। তুমি বুঝতে পারছ, নানা উপাদানে গঠিত দেহ এইভাবে নষ্ট হয়ে যায়। বুঝতে পারছ জীবন শেষ হওয়া মানে পদম আশীর্বাদ। এখানে যে পবিত্র সমাবেশ হয়েছে তারা সাধু সন্তদের নাম উচ্চারণ করবে। তাদের এই নাম উচ্চারণের শুভফল নির্বাণের দিকে তেঁমার পথকে অলংকৃত করবে।’ এরপর তিনি যে শ্লোক উচ্চারণ করেন, তা হল এই ধরনের :—

‘পৈরোচন হলেন পবিত্র ধর্মকায়ার বুদ্ধ।

বুদ্ধের নিভেজাল সন্তোষকায়া হলেন রোচন।

শাকামুনিক্রূপে বুদ্ধের নির্মাণকায়া ও সংখ্যা।

আমরা অপেক্ষা করছি মহান মৈত্রেয় বুদ্ধের জন্ম।

দশদিক ও ত্রিলোক সবজুই রয়েছেন বুদ্ধ।

মহাযান সদধর্মপুণ্ডরিক সূত্র।

মহার্য মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব।

মহাযান সমস্ত ভদ্র বোধিসত্ত্ব।

মহাকাব্যনিক অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব।

মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা।’

এরপরই বুদ্ধের প্রতিমূর্তির পূজা সংক্রান্ত মন্ত্র পাঠ করা হয়। এবার এই মন্ত্র পাঠ করেন মাত্র একজন ভিক্ষু বা পুরোহিত, যেমন, ‘এই বিজ্ঞব্যক্তির জন্ম পবিত্র নানা বুদ্ধসত্তার নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, সূত্র পাঠ হয়েছে। এই নাম উচ্চারণের পুণ্যফল মৃতের উপর বর্তাবে, সন্তোষ জগতে তাকে অলংকৃত

করবে। এই প্রার্থনা আত্মাকে পবিত্র সীমার বাইরে নিয়ে যাবে (নিষ্ঠা, নির্বাণে)। নিয়ে যাবে এই কারণে যে, যাতে মৃতের কর্মফল শেষ হয়, উন্নত পদ্যের দল খুলে যায় এবং বুদ্ধ তাকে জীবনের ভবিষ্যৎ ব্যক্ত করতে পারেন।’ এই বাক্য উচ্চারণ করার পর আবার সমবেতজনকে মন্ত্র উচ্চারণ করতে বলা হয়। সকলে তখন উচ্চারণ করে—‘ত্রিলোক ও দশদিকে সকল বুদ্ধ, সকল বোধিসত্ত্ব ও মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা।’ এরপর প্রধান ভিক্ষু বা পুরোহিত, থাকে বলা হয় ইন্দোশি— তিনি পাঠ করেন—‘এবার আমরা পবিত্র কক্ষিন তুলে ধরব, অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া শুরু করব। সমবেত জনগণ মৃতের আত্মা যাতে নির্বাণের দিকে এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য মহাপুরুষদের নামকীর্তন করুন।’

প্রধান পুরোহিতের এই বাক্য উচ্চারণের পরই গৃহের অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া পর্ব শেষ হয়। এবার বাইরে চলে শবযাত্রার আয়োজন। সকলে কোন বৌদ্ধ বিহার বা সমাধিক্ষেত্রের দিকে চলতে থাকে।

মন্দিরে অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া : বুদ্ধের পিতা শুক্লোদনের অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া অহুসরণে এইভাবে যখন শব নিয়ে যাত্রা শুরু হয়—তখন শবযাত্রীরা এগিয়ে চলে কোন মন্দিরের দিকে। শবযাত্রাকে স্বাগত জানাবার জ্ঞত কিছু ব্যবস্থাও করা হয়। মন্দিরে এসময় বেল বাজতে থাকে—যতক্ষণ না শবযাত্রা প্রধান দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। মন্দির চত্বরে চতুর্দিকের জ্ঞত তৈরি করা হয় চারটি কার্তের প্রবেশপথ। প্রত্যেকটি প্রবেশ পথের উপর লেখা থাকে এই শবগুলি, যেমন (১) হোমশিস্মান বা আত্ম জাগরণের পথ, (২) শুগিয়োমোন বা ধর্মাচরণের পথ (৩) বোদেইমোন বা বোধির পথ এবং (৪) নেহাশ্মোন বা নির্বাণের পথ। এই প্রবেশপথগুলি হল প্রতীকী পথ যা নির্বাণের পথে পরিচালিত করে। কক্ষিন নিয়ে তিনবার করে এই প্রবেশপথগুলি পরিক্রমা করা হয় এই বোঝাবার জ্ঞত যে, নির্বাণের জ্ঞত চারটি পথই প্রয়োজনীয়। অস্ত্যোষ্টি অহুষ্ঠান এর পর মন্দিরের ভেতরে বা প্রান্তরেও হতে পারে।

কক্ষিন নিয়ে যখন প্রবেশপথগুলি পরিক্রমা চলতে থাকে, তখন একজন ভিক্ষু বা পুরোহিত মন্দিরে ঢুকে পাঠ করেন ‘ধারণী’ বা শুদ্ধমন্ত্র। বৌদ্ধ জেনরাও এই পদ্ধতিকে পূর্ববর্তী চৈনিক প্রথার জাছুমন্ত্র অপেক্ষা বেশি উপযুক্ত বলে মনে করে। এরপর সমবেত শবযাত্রীরা একে একে আসন নেন। বাজনা ও মন্ত্র উচ্চারণ থেমে যায়। প্রধান ভিক্ষু ‘ইন্দো’ বা পরলোকের পথনির্দেশক মন্ত্র পড়েন। আর একজন ভিক্ষু বা পুরোহিত বলতে থাকেন—‘আজ এই মৃত ব্যক্তি জীবনের সকল কারণ নিঃশেষিত করে নির্বাণস্ব লাভ করেছে, এখন এক সমাধিস্থ করা হবে। সমবেত ভিক্ষু বা পুরোহিতদের এইজ্ঞত অহুরোধ, তাঁরা যেন বোধিলব্ধ ব্যক্তির আত্মার জ্ঞত প্রার্থনা করেন।’

এই কথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সারি বেঁধে ভিক্ষুরা দাঁড়িয়ে পড়ে

আবৃত্তি করতে থাকেন : ‘এই জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান পবিত্র নামগুলি উচ্চারণ করা হয়েছে। প্রজ্ঞাবান আত্মাকে সাহায্য করাও বাধ পড়েনি। প্রার্থনা করা থাকে যে, জ্ঞান-দর্পণের আলো এর উপর ছড়িয়ে পড়ুক। সত্যের বায়ু তার মহিমা এই ব্যক্তির উপর ছুঁইয়ে যাক। বোধি-উজ্জানে জ্ঞানের ফুল ফুটে উঠুক। বাস্তব সত্যের সমুদ্রের ঢেউ এর পাপ ধুয়ে মুছে নিক। নির্জন মেঘাচ্ছন্ন পথে একে সাহায্য করার জন্য তিন কাপ চা ও সুগন্ধি দিচ্ছি। সম্ভাওয়া একত্রে সমবেত হোন।’

এই আবৃত্তি শেষ হতেই সমবেত সকলে ‘রিওগোনন্ত’ পাঠ করেন। এরপর শুধু ভিক্ষু বা পুরোহিতই বলেন—‘এর জন্য মাহাত্মাদের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। স্মৃত্তিও আবৃত্তি করেছে। এরফলে যে পুণ্য অর্জিত হয়েছে তা সমাবিকালে সত্ত্ব মূর্তের মধ্যে প্রবেশ করে তার সম্ভোগজগৎ অলংকৃত করুক।’

সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিগু উপস্থিত ভিক্ষু বা পুরোহিতরা বলে উঠেন : ‘দশদিক ও ত্রিলোকের সকল বুদ্ধ’ ইত্যাদি। তাদের বলা শেষ হতেই একটি ছোট বেল, করতাল, আর ঢোল, একসঙ্গে তিনবার বেজে ওঠে। সমাধি দেবার জন্য তখনই কফিন তুলে নেয় সকলে।

সমাধির সময় আর কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হয় না। মূর্তের উত্তরাধিকারী বা নিকট আত্মীয় কাছে এসে কফিনটিকে শুধু নামিয়ে দেন। সব পতাকা কফিনের উপর নামিয়ে রাখা হয়। উপস্থিত আত্মীয়দের মধ্যে প্রত্যেকই এক মুঠো বা এক কোদাল মাটি সমাধির উপর ফেলে দেন। এরপরই সমাধির মুখ বুজিয়ে দেওয়া হয় মাটি দিয়ে।

শিক্ষণদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান : জাপানের শিক্ষণদেবরা এমন একটি সম্প্রদায় যাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যথার্থ অর্থ উদ্ধার করা রীতিমত কষ্টকর, কারণ তারা সবকিছুই করে নানা ইচ্ছাতে, মৃত্যুর সাহায্যে। বিকৃত সংস্কৃতি এমন কিছু গুহ্য মন্ত্রও উচ্চারণ করা হয়, যে সংস্কৃত বোঝা যায়। কিছু কিছু ক্রিয়া অত্যন্তই গুহ্য, এবং আড়ালে তা করা হয়। জাপানে বৌদ্ধদের মধ্যে যত সম্প্রদায় আছে শিক্ষণ সম্প্রদায়ই তার মধ্যে সর্বাঙ্গের কৌতুকপ্রদ। এরা শুধু যে জাপানের শিক্ষণ সম্প্রদায় করেছে তাই নয়,—আলেকজান্দ্রিয়ার নোষ্টিকদের কার্যকলাপের সঙ্গেও এদের কার্যকলাপের মিল আছে। ইহুদীদের কাবালার সঙ্গেও এদের বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

গৃহে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য গৃহেই অস্থায়ী প্রার্থনা-স্থান তৈরি করে নেয় এরা। যখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয়—প্রধান ভিক্ষু বা পুরোহিত,—থাকেও বলা হয় ‘ইন্দানি’,—তিনি কফিনের দিকে দীর্ঘ হাতলওয়ালা একটি হাতাতে ধূপ নিয়ে এগিয়ে যান আর মাথা নোয়ান। এরপর প্রার্থনার জন্য নির্মিত একটি উঁচু আসনে গিয়ে বসেন, যার নাম রেইবন। এক ধরনের তরল

স্বগন্ধি দিয়ে তিনি হাত ধরেন, যার নাম জুকো (dzuko)। এখানে কিছুক্ষণ তিনি ধ্যানমগ্ন থাকেন। ধ্যানের বিষয় তিনটি গুহ্যতত্ত্ব—ধারণী, অমুষ্ঠান ক্রিয়া ও উপদেশ। এরপর চলে মৃতের দেহ, মূখ ও হৃদয় স্তব্ধ করা। স্তব্ধ করা হয়—বুদ্ধের জগৎ, পদ্যের জগৎ ও রত্নের জগৎ। তারপর চলে মৃতের দেহে অধ্যাত্ম বর্ম পরিয়ে দেওয়া। প্রত্যেকটি ধ্যানের সঙ্গে চলে গুহ্যক্রিয়া ও অমুষ্ঠান। এই পর্ব শেষ হয় এক ধরনের স্বগন্ধি জলের উপর ধ্যান করে। যাকে বলা হয়—‘কজিকাতুই’। স্বগন্ধি জল দ্বারা বোঝায়—তথাগতের করুণা যা জীবের উপর ছড়িয়ে পড়ে। এরকলে পূজারী ও বুদ্ধের হৃদয় এক সমতলে এসে উপস্থিত হয় শিকোনরা এমনই বিশ্বাস করে।

এবার অমুষ্ঠানে পরিচালক নানা বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানান। প্রথম যে অমুষ্ঠান আরম্ভ হয় তার নাম বিশ্বাস, যার ফলে বোধির দিকে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়। সঙ্গে থাকে ধারণী। পুরোহিত বা ভিক্ষু তখন কতকগুলি মন্ত্রা করেন। এর দ্বারা আহ্বান করা হয় জগৎ ও অমুপরমাণুকে। নৈর্ব্যক্তিক জগৎকে আহ্বান কবে তিনি ব্যক্তি-জগতে চলে যান। চলে যান পঞ্চবুদ্ধের কাছে ও অমরজ্ঞানাকাশী অমিতাভ বুদ্ধের নিকটে। অমিতাভের সঙ্গে থাকে অবলোকিতেশ্বর ও মহাস্থানপ্রাপ্ত। ধরে নেওয়া হয়, তাঁরা এই অমুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে মৃতের আত্মাকে সানন্দস্বর্গে প্রবেশ করান। এই আহ্বান-মন্ত্র উচ্চারণ শেষ হলে—পঞ্চাধীনীবুদ্ধের মন্ত্র তিনবার করে পাঠ করা হয়, যাকে বলে—‘কোমিওশিকোন। এরপর আরও নিম্নতলের দেবতাদের ডাকা হয়, যেমন—ক্ষিতিগর্ভ। ক্ষিতিগর্ভ হল ছয় ধরনের মৃতদেহ রক্ষাকারী দেবদূত। এর পর আহ্বান জানানো হয় অগ্ন্যাগ্নদের, যেমন, বিজ্ঞারাজ, মথাতেজ, বজ্রযক্ষ, কুণ্ডলি এবং ত্রিভববিজয় প্রভৃতি। ক্ষিতিগর্ভদের মন্ত্র হল ‘কককবি-সময়ে-ই আবিরউনকেন সোবাক,’ এই মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় তিনবার। এরপর উচ্চারণ করা হয় জুডো মাইও-ও। এ মন্ত্রও উচ্চারণ করা হয় বার তিনেক। এই ধরনের আরও কিছু মন্ত্র পাঠ্য চলে। এই সংস্কৃত শব্দগুলির যে অর্থ কি, আজ তা সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে।

এরপর তিন ধরনের মন্ত্রা দেখানো হয়। এই মন্ত্রাতে রয়েছে বৈরোচনের ত্রিনকায়ার প্রচার—যেমন, ধর্মকায়ী, সন্তোগকায়ী ও নির্মাণ কায়ী। তিনটি অক্ষর ‘অ-ব-ম-উন’ (সম্ভবত সংস্কৃত ঐ, বা অ-উ-ম) উচ্চারণ করে বৈরোচনের ত্রিষ বোঝানোর চেষ্টা চলে। এরপর আলাংকারিক অর্থে স্তূপ খোলাও বন্ধ হয়। সম্ভবত এর ইঙ্গিত রয়েছে সদধর্মপুণ্ডরীক সূত্রের প্রতি। এবার আর এক ধরনের মন্ত্রা করা হয়, যাকে বলে ‘অভিষেক’ অর্থাৎ ফুজো-মাইও-ও-র অভিষেক। তিনবার উচ্চারণ করা হয় ‘নমুবস’। এই তিনবার উচ্চারণ দ্বারা বোঝায়—ধর্মকায়ী, সন্তোগকায়ী এবং নির্মাণ কায়ী (এঁরাই সম্ভবত ফুজো-মাইও)। এই তিন কায়ার জগু পড়া হয় তিন মন্ত্র—‘অন বন রন কন কেন,

অবিরউনকেন এবং অরহসনো। ফজো ক্ষতিগর্ভের মত তাঁর কর্মপদ্ধতিও ছয় প্রকার। প্রজ্ঞার জগতের ছয়টি স্তরে তিনি কাজ করেন। এর জ্ঞা যথোপযুক্ত মূদ্রাও রয়েছে। একজ্ঞ যে মন্ত্র সে মন্ত্র, হল অবিরউনকেন। সঙ্গে রয়েছে গুহ্য কলা, যা লিপিবদ্ধ করা চলে না কিন্তু সঠিকভাবে অগ্নি ধ্যান করলেই পাওয়া।

এইভাবে গুরে স্তরে উর্ধ্ব থেকে নিয়ে দেবতাদের আহ্বান করার পর, যার জ্ঞা এই আহ্বান করা তাঁর একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলে। একজ্ঞ চার ধরনের মন্ত্র পাঠ শুরু হয়। এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য এই বুঝিয়ে দেওয়া যে, দেহ (রূপধর্ম) চিত্ত (চিন্তাধর্ম) এবং দেহ ও চিত্ত একত্রে ধারণ করা হয়েছিল কেন। দেহ ও চিত্ত অভিন্ন কিছু নয়। পরে ধর্মধাতু অর্থাৎ বিশ্বজগতের উপরও ধ্যান করা হয়। একজ্ঞ যে মন্ত্র বা ধারণা পাঠ করা হয় তা হল—‘ও, মৈত্রেয় স্বাহা’ শিঞ্জনরা অগ্নাগ্র বৃদ্ধ অপেক্ষা বৃদ্ধ মৈত্রেয়-এব উপরই বেশি নির্ভর করে। তারা মনে করে যে, জ্ঞাপানে এই ধর্মের প্রচারক ‘কোবো দইশি’ অক্ষত অবস্থায় সমাধিতে মৈত্রেয়-এর জ্ঞা অপেক্ষা করে আছেন। তাঁর সমাধি রয়েছে ‘কোয়া-সান-এ’। এইজ্ঞা শিঞ্জনরা তাদের মৃতদেহের অগ্নি অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ার পর প্রায়শই ‘কোয়া-সান-এ’ পাঠিয়ে দেয়, যাতে করে পুনরুত্থানের সময় ‘কোবো’-এর কাছাকাছি থাকা যায়। পুনরুত্থানের ঘটনা ঘটবে তখন যখন মৈত্রেয়-এর আবির্ভাব ঘটবে।

এইবার মূখ্য ভিক্ষু বা পুরোহিত তিনবার উপস্থিত দেবতাদের উদ্দেশে ভুলুঙ্গিত হয়ে প্রণাম করেন ও সুগন্ধি দান করেন। তিনবার বেল বাজিয়ে এক ধরনের বিশ্বাসের কথাই ব্যক্ত করেন যেমন—‘সমস্ত উপস্থিত বৃদ্ধের প্রাণ নিবিড় শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি তাতে আশ্রয় নিচ্ছি। সকলে আমার উদ্ধারণ অঙ্গুরণ করুন। আমি ধর্মে আশ্রয় নিচ্ছি। সকলে আমাকে অঙ্গুরণ করুন। আমি সজ্জ্ব আশ্রয় নিচ্ছি, সকলে আমাকে অঙ্গুরণ করুন। তথাগতের দেহসৌন্দর্যের তুলনা নেই। তথাগত শাস্ত্রতরুপের অধিকারী। ধর্মও চিরন্তন। গভীর শ্রদ্ধা আমি মহা বৈরোচন, তথাগত এবং শিঞ্জন বৌদ্ধধর্মের প্রচারককে আরোপ করছি। বজ্রধাতু ও গর্ভধাতুভুক্ত সকল সাধুসন্তদেরও স্মরণ করছি। বিশেষ করে স্মরণ করছি শাস্ত্রত আনন্দজগতের অধিকর্তা অমিতাভ ও করুণ ময় মৈত্রেয়কে, যার জ্ঞা আমরা অপেক্ষা করছি। পবিত্র ‘কোবো দইশি’, যিনি পদ্মাসনে গভীর ধ্যানে বসে আছেন তাঁকেও স্মরণ করি। ভারত চীন ও জাপানে ধর্মের আলো ধারা ছড়িয়েছেন সেই মহান আচার্যদেরও মনে করি। আর স্মরণ করছি সেই সকল দেহের মহান পুরুষদের যারা বৃদ্ধের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল ও ত্রিরত্নের করুণা প্রাপ্ত।

যে মুহূর্তে ইচ্ছার তাড়নায় দিব্য শাস্ত্র আকাশে চল্লোলক ছুটে উঠেছিল সেই মুহূর্তকে ধ্যান করি (স্থির প্রকাশকে?), বর্ণের উৎসকে (যা এখন আর নেই) যা ফুল হয়ে অনন্তে ফুটে আছে, সেই উৎসকে স্মরণ করি।

আবির্ভাব হল অনাবির্ভাব ।

অদৃশ্য হল অনদৃশ্য ।

অদৃশ্য ও দৃশ্য উভয়েই অলভ্য ।

তারা নাম হীন ।

মৃত ব্যক্তি জীবনের কারণ (কর্মফল) শেষ হলে ভিন্ন জগতে চলে গেছেন । তিনি জন্মস্থান (ভারত চীন ও জাপান)-এ দেহ রক্ষা করেছেন এবং অন্তরীক্ষে বা অন্তর্ভব-এ প্রবেশ করেছেন । এবার দশগুণের অধিকারী শাক্যাজির (বুদ্ধ) বিধান অনুসারে সজল নেত্রে আমরা মৃতের অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া করছি । পবিত্র বেদী তৈরি করেছি । আমাদের প্রার্থনা অনুসারে তথাগত সেখানে অবতরণ করবেন । তাঁর কাছে প্রার্থনা করব মৃতের আত্মা যাতে মহাত্মাদের দ্বারা গৃহীত হয়ে মুক্তি লাভ করে । পবিত্র অগ্নি তৈরি করেছি যা ষড় উপদানের মধ্য দিগ্বে যেতে পারে । এখানে তাঁর শেষ কৃত্য করছি যার বাস্তবিকই কোন অস্তিত্ব ছিল না । প্রার্থনা করি, সকল বুদ্ধ তাঁকে ছাড়পত্র দিন, সকল সম্ভবাব্যক্তি তাঁর জন্ম প্রার্থনা করুন । তাঁরা যেন মৃতকে মহান পদ্মদন্তের কাছে নিয়ে যান । বৈরোচন ও অমিতাভ বুদ্ধ তাকে বুদ্ধত্ব দান করুন । ধর্মবাতুর সকল প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি একই প্রকারে উপকৃত হোন । আমি সশ্রদ্ধভাবে এই বাক্য উচ্চারণ করছি ।’

অস্ত্যোষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান অর্থাৎ শব সমাহিত করার অনুষ্ঠান এখানেই শেষ । এই অনুষ্ঠানকে বলে ‘চিৎতহাকু’ অর্থাৎ ‘বিশ্বাস প্রকাশ’ । এরপর ‘জিম্বুন’ শিংগিও বা ‘মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয় সূত্র’ আবৃত্তি বা গাওয়া হয় । এটা করা হয় সমবেত অগ্ন্যাগ্ন আত্মাদের আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যে । এই আনন্দ পেলে তাঁরা বেদীতে অবতরণ করেন শিল্পোন্নরা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে ।

‘মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয় সূত্র’ আবৃত্তি হবার পর একজন ভিক্ষু বা পুরোহিত বলেন :—‘যে প্রাক্ষণে অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া হয় সেখানে পাপ নষ্ট হয়ে পুণ্য স্বর্গের দিকে উর্ধ্বগতি লাভ করে । এই হল মৃতের শান্তির জগতে উর্ধ্বগতি লাভ করার সময় । পরলোকের অধীশ্বর যম ও তাঁর পাঁচজন কর্মচারী এখানে আসবেন । স্ত্রতরাঃ প্রার্থনা জানাচ্ছি, তেরজন মহান বুদ্ধ, পরলোকের বিভিন্ন কর্মচারী এবং তাঁদের সঙ্গী সাধীরা মৃত ব্যক্তিকে কর্মনাশ করে পূর্ণ বোধি লাভ করতে সাহায্য করবেন ।’

সমবেত সকলে এক সঙ্গে তখন বলে উঠেন—‘মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয় সূত্রকে প্রণাম করি ।’ পুরোহিত বলেন—‘মৃতের আত্মা দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত হৃদয়জিত পুষ্পময় স্তরে আরোহণ করুক । সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয় : ‘মহান বুদ্ধ বৈরোচনকে স্মরণ করি ।’ এরপর আর একবার বেল বাজে ।

পুরোহিত তখন বলেন,—‘মৃতের আত্মা এমন জগতে যাক যেখানে কোন ব্যক্তি ক্ষুধা বা তৃষ্ণা বোধ করেন না । সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—‘অমিতাভ বুদ্ধকে স্মরণ করি । অবলোকিতেশ্বরকে স্মরণ করি ।’ আবার বেল বাজে ।

পুরোহিত বলেন—‘মৃতের আত্মা ভূমিত লোকে বাস করুক এই আকাজক্ষা জানাই।’

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ‘মৈত্রেয় বৃদ্ধকে শ্রবণ করি। তাঁর বৃত্তের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের অগ্ন্যাগ্ন সন্তদেরও শ্রদ্ধা জানাই।’ আর একবার বেল বেজে ওঠে।

পুরোহিত বলেন—‘বৃদ্ধের জগতে যারা যেতে চান তাঁরা সকলেই সেখানে চিরকাল প্রবেশাধিকার লাভ করুন এই কামনা করি।’

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—‘দ্বিরত্বের জয় হোক।’ আবার একবার মাত্র বেল বাজে।

পুরোহিত বলেন—‘যার অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া করছি, তাঁর সঙ্গে সকল প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সমান কল্যাণ হোক।’

সমবেত কণ্ঠে নিত হয়—‘ধন্য অবলোকিতেশ্বরের নাম, ধন্য বজ্রপাণির নাম।’ আর একবার বেল বাজে।

এইবার পুরোহিত তার ধূপদানি নামিয়ে রেখে হাতে দণ্ড তুলে নেন। তারপর বলেন—‘নানা বৃদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব যাদের আগ্নি নত মস্তকে অর্চনা করছি, তাঁদের জানাই, পবিত্র এই মৃতের আত্মা শাস্তির জগতে পুনর্জন্ম লাভ করুক। অতীন্দ্রিয় শিক্ষাবোধীতে এই যে সুসজ্জিত অবস্থায় শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, তাতে যেন মুহূর্তে বৃদ্ধ লাভ হয়। বৃদ্ধের শিক্ষার কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই স্থূলদেহ বৃদ্ধের সঙ্গে এক হয়ে যায়। মহান বৃদ্ধেরা বৌদ্ধতন্ত্রের বোধি বুদ্ধি করুন...।’

পুরোহিতের এই প্রার্থনার পর স্থানান্তরিত করণের জগ্ন প্রার্থনা জানানো হয়। পুরোহিত হাতের দণ্ড নামিয়ে রেখে পুনরায় ধূপদানি তুলে নেন। আর একবার বেল বেজে ওঠে। শুধুমাত্র একবার। পুরোহিত বলেন—‘তিনটি শাস্ত্রতত্ত্বকে পূজা করি। বৃদ্ধ তথাগতের প্রশংসা করছি—যিনি জন্ম-মৃত্যুর বৃত্তের বাইরে নির্বাণ লাভ করেছেন। যদি কেউ তাঁর (বৃদ্ধের) কথা মন দিয়ে শ্রবণ করে তাঁর হৃদয় বর্ণনাভীত আনন্দে পূর্ণ হবে। বহু উপাদানে গঠিত সব জিনিসই ক্ষণস্থায়ী। এরই মধ্যে রয়েছে বুদ্ধি ও ক্ষয়ের কারণ। আবার তারা জীবন ফিরে পায়। আবার তারা ধ্বংস হয়। সব কিছুর নিঃশেষ ধ্বংসই হল স্বয়ং শাস্ত্রস্বরূপ।’ এই কথা বলে পুরোহিত ‘রিত্তিকিও’ বা বুদ্ধিস্ত্র পাঠ করেন। গৃহ থেকে মন্দির পর্যন্ত পুরোহিতগণ ‘কিডো’র উপর ধ্যান করেন এবং তাঁর মন্ত্র পাঠ করেন।

মন্দিরের অনুষ্ঠান : প্রত্যেক শিল্পোন মন্দির বা সমাধি চত্বরের প্রবেশ পথেই ছয়টি ক্ষিত্তিগর্তের মূর্তি দেখা যায়। ‘এরাই হলেন মৃতের বন্ধু ও রক্ষাকর্তা। এঁদের এবং এঁদের সঙ্গে ছজন অবলোকিতেশ্বরের পূজা দেওয়া বাধ্যতামূলক। প্রত্যেকটি শিল্পোন-মন্দিরেই অগ্নি-বেদী আছে। পুরোহিতেরা

মন্দিরে প্রবেশ করেই তিনবার এই অগ্নিবেদী প্রদক্ষিণ করেন। পাঁচটি মৌলিক রঙের প্রতীক হিসেবে তাঁরা পাঁচ ধরনের মূত্রা ও গুহমন্ত্র আওড়ান। তারপর নরক ভেঙে ফেলে অধ্যাত্ম বর্ষ পরিধান করেন। পরে মন নিবিষ্ট করেন বোধি ও ফুগেন (সামন্ত ভদ্র)-এর উপর। ফুগেন হলেন সত্যের পৃষ্ঠপোষক। এই অনুষ্ঠানের শেষ ধারণী হল—‘ও সমস্ত সত্যবান।’

এর পরই মন্দিরের মধ্যভাগে বা কেন্দ্রস্থলে হয় অভিষেক পর্ব, জাপানী ভাষায় যাকে বলে ‘কোয়ানজো’। এখানে পবিত্র জল ছিটিয়ে এক ধরনের নবধর্মকরণ হয়। এটি এমটি গুহ ক্রিয়া। পরে মৃতের উদ্দেশ্যে তা চালনা করে দেওয়া হয়। অভিষেক হয় তিন ধরনের। এতে পরলোকে আত্মাকে পরিচালনা করার জ্ঞান নির্দেশ থাকে। জেন বৌদ্ধরাও এমনই করে। শিকোনদের ক্ষেত্রে এ সব কিছু লিখিত নেই। ই গুহ প্রক্রিয়া ‘কোবো দইশি’ প্রচলিত করেছিলেন। যুগে যুগে এই গুহ প্রক্রিয়া গুরু থেকে শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। প্রত্যেক শিকোন পুরোহিতই যে এই প্রক্রিয়া জানেন তা নয়। এই গুহ প্রক্রিয়া করার পর ‘দইনিকিও’ অর্থাৎ ‘মহাবিরোচনাভিসম্বোধি’ সূত্র পাঠ হয়। এটিও এক ধরনের গুহ প্রক্রিয়া। এতে যে মন্ত্র পাঠ করা হয় তা এই রকম—‘এই দেহত্যাগ না করেও অনেকে অত্যাশ্চর্য শক্তি ‘জেনকোয়ংহু’ অর্থাৎ ঝাঁপান অর্থাৎ জাদু ক্ষমতা লাভ করতে পারে, মহাশূন্যে বিচরণ করে দেহতত্ত্ব অবগত হতে পারে।’

এরপর পাঁচবার অবিরতনকেন অর্থাৎ অগ্নি ধ্যান করেন। বুদ্ধের অনুকরণে মূত্রা ও মন্ত্র পাঠ করা হয়। ছয়টি উপাদান যা দিয়ে এই দেহ গঠিত সে জন্ত ছয়টি মন্ত্রপাঠ ও মূত্রার ভঙ্গী করা হয়। এই উপাদানগুলি হল—ক্ষিত্তি, অব, তেজ, মরুৎ, বোম ও চিৎ (মন)। এই অনুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির নানা কার্যের বর্ণনাও দেওয়া হয়। এরপর আরও নানা ধরনের মন্ত্র পাঠ করা হয়। আবার ‘একো’ নামে গুহ ক্রিয়া করে অনুষ্ঠানের সমস্ত পুণ্য মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে চালনা করে দেয়। মৃত্যুর চারাত্তরগতে চলার জ্ঞান মৃতের উদ্দেশ্যে একটি যষ্টিও দেওয়া হয়। এরপর অলিখিত আরও অনেক মন্ত্র পাঠ করা হয়। অনুকূলভাবে কতকগুলি গুহ প্রক্রিয়া এবং মূত্রাও করা হয়। তার পরই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ।

টেনডাইদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান : টেনডাইরা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারে বিশ্বাস করে। চীনে যখন এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে তখন সুই ও টাঙ সরকারকে এরা সমর্থন করত। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে তারা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে বিশ্বাসী। এই সম্প্রদায় জাপানে আত্মপ্রকাশ করে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। ষোড়শ শতাব্দীতে আইয়েযসু (Ieyasu) যখন জাপানে শাস্তি আনেন টেঙাইরা তখন জাপানের ধর্মীয় নীতি নির্ধারণে বিরল ভূমিকা নিয়েছিলেন। টোকুগাওয়া-যুগ ধরে সমগ্র জাপানে এদের প্রাধান্য ছিল।

গৃহে অস্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান : অটোঙ্গী বা জাগরণ পর্ব : এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় ত্রিপুরকে পূজা করে। প্রধান পুরোহিত এই বলে আরম্ভ করেন—
‘আমি ভগবান বুদ্ধে আশ্রয় গ্রহণ করছি। সমগ্র প্রজাবান ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করে শাস্ত্রগ্রন্থের কোষাগারে প্রবেশ করুন এবং সমুদ্রের মত বিশাল জ্ঞান লাভ করুন। আমি সজ্জ্ব আশ্রয় নিচ্ছি। সমগ্র প্রজাবান ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করে ধর্মবিধিতে আশ্রয় নিন।’

এর পরই কতকগুলি নির্দেশক স্তোত্র পাঠ করা হয়—শাক্য যুগের পূর্ববর্তী বুদ্ধগণ যে শিক্ষা দিয়েছিলেন এর বিষয়বস্তু সেইগুলি। যেমন—‘প্রার্থনা জানাই প্রজাবান ব্যক্তির পাপকর্ম থেকে বিরত থাকুন। তাঁরা শুভকর্ম করুন ও নিজেদের মনকে পবিত্র রাখুন। সকল বুদ্ধ এই শিক্ষাই দিয়েছেন। সং-আত্মাদের প্রণাম করি।’ তারপরই সন্ধ্যাস্তোত্র আরম্ভ হয় : ‘সন্ধ্যার রূপের অস্বাভাব্য সম্পর্কে শ্রবণ করুন। যখন এই ক্ষুদ্র দিন শেষ হবে—আমাদের জীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমরা অদৃশ্য হয়ে যাব। আমরা এখানে স্বল্পজলে মাছের মতন। হে তিস্রু, পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস কি আছে যা আনন্দদায়ক? দক্ষতা সহকারে নিজেকে প্রয়োগ কর, অগ্নির দাহ থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে সময়ের অপব্যবহার বন্ধ কর। বস্তু-বিশয়ে অস্বাভাব্য কল্পনা কর। এগুলি শূন্যের মত ফাঁকা। ক্ষুদ্র হও, আলস্য ত্যাগ কর।’

এবার আরম্ভ হয় অস্বাভাব্য সম্পর্কে স্তোত্র পাঠ : ‘নানা উপাদানে গঠিত সকল বস্তুই অস্বাভাব্য, কারণ তারা বৃদ্ধি ও অবক্ষয়ের অধীন। তারা অস্তিত্ব লাভ করে ধ্বংস হয়ে যায়। এই অস্তিত্ব হারানো আশীর্বাদস্বরূপ। ভগবান বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করে জীবন ও মৃত্যুকে জয় করেছেন। যারা হৃদয় মন দিয়ে এই শিক্ষার কথা শ্রবণ করবে—তারা অপরিদীপ্ত আনন্দ ভোগ করতে পারবে।’

ছটি ‘জ্ঞান’ : এরপর টেঙাই বৌদ্ধরা বুদ্ধের জন যে ছটি মন্ত্র উচ্চারণ করে তার নাম ছটি ‘জ্ঞান’। এগুলি এ ধরনের :

(১) ‘আত্মন দশদিকে সকল বিশ্বাসীর জ্ঞান তথাগত শাক্যমুনির ধ্যান করি।’ এই বাক্যটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি বেল বেজে ওঠে।

(২) ‘আমাদের মহান সম্রাটের জ্ঞান আত্মন আমরা ইয়াকুশি রুরিকো নোরাই’-এর উপর ধ্যান করি।’ একটি বেলধ্বনি।

(৩) ‘ত্রিলোকে তিনটি উপকারের জ্ঞান আত্মন আমরা অমিগোভ নোরাই-এর উপর ধ্যান করি।’ একটি বেলধ্বনি।

(৪) ‘আমাদের মহান শিক্ষক দেনগিও দইশি ও মহাত্মাদের জ্ঞান আত্মন আমরা সদ্ধর্মপুত্রীক শূত্র ধ্যান করি।’ একটি বেলধ্বনি।

(৫) ‘সকল দেবতার জ্ঞান আত্মন আমরা মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা শূত্র ধ্যান করি।’ বেলধ্বনি।

(৬) ‘ধর্মধাতুতে সকল প্রজীবান ব্যক্তির জন্তু আত্মন আমরা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর উপর ধ্যান করি।’ একটি বৈশ্বধনি।

চারটি সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ—

ছয়টি ‘ভগ্ন’-এর প্রয়োজনে উপরোক্ত স্তোত্রের বাইরেও পাঠ করা হয় চারটি সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণবাক্য। এগুলি এই ধরনের—

(১) ফুল ছড়িয়ে যাওয়াতে আনন্দ আছে।

(২) দশদিকের সকল তথাগতকে এই পবিত্র বেনীতে অবতরণ করার জন্তু সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ জানাই। এতে আনন্দ আছে—ইত্যাদি।

(৩) আমরা শ্রদ্ধা সহকারে তথাগত শাক্যমুনিকে আমন্ত্রণ জানাই। ইত্যাদি।

(৪) আমরা তথাগত অমিতাভকে শ্রদ্ধা সহকারে আমন্ত্রণ জানাই। অবলোকিতেশ্বর মহাস্থান-প্রাপ্তকে আমন্ত্রণ করি। আমন্ত্রণ করি আর সকল বোধিসত্ত্বকে। ফুল ছড়িয়ে আনন্দ আছে।

জাপানী ভাষায় শব্দ কয়টি এই ধরনের : নমু, অমিদা বৃংসু, অমিদা বৃংসু, অমিদা বৃংসু।

সুখাবতীরাহ পড়া হয় এইভাবে, যেমন, ‘নমু, অমিদা বৃংসু, অমিদা বৃংসু, অমিদা বৃংসু।’

এর পরই আরম্ভ হয় পুণ্যফল স্থানান্তরিতকরণ। এতে বলা হয়—‘আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা যে কল পেয়েছি সেই কল আত্মন আমরা আনন্দের জগতে ভগবান অমিতাভ বুদ্ধকে দান করি। তাঁর প্রতিশ্রুত আসরে আমরা গৃহীত হতে পারি। আমাদের কার্যনাশ হতে পারে, সমাধি পর্যন্ত লাভ করাও যেতে পারে। মর্ত্যে ও স্বর্গে দেবতাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হোক। এখানে সমবেত দেবতারাই এই অল্পষ্ঠানের আনন্দ ভোগ করুন। মহা আচার্য বা শিক্ষক, যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তাদের জ্ঞান পূর্ণ হোক। উঁচু নিচু সকল আত্মাই বুদ্ধত্ব লাভ করুন। আমাদের মহান শিক্ষক জিক্কু ক্রমবর্ধমান আনন্দ লাভ করুন। গত সাত পুরুষ ধরে আমাদের যারা কল্যাণ করেছেন তাঁরা আনন্দের জগৎ প্রাপ্ত হোন। পদ্মাসনে বসে তাঁরা বুদ্ধত্ব অর্জন করুন। আমাদের বিজ্ঞ সম্রাটের দরবার নিরাপদ হোক। তাঁর রাজত্বকাল দীর্ঘ হোক। দেশে শান্তি আত্মক। ধর্মের অগ্রগতি হোক। দশ দিকে যত সাধারণ মানুষ আছেন দুঃখ ও অভাবের হাত থেকে তাঁরা রক্ষা পান। যারা বুদ্ধকে স্মরণ করেন ও সৌভ্রাতৃত্বের জীবন যাপন করেন তাঁরা পূর্ণতা প্রাপ্ত হোন। জীবন সায়াহ্নে তাঁরা যেন আনন্দের জগৎ থেকে বঞ্চিত না হন। অমিতাভ ও তাঁর অল্পগামীদের সঙ্গে মুখোমুখি তাঁদের সাক্ষাৎ হোক। তাঁদের ‘বোধি’ লাভের ইচ্ছা যেন ব্যর্থ না হয়। ধর্মধাতু ও ত্রিলোকে তাঁরা প্রজীবান লোকের নেতা হোন। সমান অধ্যাত্ম চরিত্রের ব্যক্তি—যারা এই অল্পষ্ঠান করছেন তাঁরা সকলেই অল্পরূপভাবে বোধিলাভ করুন।’

হস্তান্তর পরবর্তী বিষয়ক প্রার্থনার শ্লোকসমূহ :—‘আমরা বারা পৃথিবীতে আছি তার’ যেন নিষ্কলঙ্ক জলপথের মত স্বর্গের আনন্দ ভোগ করি। ভুলুপ্তিত হয়ে প্রণাম কর। আমরা দীপ্যমান এক মহাপুরুষকে প্রণাম করি—
যাঁর হৃদয় পদ্ম অপেক্ষাও নিষ্কলঙ্ক।’

এর পরই ত্রিরত্নের গুণকীর্তন হয়। তারপর পাঠ করা হয় পূর্ববর্তী সাতজন বুদ্ধের নির্দেশাত্মক বাক্য।

পাপের স্বীকারোক্তি :—‘চারজন উপকারী পিতামাতা, আমাদের রাষ্ট্র ও শাসকবর্গ, সমগ্র প্রজাবান ব্যক্তি ও ধর্মোঃ ত্রিরত্নের কল্যাণের জন্য মুখ্য তিনটি বাধা—কামনাবাসনা, কর্ম ও কর্মজাত কল দূর হোক। ধর্মধাতুর সকল স্তরে সকলের পাপ দূর হোক। তাঁদের কল্যাণে আমরা আমাদের সকল পাপকর্মের জন্য হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে দশদিকের সকল বুদ্ধের সামনে অহুতাপ করছি।’

এরপরই আরম্ভ হয় ধ্যান। ধ্যান হয় পাঁচটি শব্দবর্ণের উপর যে পথে অমিতাভের গুণক। ১ন করে মাহুয অণাপবিদ্ধ জগতে প্রবেশ করে। বহুবন্ধু লিখিত নিম্নাপ জগৎ, জাপানী ভাষায় ‘জোডোবোন’ থেকে এগুলি নেওয়া হয়। এগুলি হল :—রেইহেইমোন বা পূজার দরওয়াজা, কোয়ানসংহমোন বা নিয়ম পাশনের দরজা, একোমোন বা রূপান্তরের দরজা। সংক্ষেপে টেনডাইরা এই সময় এই অস্তোষ্টি বাক্যগুলি উচ্চারণ করে—‘ভূমিতে মাথা নত করে থাকে সম্মান জানিয়ে দেবতা ও মাহুয সবাই আনন্দ পায়, যিনি আনন্দ ও আরামদায়ক স্বর্গে বুদ্ধের অসংখ্য সম্মান পরিবৃত্ত হয়ে বাস করেন সেই সন্ন্যাসী অমিতাভকে প্রণাম করি। বুদ্ধের স্বর্গাভ দেহ পর্বতরাজের মত। নিঃশব্দে তিনি যখন হাঁটেন শব্দহীন হাতীর পায়ের মত তাঁর পা পড়ে। পদ্বের মত তার চোখ দুটি পবিদ্ধ। হস্তরাং ভুলুপ্তিত হয়ে অমিতাভকে প্রণাম করছি। তাঁর গোলমুখ নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের মত। শত সহস্র সূর্য ও চন্দ্রকিরণের মত তাঁর মুখমণ্ডল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তাঁর কণ্ঠস্বর বজ্রের মত, আবার নরম হলে পাখির কণ্ঠের মত। হস্তরাং মাটিতে মাথা রেখে অমিতাভকে আমি প্রমাণ করছি।

এইভাবে বুদ্ধকে প্রণাম করে আমি তাঁর পূজা ও গুণকীর্তন করছি। ধর্মধাতু ধর্মদ্বারা সজ্জিত হোক। প্রজাবান ব্যক্তির জীবন-সাম্রাজ্যে পশ্চিম জগতে অমিতাভ বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করে বুদ্ধ অর্জন করুন। প্রজাবান ব্যক্তির আনন্দের জগতে পুনর্জন্ম লাভ করুন। মহান অতিতাত্ত্বকে তাঁরা দেখবার সৌভাগ্য অর্জন করুন।’

এরপর ধূপধূনো জালিয়ে পিষ্টক, চা, মিষ্টি, গরম জল, ভাত প্রভৃতি দিয়ে নৈবেদ্য হয়। প্রাণ শোকার্ত ব্যক্তি, পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন এরপর হৃগন্ধি দান করেন। বিভিন্ন দরওয়াজার ব্যাখ্যা করে সঙ্কল্পপুণ্ডরীক স্তব্ধ থেকে পঠ করা হয়। স্বীকারোক্তি বা ওটোসি অহুষ্ঠান এখানেই শেষ।

গৃহে অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান : এবার গৃহে যে অনুষ্ঠান হয় তা পরিচালনা করেন দ্বিতীয় কোন পুরোহিত বা ব্যক্তি। তাকে বলা হয় ফুকুদোশি। তার সঙ্গে থাকে আরও ছয়জন সহায়ক। প্রধান পুরোহিত ‘দোশি’ মন্দিরে শবযাত্রীদের ও অগ্ন্যুত্তরের জন্ত অপেক্ষা করেন।

অটোগি বা স্বীকারোক্তির মত ‘এখানেও চারটি আমন্ত্রণক্রিয়া করা হয়। এখানে যে ‘অনুতাপ সূত্র’ পড়া হয় তা নিম্নরূপ :—যেমন, ‘আমার সকল পাপকর্ম...’ ইত্যাদি।

এছাড়া আছে তিনটি আশ্রয়ের কথা, যেমন,

বুদ্ধকে অভিনন্দন জানাই।

আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্যে আশ্রয় নিই।

দ্বিপদজীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাক্যমুনিতে আশ্রয় নিই।

কামনাহীন ধর্মে আশ্রয় নিই।

মহত্তম সত্যে আশ্রয় নিই।

আমি বুদ্ধে আশ্রয় নেওয়া শেষ করেছি।

আমি ধর্মে আশ্রয় নেওয়া শেষ করেছি।

আমি সত্যে আশ্রয় নেওয়া শেষ করেছি।’

সমবেত প্রত্যেকেই তখন শপথ নিয়ে বলেন—‘প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি অসংখ্য। সংসারসমুদ্রে এদের সকলকে চলতে সাহায্য করি। দুঃস্থিত অসংখ্য, আমি প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের পাপ বিনষ্ট করতে সাহায্য করি। ধর্মের দুয়ার অসংখ্য, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা তা ব্রতে পারেন। চূড়ান্ত বুদ্ধত্ব আসবেই। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা সেই অবস্থা লাভ করুন।

এরপর বুদ্ধ আস্থা স্থাপনের সূত্র পাঠ করা হয়। সূত্রপাঠ করা হয় স্থাবাবতিবৃত্ত বা সদ্ধর্মপুণ্ডরীক থেকে। এরপর পুণ্য দান করার অনুষ্ঠান চলে। ধূপধূনো ও নৈবেদ্য রাখা হয়। প্রধান শোকাত ব্যক্তি, পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনরা ধূপ জ্বলে দেন। দশলোকের বুদ্ধদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই ধরনের মন্ত্র পাঠিত হয় :—

‘দশলোকের বুদ্ধদের অভিনন্দন জানাই।

ধর্মকে অভিনন্দন জানাই।

সত্যকে অভিনন্দন জানাই।

শাক্যমুনি বুদ্ধদের অভিনন্দন জানাই।

বুদ্ধ প্রভুতরত্বকে স্বরণ করি।

দশলিকে ধীর দেহ ছড়িয়ে আছে সেই শাক্য মুনিকে প্রণাম করি।

সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্রে প্রণাম করি।

বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীকে প্রণাম করি।

বোধিসত্ত্ব সামন্তভদ্রকে স্বরণ করি।’

এই স্তোত্রগুলি পাঠ করার পর গৃহের অমুষ্ঠান শেষ হয়।

মন্দিরে অমুষ্ঠান :—টেনডাইদের অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ায় মন্দিরে অমুষ্ঠান হয় নিয়ন্ত্রণে—মন্দিরে আসা মাত্রই বেল বেজে ওঠে। ভিক্ষু বা পুরোহিতেরা যে যার আসন গ্রহণ করেন। এরপর বসেন প্রধান পুরোহিত ও তার সহায়কেরা। সমবেত কর্তে বিকৃত সংস্কৃতে চার ধরনের প্রজ্ঞার গান গাওয়া হয়। যেমন,

“ও বসরসতব শিগিয়ারক।

বসরঃরত্ন নমদোর ন।

বসরকরুমা কর বব।”

অর্থাৎ, ‘হে রত্নের উৎস, বজ্ররত্ন, তোমার অপেক্ষা কেউ বড় নেই।

বজ্রসম্বিধির স্বর্গ, তুমি বজ্রকর্ম কর।’

এবার প্রধান অমুষ্ঠানকারী উচ্চবেদীতে গিয়ে এক ধরনের মুদ্রা করেন। এ মুদ্রাকে বলে ‘কোমিওণ্ড’। এরপর আসন গ্রহণ করার উপর যে সঙ্গীত আছে তার এক চরণ গাওয়া হয়। নির্দেশবাক্য বলেন প্রধান পুরোহিত। এতে তীর্থযাত্রীদের দণ্ডের প্রশংসা করা হয়, যেমন, ‘আমি দণ্ড গ্রহণ করছি। সকল জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করুন।’

প্রধান পুরোহিতের কর্তে কর্তে মিলিয়ে সমবেত কর্তে ধ্বনি উঠে—‘আমি ভোজ্য দান করছি, সত্য পথ দেখাচ্ছি, ত্রিরত্নের উদ্দেশে নৈবেদ্য বসাবি।...‘ইত্যাদি।’

গান শেষ হলে প্রধান পুরোহিত উচ্চ বেদী থেকে নেমে এসে ধূপ জালিয়ে দেন। চা ও চিনির জল দেওয়া হয়। এরপর দণ্ড থেকে কফিন তুলে নিয়ে কফিন বন্ধ করা হয়। সহকারীরা অস্ত্রোষ্টি বাক্য পাঠ করেন। গুজ্র আওড়ানো হয়। প্রধান শোকাত্ত ব্যক্তি, পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদেরা স্বগন্ধি ধূপ জেলে দেয়। সবাই তাদের অনুসরণ করে। ধূপ পোড়ানো শেষ হলে পুরোহিতেরা মন্দির ত্যাগ করেন। এইভাবে টেনডাই বৌদ্ধদের অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া শেষ হয়।

জোডোদের অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া :—জাপানে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে জোডো সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটেছিল ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই সম্প্রদায়ও টেনডাই বৌদ্ধধর্ম থেকে বেরিয়ে আসা একটি শাখা মাত্র। এরা অমিত্যভের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আদি মহাবান বৌদ্ধধর্মের মূল নীতিরও এদের মধ্যে সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ার গৃহ-অমুষ্ঠান :—গৃহাভিষ্ঠান আরম্ভ হয় এই ধরনের বাক্য দিয়ে, ‘ধূপের মত আমাদের মন পবিত্র হোক। জ্ঞানের আগুনের মত আমাদের হৃদয় উজ্জল ও পরিচ্ছন্ন হোক। নীতি ও প্রশান্তির প্রদীপ জালিয়ে চিন্তাকে চিন্তা দ্বারা পুড়িয়ে ত্রিলোকে দশদিকের বুদ্ধকে অর্ঘ্য দান করি।’

এরা ত্রিরত্নের উপাসনা করে এই বলে :—‘দশলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ। আমাদের হৃদয় মন দিয়ে প্রজ্ঞা জানাই।’...

‘দশলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মকে আমরা সর্বমনঃপ্রাণে শ্রদ্ধা জানাই। দশলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ সজ্জকে আমরা সর্বমনঃপ্রাণে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।’

জোড়োরা চার ধরনের প্রাণীকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আহ্বান জানায়। যেমন, (১) সমগ্র বৃদ্ধ (২) শাক্যমুনি (৩) অমিতাভ ও (৪) কোয়াননোন, সৌমি ও অগ্ন্যন্ত মহাবোধিসত্ত্ব।

এদের স্বীকারোক্তি হয় খুবই সংক্ষেপে, এবং জেন ও টেনডাইদের অনুকরণে। যেমন, ‘সকল দুষ্ট কর্ম ..’ ইত্যাদি। এবার তারা পূর্ববর্তীদের মত তিন ধরনের আশ্রয় প্রার্থনা করে—বৃদ্ধ, ধর্ম ও সজ্জের।

মৃতঃ মস্তিষ্ক যখন কামানো হয় তখন দশবার অভিতাভের নাম করা হয়। একে বলে ‘জুনের’। মস্তিষ্ক মৃগনের জ্ঞান অতি অল্প সময় নেওয়া হয়। শুধুমাত্র প্রতীক হিসেবে এটা করা হয়। শিনশু সম্প্রদায়ের মধ্যেও ‘কমিশোরি’ নামে এই মস্তিষ্কমৃগনপর্ব আছে।’ এর দ্বারা রীতিগতভাবে মৃতব্যক্তিকে সম্প্রদায়ভুক্ত করা হয়। এ সময় যে শাস্ত্রবাক্য পাঠ করা হয় তা এই ধরনের:—‘ধর্ম যা প্রাধান্য অর্জন করে আছে, যা গভীর ও অনুসন্ধিৎসার বিষয়, কদাচিৎ সহস্রকল্পে একবার তাঁর দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা দেখেছি, শুনেছি ও গ্রহণ করেছি। আমরা এখন তথাগতের মূল শিক্ষার যথার্থ অর্থ বুঝবার চেষ্টা করতে পারি।’

এরপরই আরম্ভ হয় সূত্রবাক্য পাঠ। পাঠ করা হয় সাধারণত অমিতাযুধ্যান সূত্র থেকে। কখনও কখনও ‘অভিতাভ তথাগত মূলধারণী’ থেকেও পাঠ করা হয়। প্রার্থনা বা মন্ত্রের দ্বারা এই ধরনের:—‘বুদ্ধে মূল প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তাঁর নাম যেন আমরা শুনে পাই, এবং আনন্দের জগতে নবজন্ম লাভ করি।’ ইত্যাদি। এই সঙ্গে অমিতাভ বুদ্ধের কাছে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা করা হয়—আন্তরিকভাবে তাঁর স্মরণ নেওয়া হয়। অমিতাভের নাম স্মরণ করে মৃতের আত্মার উদ্দেশে বলা হয়—“মৃতের আত্মা পবিত্র জগতে প্রবেশ করুক। তার আত্মা কর্মফলজাত ধূলিকণা স্বরূপ যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পাক। তিনি বুদ্ধকে দর্শন করুন, ধর্মের কথা শুনুন এবং দ্রুত মোক্ষপথ অনুসরণ করুন।”

এই কামনা জানাবার পর চারটি বিশেষ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয় এবং ত্রিরত্নের পূজা চলে। ‘নমু অমিদা বুন্থু’ শব্দটি একবার পাঠ করা হয়। এরপরই গৃহে শেষকৃত্যাহুষ্ঠান শেষ হয়। সকলে এগিয়ে মন্দিরে যায়। মন্দিরেও এই অহুষ্ঠান হয় গৃহেরই প্রায় অতুল্যরূপ। মন্দিরে অহুষ্ঠান শেষ হলে বুদ্ধের পবিত্র নাম, চারটি পবিত্র প্রতিজ্ঞা এবং অমিতাভের মূর্তি পূজা করা হয়। এরপরেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অহুষ্ঠান শেষ হয়।

শিনশুদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অহুষ্ঠান :—শিনরান শোনিম নামে এক ব্যক্তি

১২২৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এরা বিশ্বাসকে এদের ধর্মতত্ত্বের মূলভিত্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল।

মৃতের পূজা :—শিনশুদা মৃতদেহের পূজা করত। বিশেষ করে পুরোহিতদের ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। শিনশুদের পুরোহিতেরা অজ্ঞাত বৌদ্ধদের মত সন্ন্যাস জীবনযাপন করত না। তারা স্ত্রীগৃহ নিয়ে পারিবারিক জীবনযাপন করত।

মৃত্যুর তিনদিন পর এরা মৃতদেহকে ধূসর রঙের রেশমী বস্ত্র পরিয়ে দিত। কাঁধের উপর দিয়ে দিত ‘কেস’ নামে এক ধরনের বড় রুমাল বা গামছা। এক ধরনের কে-রান্ন বসার ভঙ্গীতে এদের বসানো হত। বসানো হত তারই কোন এক ঘরে। তার মুখ সাদা কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হত। শুধু চোখ দুটি অনাবৃত থাকত। কেদারার তিন দিকেই থাকত এক ধরনের খোলানো পর্দা। সামনের বাঁশে ফাটাইয়ে তৈরি ছোট পর্দা। সামনের এই পর্দা সহজেই ওঠানো নামানো যেত। ধূসর রঙের পোশাক পরিহিত ছয় ব্যক্তি সবদা তার সেবায় নিযুক্ত থাকত। এদের কাজ ছিল বিভিন্ন দল মৃতদেহের পূজা করতে এলে সামনের পর্দাটি তুলে ধরা। পুরোহিতের অমুগামীরা এইভাবে পূজা করেই তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো। নীরবে সাষ্টাঙ্গে তারা এই মৃতদেহকে প্রণামও করত।

দ্বিতীয় দিনে পুরোহিতের গৃহেরই ভিন্ন প্রকোষ্ঠে তাকে স্থাপন করতে হত এবং আর একদল ভক্ত এসে তাকে পূজা করে যেত। এই অমুষ্ঠানের সময়ে কফিনের পেছনে দেয়ালে অমিতাভের ছবি টাঙানো থাকত। এর দ্বারা এই বোঝাবার চেষ্টা হত যে, মৃত ইতিমধ্যে অমিতাভের কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। জাপানের নানা স্থান থেকে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের পুরোহিতের মৃতদেহ পূজা করার জন্ত আসতো।

মৃতদেহকে বিদায় জানানো :—দ্বিতীয় এই অমুষ্ঠানের পরদিনই মৃতদেহকে বিদায় জানানো হত। এ জন্ত তিনটি অল্প সময়ের অমুষ্ঠান করা হত। প্রথম অমুষ্ঠান হত গৃহে, যেখানে থাকত কফিন। পরে এই কফিনটিকে ‘শিনরান শোনি’—যিনি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর জন্ত আলাদা করে রাখা একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হত। এরপর কফিনটিকে নিয়ে যাওয়া হত অমিদার জন্ত নির্দিষ্ট আর এক কক্ষে। প্রত্যেক ঘরেই যে পূজা হত তার মূল মন্ত্র ছিল: ‘নম্ অমিদা বৃৎসু।’ এ সময় প্রচুর স্বগন্ধি ধূপ গোড়ানো হত।

তৃতীয় দিনের পূজোই ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেখানেই যথার্থ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অমুষ্ঠান হত। এতে শুধু যে মৃতের আত্মীয়-স্বজনরাই যোগ দিত তা নয়, শিনশুদের নানা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও এতে যোগ দিতেন।

শবযাত্রা :—প্রথম দিকে ডাপানে যে ধরনের শবযাত্রার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এক্ষেত্রেও সেই ধরনেরই শবযাত্রা হত। তবে শবযাত্রার জাঁকজমক কি ধরনের হবে তা নির্ভর করত মৃত ব্যক্তির সামাজিক প্রতিষ্ঠার উপর। প্রথম হত অস্থায়ী একটি প্রতীকসমাধি বা শ্মশানক্ষেত্র। মৃতের সঙ্গে অভিবিক্ত নতুন পুরোহিত এখানে প্রথম পূজা দিতেন। প্রকৃত সমাধি বা দাহ হত কোয়াজান নামক স্থানে যেখানে ছিল স্থায়ী সমাধিক্ষেত্র। এক্ষেত্রে যথারীতি চারটি আমন্ত্রণ, ত্রিরত্ন পুজা, বুদ্ধের স্তুতিপাঠ, অমিতাভকে আমন্ত্রণ জানানো প্রভৃতি অনুষ্ঠান হত। জোড়ো সম্প্রদায়ের মতই প্রার্থনা হত। নতুন সংযোজনা ছিল এইটুকু :—‘প্রার্থনা জানাই যে এই অনুষ্ঠানের জন্ত সমগ্র প্রজাবান ব্যক্তি সমভাব লাভ করুন। তাদের মানসিক রুত্তি বোধিপ্ৰাপ্ত হোক। সুখ ও শান্তির জগতে তাঁদের নবজন্ম হোক।’

অস্থায়ী সমাধি বা দাহ :—অস্থায়ী সমাধি ছিল প্রতীক-সমাধি। নতুন পুরোহিত সেখানে এসে কয়েকটি খড় জালিয়ে দিতেন। তা থেকে ধূঁয়া বেরুলেই মনে করা হত যে, যথার্থ সমাধি হয়ে গেছে। এরপর যথারীতি ধূপ পোড়ানো হত এবং ককিনকে স্থায়ী সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হত।

শবদাহ :—স্থায়ী শ্মশানক্ষেত্রে শবদাহ হত। এখানে শুধু মাত্র নতুন পুরোহিত, মৃতের নিকট আত্মীয়-স্বজন, দেহরক্ষী ও শ্মশানরক্ষকরাই থাকতে পারত। পাইন কাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হত। চারজন দক্ষ স্তুতোর সাঙ্গা পোশাক পরে দুজন পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে সেখানে থাকতেন। প্রধান শোকার্ত ব্যক্তি হিসেবে থাকতেন নতুন পুরোহিত। পবিত্র অগ্নি জ্বলে ঘৃত বা তেলের সাহায্যে তা প্রজ্জলিত রাখা হত। ককিন তৈরী করা হত এমন মজবুত করে যে এর পার্শ্বদেশ খসে পড়ার আগেই-ভেতরে মৃতদেহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যেত।

শবদাহ শেষ হলে অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করে খুব সংক্ষিপ্ত একটা অনুষ্ঠান করা হত। দেহ ভস্মাবশেষ একটি বাস্ত্রে ভরা হত। এটা ঢেকে দেওয়া হত সাঙ্গা রেশমী কাপড়ে। এই বাস্ত্র পুরোহিত গৃহে নিয়ে গিয়ে সেখানে উপযুক্ত ব্যবস্থা করত। তবে এক্ষেত্রে কিছু গোপনীয়তাও অবলম্বন করা হত। শবদাহের শেষে হাড় প্রভৃতি তোলা হত দু ধরনের কাঠি দিয়ে। যার একটি কাঠের এবং অপরটি বাঁশের তৈরি। একে বলে ‘চপষ্টিক’—চীনা বা জাপানীরা যা দিয়ে খাবার খায়। এই জন্ত জাপানীরা দু ধরনের বস্ত্র নিয়ে চপষ্টিক তৈরি করাকে অশুভ বলে মনে করে। শিকোন মতবাদে বিশ্বাসীরা ভস্মাবশেষ হাড় কোয়াসানে পাঠায়, এচিগো ও শিনশুর লোকেরা পাঠায় গৃহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভস্মাবশেষ সমাধিস্থ হয়। এর জন্ত বিশেষ যত্নও নেওয়া হয়।

নিচিরিনদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া :—নিচিরেন বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। এরা সঙ্ঘর্মপুণ্ডরীক সূত্রকে ব্যক্তির জ্ঞান চিন্তা করে। এই

শূদ্রে দুটি অংশ আছে, যেমন, (১) শকুমোন, ও (২) হোম্মোন। নিচিরিনরা দ্বিতীয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কিন্তু আপানের অত্যাশ্রিত বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রথমটির উপর জোর দেয়। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিচিরেন চারজন মহান বোধিসত্ত্বকে প্রধান বোধিসত্ত্ব বলে মনে করতেন। এরকম ধারণা আছে যে, তিনি বহুসংখ্যক বৌদ্ধধর্মাহ্বারগীদের নিয়ে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। এদের অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া অহুষ্ঠান খুবই দীর্ঘ। দীর্ঘ হবার কারণ এরা সর্গমপুণ্ডরীক শূদ্রের সবটাই পাঠ করে। এদের মধ্যেও গৃহাহুষ্ঠান, অহুষ্ঠানের কল্যাণশক্তি অপরকে দান, আগরণ প্রভৃতি ক্রিয়া রয়েছে। অত্যাশ্রিত অস্ত্যোষ্টিক্রিয়াহুষ্ঠানের মত এখানেও প্রচুর স্বগন্ধি ও ধূপধুনো জালানো হয়।

দশম অধ্যায়

ইহুদীদের মৃত্যুচিন্তা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া :—প্রাচীনতম ইজরাইলে মৃত্যু মূলত ছিল পারিবারিক ব্যাপার। অধিকাংশ মৃত্যুই হত ভয়াবহভাবে অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহে। সাধারণ ক্ষেত্রে রুগ্ন ব্যক্তি বেশিদিন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধে পারত না, কারণ তখন আভ্যন্তরীণ মত এত আধুনিক ওষুধপত্র ছিল না।

মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তার গভীরতা নির্ভর করে এর কারণ এবং স্থলদেহের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ কোন কিছুর অবস্থান সম্পর্কিত ভাবনা থেকে। আধুনিক মানুষ মৃত্যুর কারণ হিসেবে স্থূল কারণকেই খুঁজে পায়। যেমন, রোগ, আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রভৃতি। কিন্তু ইহুদীরা মৃত্যুকে ঈশ্বরের কাজ বলে মনে করে। অল্প বয়সে মৃত্যু হলে তার কারণ হিসেবে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরকেই ধরা হয়। দুর্দশার মধ্যে মৃত্যু হলে সেজগৎ ঈশ্বরের ক্রোধকেই দায়ী করা হয়ে থাকে। কারণ এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পাপের ফলেই মৃত্যু হয়েছে বলে বিশ্বাস জন্মায়।

প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু মানেই ব্যক্তির অবসান হয়ে যাওয়া নয়। তারা মনে করে যে প্রেতলোকে মৃত ব্যক্তির একটি ভৌতিক ছায়াজাতীয় অস্তিত্ব নোরাকেরা করে। তবে এ ধরনের চিন্তার আগে হয়তো অন্য আর এক ধরনের চিন্তাও ছিল। কারণ ইজ্রায়েলে পূর্বপুরুষ পূজার পদ্ধতি যে চালু ছিল সে ধরনের নজির পাওয়া যায়। মৃতের আত্মাকে নিয়ে জাদুক্রিয়া করার আভাষেরও অন্ত নেই। যেমন দেখা যায় 'শ্রামুয়েল এনডোরের' ডাইনির ডাকে আবির্ভূত হয়ে 'সল'-এর মৃত্যুর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (১. এস ২৮)।^১ এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন সাক্ষ্য না থাকলেও পূর্বেও যেমন ইজ্রায়েলের অধিবাসীরা। ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করত আজও তেমনই করে। ইহুদীদের চিন্তার এই ধারা বেয়েই কবর থেকে যীশুর অভ্যুত্থানকে প্রেতাত্মা বা গোস্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে (L. K. 24 37 fr.)।

ইজ্রায়েলের লোকদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল যে, মৃত্যুর পর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে দেখা হয়। এই জটাই সমাধি দেবার সময় এরা বলে—'পিতৃপুরুষদের সঙ্গে কবরস্থ করা হল (L. K. 12²¹)', 'পিতৃপুরুষদের সঙ্গে ঘুমিয়ে আছে' (1 K, 2¹⁷) ইত্যাদি। তবে মৃত্যুর পর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিল হবেই এমন প্রত্যয় আদিবাসীদের মত এদের মধ্যে ততটা দৃঢ় নয়। স্বতরাং কার্যত মৃত্যু বলতে এরা বোঝে শেষ বিদায়।

মৃত্যু হলে স্থলদেহ থেকে যা বেরিয়ে যায়, ইজ্রায়েলীরা মনে করে যে, তা হল

---

১ W. H. Bennet—Religion of the Post exilee Prophecy, 1907. P. 361 ff Edin.

‘নেকেশ’ বা মূল সত্তা; যা কিছুটা এলান ভাইটাল জাতীয়। অবশ্য নেকেশ বলতে অনেক সময় এরা মৃতদেহকেও বোঝায়।

সম্ভবত অতি প্রাচীন কালে মৃত্যু সম্পর্কিত আদিবাসী জাতীয় বিশ্বাস ইজরায়েলীদের মধ্যেও ছিল। এর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সেমিটিক জাতীয় পুরাণ কাহিনী। তবে ‘ওল্ড টেস্টামেন্টের’ সম্পাদকগণ বহু প্রাচীন বিশ্বাস বাদ দেওয়াতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা এখন কঠকর। কিংবদন্তীয় কাহিনীর মধ্যে যা এখনও বেঁচে আছে তা হল ঈশ্বরের মৃত্যু ও নবজাগরণ। এর হৃদিস পাওয়া যায় যখন মহিলাদের আমরা দেবতা তন্মাজের জন্ম কাঁদতে দেখতে পাই (Ezk, ৪^{১৪})। গ্রেসমান নামে একজন লেখক মনে করেন যে, যেহবার ভ্রাতাব মৃত্যু ও পুনর্জাগরণের মধ্যে সেমিটিকদের এই পুরাণ কাহিনীই কাজ করেছে।

ওল্ড টেস্টামেন্টের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে কবর থেকে পুনরুত্থাখানার ঘটনার ইঙ্গিত আছে। এইজন্য ‘প্রত্যাদেশ’ বা ‘আবির্ভাব’ একটি তত্ত্বকাই হয়ে আছে। ইহুদী এবং খ্রীষ্টান সকলেই এ তত্ত্বে বিশ্বাস করে। এদের মতে মৃত্যু হল ভবিষ্যৎ জীবনের প্রবেশপথ। ইহুদীদের মধ্যে দেবদূতদের স্তরভেদ দেখা দিয়েছিল। এদের এক একজনের এক এক ধরনের দায়িত্ব ছিল। গ্রামুয়েল নামে একজন ছিল মৃত্যুর দূত।

পরবর্তী কালে ইহুদীদের মধ্যে মৃত্যুর সময় সম্পর্কিত নানা ধরনের বিচিত্র চিন্তা দেখা দিয়েছিল। তারা মনে করত যে, মৃত্যুর আগে মরণোন্মুখ ব্যক্তি ‘শেকিনাহ’-কে দেখতে পেত। খ্রীষ্টীয় অষ্টে বেন খাফরা নামে একজন ইহুদী শিক্ষককে বলতে শোনা যায়, ‘কবরের চারদিকে তিন দিন মৃতের আত্মা ঘুরে বেড়ায় এই আশায় যে, যদি দেহের মধ্যে আবার প্রবেশ করা যায়। কিন্তু যখন মৃতের আত্মা দেখতে পায় যে, তার স্থলদেহের মুখ বিকৃত হয়েছে, তখনই দেহের আশা ত্যাগ করে পিছিয়ে যায়।’^১

মৃতদেহের সংকার :—প্রাচীন ইজরায়েলে মৃতদেহকে কবর দেওয়া হত। সেটাই মূলত টিকে আছে; দেহে মলম মেখে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা ইহুদীদের মধ্যে তেমন ছিল না। ওল্ড টেস্টামেন্টের ভেনেসিসে (৫০) যখন দেখা যায় যে, জেকব ও যোশেফকে মলম মাখানো হয়েছিল—তখন মনে করতে হবে যে, এঁরা সেখানে মিশরীয় হিসেবেই প্রতীয়মান হয়েছিলেন। কারণ এঁরা মিশরে ছিলেন। মিশরে মৃতদেহকে রক্ষা করে মমি তৈরি করার জন্য মলম মাখানোর ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে অ্যারিস্টোবলুস-এর দেহ মধু দ্বারা মলমিত হয়েছিল।^২ মৃতদেহ তৈলসিক্ত করণের যে উল্লেখ আছে, এবং তা

১ Cf Expos. Greek Test, [1897] on Jn 44.

২ Jos, Ant, xiv, vii, 4

মসল্লা দিয়ে মুড়ে রাখার যে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, উপরে উল্লেখিত মলম মাথানো থেকে তাকে পৃথক করে দেখতে হবে। শবদাহ ইজরায়েলীদের মধ্যে কদাচিৎ ঘটে থাকবে। সামান্য একটি সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, ‘জাবেশ গিলীড’ সল এবং তাঁর পুত্রদের *নেহ পাহ* করেছিল।^১ এটা করা হয়েছিল কিলিষ্টিনদের হাতে যাতে তাঁদের মৃতদেহ না পড়ে সে জগৎ—ইহুদীদের প্রথা হিসাবে নয়। ইহুদী ধর্মগ্রন্থে শবদাহ প্রথার স্বল্প উল্লেখ এটাই প্রমাণ করে যে, দাহের প্রতি তাদের একটা ঘৃণার মনোভাব ছিল। শহদাহের প্রতি এই ঘৃণা থেকেই বোধহয় অনেক অপরাধকে মৃত্যুদণ্ড দেবার পর জীবন্ত দাহ করা হত। কাউকে মৃত্যুদণ্ড দানের পর অর্থাৎ ফাঁসী দেবার পর দাহ করা হত।^২ কিমচি (Kimchi) নামে এক লেখকের রচনা থেকে জানা যায়, হিলোম উপত্যকায় অপরাধী ও পশুদেহ দাহ করার জগৎ অহোরাত্র সেখানে আগুন জলত। এইজগৎ ইহুদী শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, মোয়াব্রা এডমের রাজার হাড় পুড়িয়েছিল বলে তাদের উপর বিপর্যয় নেমে এসেছিল।

ইহুদীরা মনে করত, কোন মৃতদেহকে যদি সমাধিস্থ না করে তাকে খোলা আকাশের নিচে ফেলে রাখা হয় সেটা তার পক্ষে অপরিসমীম দুর্ভাগ্যের কারণ : অপরাধী বা তার সহযোগীদের ক্ষেত্রে এ রকম করা যেতে পারে—তবে তাদের দেহকেও কবর দেবার নির্দেশ আছে। এ ধরনের দুর্ভাগ্য মৃতের ভাগ্যে ঈশ্বরের বিচারের ফলেই ঘটে বলে ইহুদীরা বিশ্বাস করত। এই কারণে আত্মীয়-স্বজন থেকে বিদেশী, সকলকে কবরস্থ করা ইহুদীদের পরম কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। এই জগৎ ইহুদীদের মধ্য থেকেই জোব বলেছিলেন যে, ঈশ্বর দুই লোকদেরও কবরস্থ হবার সৌভাগ্য দান করছেন। সমাধিস্থল অপবিত্র করে অনেক সময় মরণোত্তর শাস্তি দেওয়া হত।

মাধুনিক কালে যেভাবে কবর খোঁড়া হয় ওল্ড টেস্টামেন্টে সে ধরনের কোন উল্লেখ নেই। তবে নিঃসন্দেহে এভাবেই কবর খোঁড়া হত। অধুনা প্রাপ্ত নানা তথ্য থেকে জানা যায়^৩ যে, পাহাড়ের গহ্বরে বা পাহাড় খুঁড়ে কবর দেবার প্রথা বেশ প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে দলবঁধে কবর দেওয়া হত বেশী। ‘কবরের-পাহাড়ের’ গায়ে একব্যক্তি-পরিমাণ গর্ত খুঁড়ে কোন ব্যক্তিকে কবর দেওয়া হত। কবরের মুখ পাথর দিয়ে চেপে রাখা হত। যে স্থানে এই কবর দেওয়া হত তার নাম—‘কুক’। ইহুদীদের কাছে ম্যাকপেলাহ্ (Machpelah) গুহা বিশেষভাবে বিখ্যাত, কারণ, মনে করা হয় এখানে সারাহ্, আব্রাহাম,

১ IS 31¹²

২ GN 38²⁴ LV, 20¹⁴, 21⁹. Jos, 7¹⁵, 25

৩ Palestine Exploration Societies

আইজাক, রেবেকা, লিহ, জেকব প্রমুখ মহাপুরুষকে কবর দেওয়া হয়েছিল। স্থপতি দ্বারা তৈরি করা কবরের অস্তিত্বও আছে। কখনও কখনও প্রাচীন ইজরায়েলে কবরের উপর স্তম্ভও তোলা হত। এ রকম একটি সমাধিসৌধ রয়েছে মোদিন-এ। তাঁর পিতা ও ভ্রাতাদের সমাধির উপর এটি তৈরি করেছিলেন সাইমন।

প্রাচীন কালে কুল-প্রধানরাও স্বতন্ত্রভাবে সমাধিস্থ হত। পারিবারিক ভূমিতেই এই সমাধিক্ষেত্র ছিল। মানাসেহ্ নিছের গৃহউদ্ভাগনে এবং আমোন উজ্জার উদ্ভাগনে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। তবে ইহুদীদের রাজাদের সাধারণত রাজকীয় সমাধিক্ষেত্রেই কবর দেওয়া হত। এই কবরখানা ছিল ডেভিড শহরে (City of David)। শহরে সকলেরই উদ্ভাগনসমেত বড় বড় বাড়ি থাকত না। কলে মৃতদেহকে নগর দেয়ালের বাইরেও সমাহিত করা হত। গরীবদের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র থাকত না। সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট সমাধিক্ষেত্রে তাদের কবর দেওয়া হত। এ ধরনের সমাধি একটু অপমানজনক ছিল।

প্রাচীন ইজরায়েলে দেখা যায় যে, মৃত্যুর পরেও পরিবারের সকল লোক একত্রে থাকতে খুব পছন্দ করত, অর্থাৎ পারিবারিক কবরে সমাধিস্থ হতে চাইত। সমগোত্রীয় বা সমান পদাধিকারী ব্যক্তির একই স্থানে সমাধিস্থ হতে চাইতেন। এই জন্যই দুষ্ট রাজাদের প্রাচীন ইজরায়েলে রাজকীয় সমাধিভূমিতে সমাহিত না করে আলাদাভাবে সমাধি দেওয়া হত। মৃত্যুর পরেও এটা ছিল এক ধরনের শাস্তি।

বাইবেল লেখা হবার পর ইহুদীদের দেখা যায় যে তারা পারিবারিক সমাধি ক্ষেত্র তৈরি করে নিয়েছে। এখনও ইহুদীরা পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হবার আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করে। যে সকল ইহুদী বহুক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে পারে না তারাও প্রায়শ্চিত্তের দিনটি ঠিকই রক্ষা করবে যাতে পারিবারিক বা স্বজাতীয় সমাধিক্ষেত্রে তার স্থান হতে পারে।

প্রাচীন সাধক ও বীরপুরুষদের সমাধিক্ষেত্রে ইহুদীরা বিশেষ মূল্য দিত। অনেক সময় এদের সমাধিসৌধ প্রার্থনাগৃহ রূপে ব্যবহৃত হত। কবরের সঙ্গে প্রেতাশ্বাদের সংযুক্ত থাকার ব্যাপারেও লোকদের বিশ্বাস ছিল না। দু-একটি ক্ষেত্র ব্যতীত কবরস্থানকে অপবিত্র বলেই গণ্য করা হত। এখনও কবরে প্রেতাশ্বা ঘুরে বেড়ায় এ বিশ্বাস রয়েই গেছে। ইহুদীরা মনে করে যে, মৃতদেহ সম্পূর্ণরূপে মাটির সঙ্গে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত প্রেতাশ্বা সেখানে থেকেই যায়। এ ধরনের বিশ্বাস আদিবাসীদের সকলের ধর্মেই রয়ে গেছে। ইহুদীদের মধ্যেও এ বিশ্বাস অতি প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে।

মৃতের জগৎ শোক প্রকাশ ও অশৌচ পালন :—মৃত্যু যে দুঃখের কারণ ইহুদীদের নানা রচনাতেই তার সাক্ষ্য আছে। জেনেসিস ৩৭-এ দেখা

যায় জেকব যোশেফ এর সম্ভাব্য মৃত্যুর জন্ম শোক প্রকাশ করছেন। ডেভিডও আবসালোমের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ডেভিডের একটি ব্যবহার দেশের লোকদের হতচকিত করে দিয়েছিল, যেমন, তাঁর এক পুত্র অমুস হয়ে পড়লে তিনি তার জন্ম উপবাস করেছিলেন এবং কঁদেছিলেন। কিন্তু সে মারা গেলে উপবাস ত্যাগ করে কান্নাকাটি ছেড়ে যথারীতি খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে ডেভিডের বক্তব্য ছিল এই যে, মৃত্যু হয়ে যাবার পর আর যখন ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাই নেই, তখন শোক করা অর্থহীন। তাছাড়া এ শোকের তুলনায় কতটা দুঃখ প্রকাশ করাই বা সম্ভব।

মৃত্যুশোকের যজ্ঞগা মানুষের মধ্যে যে আবেগ তৈরী করেছিল তার ফলেই বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিকতার ব্যবস্থা হয়েছিল। শোকের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের শোক দেখা দিয়েছিল। মৃত্যুর কারণ হিসেবে মূলত ধরা হত রোগকেই। এক্ষেত্রে মৃত্যু হলে মৃতের মুখ ও চোখ বন্ধ করে দেওয়া হত। দেহ ধুইয়ে দেওয়া হত। কখনও কখনও যে পোশাকে মৃত্যু হত, ইহুদীরা সেই পোশাকেই মৃতদেহকে কবর দিত। হেরোড অ্যারিস্টোবলুকে তার অলংকার সহ কবর দিয়েছিলেন। ডেভিড-এর সঙ্গে তাঁর তোষাখানাও কবর দেওয়া হয়েছিল। তাঁর দেহে লাল ও নীলের সংমিশ্রণজাত এক ধরনের কাপড় পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাজমুকুট রাজদণ্ড সবই তাঁর সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে এই ব্যবস্থায় বাড়াবাড়ি দেখা দিলে ইহুদী পণ্ডিত দ্বিতীয় গামালীয়েল (Gamaliel) বিধান দেন যে, মৃতদেহকে সাদা কাপড় পরিয়ে কবর দিতে হবে।

পরবর্তীকালে মৃতদেহের জন্ম বিশেষ পোশাকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে কবে এই ব্যবস্থা হয়েছিল তা জানা যায় না। জেনেসিস (১১৪৫)-এ দেখা যায় যে, ল্যাজারাসের হাত পা লিনেন কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। মুখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল রুমাল দিয়ে। এছাড়া মসলাও ব্যবহার করা হত।

যোশেফ বাদে আদিকালে সমাধি দেবার জন্ম ইহুদীদের মধ্যে কফিনের ব্যবস্থা ছিল না। যোশেফকে বাব্বের মধ্যে ভরে তার দেহে মলম মেখে দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে মিশরীয়দের প্রভাব ছিল সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালেও লোকে এই ধরনের কফিনদণ্ড ও বাস্তব ব্যবহার করত। এখনও তা পূর্বদেশীয় ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তবে এরা কফিনদণ্ডকে কবর দেয় না।

প্যালেস্টাইনের জলবায়ুর জন্ম মৃতদেহ বেশি সময় ধরে রাখা যেত না চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই কবর দিতে হত। প্রকৃতি যা বাধ্য করেছিল ইহুদীদের মধ্যে তাই প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ফলে শীতার্ভ পশ্চিম ভূখণ্ডে ইহুদীরা দ্রুত মৃতদেহ কবর দিত। পরে অবশ্য পশ্চিম দেশে এই রীতি আর বাধ্যতামূলকভাবে পালন করতে হত না।

মৃতদেহকে কবরে নিয়ে যেত বন্ধুবান্ধবেরা। সমাজের সকলেই এতে শোক প্রকাশ করত। বিংশ শতকের প্রথম ভাগেও এজন্য ভাড়াটে শোকপ্রকাশক ও গায়কদের নিয়োগ করা হত। বাইবেলের যুগে সমাধি দেবার অল্প কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হত না। তবে তখন এবং পরেও মৃত্যু উপলক্ষ্যে এক ধরনের ভাষণ দেওয়া হত। শোকার্তরা সমাধি দেবার সময় ১১তম সায়ম (Psalm) আবৃত্তি করত। অস্টোষ্টিক্রিয়া শেষ হত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও ঘরে ফিরে শোকবার্তা থেকে কিছু পাঠ করে। প্রাচীন কালে মহিলারাও মৃতের শেষকৃত্যে যোগ দিত। বিদেশে এখনও অনেকে শবযাত্রার সঙ্গী হয়। কোথাও কোথাও আবার হয়ও না।

মোশেফস হেরোডের অস্টোষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—^১ সোনার কফিন দণ্ডে কফিন বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নানাদরনের মূল্যবান পাথর দিয়ে এই কফিনে নক্সা করা হয়েছিল। মৃতদেহ ঢেকে দেওয়া হয়েছিল লাল নীল মেশানো অদ্ভুত রঙের কাপড়ে। কফিনও ঐ একই রঙের বস্ত্রে আবৃত হয়েছিল। মাথায় ছিল এক ধরনের পাগড়ি বিশেষ, তার উপর সোনার মুকুট। ডান হাতে ছিল রাজদণ্ড। কফিন দণ্ডে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল বা তা ঘিরে ছিল তাঁর পুত্ররা এবং আত্মীয়-স্বজন। এরপর সৈন্যরা। এরপর মর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ। শবযাত্রা সাজানো হয়েছিল এইভাবে—প্রথম রক্ষাবৃন্দ, তারপর খ্রিস্টীয়ান, এরপর জার্মান, জার্মানদের পর গ্যালাসিয়ান। প্রত্যেকেই ছিল তার নিজ নিজ পোশাকে। এরপর সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর ভাবভঙ্গী ছিল যেন তারা যুদ্ধযাত্রা করছে। সবার পেছনে পাঁচশত গৃহ-ভৃত্য। তাদের হাতে ছিল মসলা।’

আধুনিক সামারিটানরা অস্টোষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তাতে মনে হয় প্যালেস্টাইনের প্রাচীন ইহুদীদের অনেক কিছুই তাদের মধ্যে টিকে আছে। অস্টোষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তারা যা করে তা এই ধরনের : মৃত্যু হলে মৃতদেহ সবড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ধোয়ানো হয়। প্রধান পুরোহিতের মৃতদেহ ছাড়া সামারিটানদের ক্ষেত্রে মৃতদেহ ছোয়ার প্রথমে তখন কোন বাচ্চ বিচার নেই। সমাধি দেবার আগে মৃতদেহের মাথা ও পায়ের কাছে মোমবাতি জালিয়ে দেওয়া হয়। কবর দেবার জন্য কফিন ব্যবহৃত হয়। তবে আধুনিক প্যালেস্টাইনে কফিনের ব্যবহার নেই। অশৌচ থাকে মৃত্যুর পর শনি বা রবিবার-এর আগমন পর্যন্ত। এই সময় মৃতব্যক্তি যে গোষ্ঠীভুক্ত সেই গোষ্ঠীর সকল ব্যক্তি নিত্য সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে ও প্রার্থনা জানায়। শনি অথবা রবিবার

দিন আবার তারা সমাধিক্ষেত্রে যায়। এখানে এরা আহার করে এবং সমাবেশে বধোপযুক্ত অস্থান সমাধা করে।^১

ইহুদীদের মধ্যে অশৌচ পালনের সময় এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকমের ছিল। সেটা নির্ভর করত মৃতের সামাজিক মর্যাদার উপর। সাধারণত অশৌচ পালন করা হত সাতদিন। সল ও জোনাথনেব জগ্ন জেবেশ গিলীডের লোকেরা সাত দিন শোকপালন করেছিল। যোশেক জেকবের জগ্ন সাতদিন শোকপালন করেছিলেন। জুডিথের জগ্নও সাত দিন শোকপালন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালেও দেখা যায় সাত দিনই ছিল শোক পালনের সময়। তবে অতি সাধারণ ব্যক্তির জগ্ন ত্রিশ দিন পর্যন্ত শোক পালনের উদাহরণ রয়েছে। যেমন, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ও অত্রাহণের জগ্ন শোক পালনের সময় ভিন্ন ভিন্ন। শিশুদের জগ্ন সারা বছর ধরে শোকপালন করা হত।^২

সমাধিক্ষেত্রে বহুসংখ্যক রক্ষী রাখার জগ্ন খাণ্ডপ্রব্য সরবরাহের প্রয়োজন হত। এটাও এক ধরনের অস্ত্রোষ্টি-ভোজ হিসেবে গণ্য হত। ওল্ড টেস্টামেন্টে এ ধরনের ভোজকে ‘লেহেম ওনিম’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ শোকার্ভদের আহার। উপবাস শেষে আহার্য দান করতেন শোকার্ভদের বন্ধুবান্ধবেরা। এই রীতি চিরকাল ধরে চলে আসছে।^৩

শোক প্রকাশের একটি অঙ্গ ছিল উপবাস, বৃকচাপড়ানো, রকের উপর বসে থাকা, মাথায় ছাই ছিটানো প্রভৃতি। শোকার্ভরা মুখ বেঁধে খালি গায়ে ও খালি মাথায় হেঁটে যেত। কেউ কেউ মাথার চুল ফেলে দিত। কিন্তু পরে এ ধরনের প্রথা নিষিদ্ধ হয়।

ওল্ড টেস্টামেন্টে নজির পাওয়া যায় যে, মৃতের বা মৃতব্যক্তিদের পূজা করা হত। তাদের উদ্দেশ্যে বলি ও খাণ্ডসরবরাহ করার রীতিও ছিল। পরবর্তী কালে যে অস্ত্রোষ্টি-ভোজের ব্যবস্থা দেখা যায়, তা হয়তো এই প্রথাই এক ধারা হিসেবে এসেছিল। ‘প্রোতাস্কারা ঘোরাকেরা করে’ এই বিশ্বাস থেকেই মৃতের পূজা হত। প্রাচীনকালে গুণীজনের সমাধিক্ষেত্রে উপাসনালয় হিসেবেও ব্যবহৃত হত। জেনেসিস (৩৫:২০)-এ দেখা যায়, র্যাচেলের সমাধিক্ষেত্রে তন্তু বসানো হয়েছিল। শেচেমের সমাধিক্ষেত্রে যোশেকের সমাধি আছে বলেও মনে করা হয়। ইহুদী তাস্কিকরা এই প্রথাকে বাতিল করে দিলেও দীর্ঘদিন তা

১ Stopfer, Palestine in the time of Christ, Philad, Eng. Tr. Lond. 1887. p. 168.

২ J.A. Montgomery, The Samaritans, Philad, 1907, p. 43 f.

৩ Oosterley and Box, 304 ff.

চালু ছিল। কিছু কিছু ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন বাবিলদের প্রাধিক্রম ছিল তখনও সাত দিন শোক পালন করা হোত। এ সময় শোকাভরা মাটিতে বা নিচু আসনে বসতেন। তারা এ সময় ধর্মগ্রন্থ পড়তেন ও শোকজ্ঞাপকদের সাধরে অভ্যর্থনা জানাতেন। নিয়ম ছিল যে, মৃতের সন্তানেরা এক বছর কোন আমোদ প্রমোদ করতে পারবেন না।

ইহুদীদের ক্ষেত্রে শোক পালনের সময় বার বার করে কাদিশ পাঠ করার নিয়ম আছে। পিতা মাতার মৃত্যুর পর এগার মাস ধরে সন্তানদের এই গ্রন্থ পাঠ করতে হয়। মৃতের সংবৎসর পালনের সময় কাদিশ পাঠ করার বিধি আছে। কাদিশের বক্তব্য এই ধরনের—‘তার মহৎ নাম মহত্তর হোক, এবং তিনি নিজের ইচ্ছায় যে জগৎ তৈরী করেছেন সেখানে তা পবিত্র হোক। তিনি দ্রুত তোমার ও ইজরায়েলের জীবনকালে তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপন করুন। বল আমেন’ ইত্যাদি।

কারো কারো মতে এই মন্ত্র বা বাক্য প্রার্থনাকালেই উচ্চারিত হয়। মৃতের উদ্দেশ্যে এই মন্ত্র তৈরী হয় নি। তবে জনসমক্ষে মৃতের উদ্দেশ্যে এ বাক্যগুলি পাঠ করার উদ্দেশ্যে বোধহয় এই বোঝানো যে, মৃত ব্যক্তি ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তার উত্তরাধিকারীরাও ধার্মিক ব্যক্তি। আবার কারো কারো মতে বার বার ‘কাদিশ’ পাঠ করা হলে মৃতের নরকবাসকাল কমে যায় এবং তার আত্মার দ্রুত স্বর্গলাভ হয়। ‘কাদিশ’ পাঠ শেষ হয় বাৎসরিক অস্তোষ্টিক্রিয়ার দিন। পিতামাতার পাপস্থানের জ্ঞা যদি এই পাঠকে এক বছরের বেশি সময় টেনে নিয়ে যাওয়া হয় সেটাও তাদের প্রতি অশ্রদ্ধার সামিল হয় বলে এর বেশি সময় আর পাঠ করা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মার সদগতির জ্ঞা দিনে চার বার করে এই প্রার্থনা করা হয়। ইহুদীদের মধ্যে গোষ্ঠীগত ভাবে শোক পালনের রীতি থাকলেও অতি নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু ছাড়া শোক পালনের নিয়ম নেই।

মৃত্যু ও অস্তোষ্টি অনুষ্ঠানের গুরুত্ব :—অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির মতে শোক পালনের সময় চুল কেটে ফেলা, আত্ম নিগ্রহ, প্রভৃতি সর্বপ্রাণবাদজাত। আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্বপুরুষ পূজা ও অগ্নি ক্রিয়া দ্বারা তারা এই বোঝাতে চায় যে, মৃত্যুর পরও জীবন টিকে থাকে বা জীবাত্মা থাকে। এ সব অনুষ্ঠান পালনের দ্বারা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। নানা পারলৌকিক ক্রিয়া মৃতের আত্মাকে দুই আত্মাদের হাত থেকে রক্ষা করে। তা ছাড়া মৃতের ক্ষুদ্র আত্মা যাতে জীবিত উত্তরাধিকারীদের কোন ক্ষতি করতে না পারে সে জ্ঞাও এমন করা হয়। এ ধরনের বিশ্বাস যখন প্রবল ছিল পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে সেমোটিক জাতি তখন ধর্মের ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। সংশোধিত ধর্ম যখন প্রচলিত হয়, তখনও প্রাচীন এই রীতিগুলিকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা যায় নি। তবে প্রত্যাদিষ্ট ইহুদীধর্ম এইসব রীতিনীতি তৈরী করে নি। তথাপি প্রাক-খ্রীষ্টান যুগের অব্যবহিত শতকে এ সব রীতিনীতির প্রাধিক্রম এ কথাই বোঝায়

যে, মৃতদেহের পূজা করা হলে বা মৃতের আত্মার পূজা করা হলে জীবাত্মা খুশি হয়। পরে এমনও দেখা গেছে, মাঝে মাঝে অনেকেই মৃতের আত্মার উপদেশ লাভ করার জন্ত সম্মিথিক্রমে যাচ্ছেন।

ইহুদীদের মধ্যে অনেকে শবযাত্রাকালে নিজেদের বিকৃত করে সাজাতো, নোংরা পোশাক পরত এবং মাথা ঢেকে রাখত। পণ্ডিতদের ধারণা, এটা করা হোত ভীতি থেকে। এই ধরনের পোশাক পরে তারা মৃতের আত্মাকে বিভ্রান্ত করতে চাইতো, যাতে সে উত্তরাধিকারীদের চিনতে না পারে। আবার উচ্চৈশ্বরে চিৎকার করে কাঁদা হোত প্রেতাত্মাকে ভয় দেখিয়ে দূর করে দেবার জন্ত। এ ধারণা আদিম অধিবাসীদের বিশ্বাসের ধারা বেয়েই বোধহয় এসেছিল। যথার্থভাবে সমাধি দেওয়া হোত এই কারণে, যাতে মৃতের আত্মা তার জন্ত নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে আটকে থাকে। অনেকে যে মনে করেন, ঈশ্বরকে খুশি করার জন্তই সত্ত্বে অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হোত তা ঠিক নয়। আসলে এ হল হৃদয়ের সত্যোৎসারিত বিয়োগ-বাথার প্রকাশ মাত্র। এরই জন্ত চিৎকার করে কান্না, আছারিবিচারি, পোশাক আশাকে অবহেলা প্রভৃতি দেখা দেয়। আমোদ প্রমোদের প্রতি উদাসীনতাও এ কারণেই আসে। এই স্বাভাবিক শোক প্রকাশই পরবর্তী কালে অস্থানরীতি হিসেবে দেখা দিয়েছে। শোকে মুহমান ব্যক্তির এমন অদ্ভুত ব্যবহার অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কথ্য ব্যক্তির মৃত্যু হলে রোগের সংক্রামকতার জন্ত মৃতের দেহ অশুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। এর সঙ্গে প্রেতাত্মার ভীতিও যুক্ত হয়েছে। ফলে জীবিতকালে যে ব্যক্তি প্রিয় ছিল, মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তিই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মৃতের অভক্তি মৃতের সমাধিস্থল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। মৃতের দেহের প্রতি এই ভীতি থেকেই তার সমাধি না হলে শোকে এতে আরও ভয় পায়। স্মরণে শোক জ্ঞাপনের যে নানা প্রথা আছে কোন বিশেষ একটি সংজ্ঞা দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা যায় না। মৃত্যু নানা দিক থেকে জীবিতদের স্পর্শ করে। ফলে দয়ামায়া, স্নেহ, কুসংস্কার, নানা জিনিস মিলেই অস্ত্যেষ্টি-অস্থানের জন্ম হয়েছে। একদা কোন কারণে উদ্ভাবিত বিশেষ চিন্তা অপর সময়ে নব চিন্তা আরোপে হয়তো তার যথার্থ উত্তরশ্রুতি হারিয়ে কেলেচে। স্মরণে কোন প্রথারই মূলতত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যথার্থই কষ্টসাধ্য।

জেনেসিস (৩)-এর মৃত্যু হল আদম ও ইভের ভুলের পরিণতি। এরপর থেকেই চিন্তার স্ফূরণপাত হয় যে, মানুষের মৃত্যু হয় নিজের পাপে। কিন্তু জেনেসিসের চিন্তা ওল্ড টেস্টামেন্টের মূল চিন্তা থেকে পৃথক; সেখানে মৃত্যুকে জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে দেখানো হয়েছে। সাধারণ বিশ্বাস, সংপথের পথিক দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। পরিণত বয়সে মৃত্যুর পর তার আত্মা পূর্বপুরুষদের আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। অবশ্য ইহুদীদের ধর্মপুস্তকেব (Job

7, 15, 16 Ec 1²⁴, 8) কোথাও কোথাও জীবনকে বোঝা এবং মৃত্যুকে আশীর্বাদ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়েছে।

ওল্ড টেস্টামেন্টের কোন কোন স্থানে 'মৃত্যুকে ব্যক্তিরূপ দেওয়া হয়েছে (Job. 28²² Is 28¹⁵, Hob. 2⁵)। অগ্নিত মৃত্যু বলতে বোঝানো হয়েছে অধ্যাত্মতত্ত্ব মৃত্যু। এর দ্বারা দৈহিক মৃত্যু বোঝানো হলেও, এতে বোঝানো হয়েছে যে, মৃত্যু হল ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছেদ। ঈশ্বরের রাজ্য থেকে নিবাসন। শুল্জ (Schultz) বলেছেন 'মৃত্যু হল পাপের পরিণতি স্বরূপ' এইজন্ত এখানে এমন কথাও আছে, 'আত্মার মৃত্যু মানে পুণ্যের অবক্ষয়, অন্তর্ভুক্ত গ্রহণ।'^১

ইহুদীতত্ত্বে মৃত্যু মানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা। সাধারণ বিশ্বাস, যখন দেহ কবরে পচতে থাকে তখন মৃতব্যক্তি ব্যথা বোধ করতে থাকেন। এই ব্যথা পাপকে ধুয়ে দেয়। এই ধরনের চিন্তাধারার বাইরে র্যাক্সি ও অগ্নাত্মদের মৃত্যু সম্পর্কিত ব্যাখ্যা আছে। সুতরাং, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় ইহুদীরা বলে থাকে, 'অমায়, অধিকারের সীমানা লঙ্ঘন, প্রভৃতি পাপ দ্বারা আমি যদি তোমাকে প্রথমাবধি ক্ষুর করে থাকি মৃত্যুতে তার প্রায়শ্চিত্ত হোক। আমার এক অংশ ঈভেনের উত্তানে থাক।'^২ আরও বলা হয়েছে 'যথার্থ অল্পশোচনা দ্বারা সিজ্ত হলে তবেই মৃত্যু ও প্রায়শ্চিত্ত যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত হয়।'

প্রলয়তত্ত্ব:—মৃত্যুর পর আত্মার বিচার সম্পর্কিত বিষয় ইহুদীদের মধ্যে পরবর্তী সংযোজন। মৃত্যুর পর আত্মা যায় পরলোকে! কিন্তু মৃত্যুই হল এ জগতের শেষ বিচার। কারণ এরপর সে ভিন্ন লোকে চলে যায়, যে জগৎ যেহোবার বিচারক্ষমতা ও করুণার বাইরে। ইহুদীদের শাস্তি ইহলোকেই সীমাবদ্ধ। এদের প্রলয়তত্ত্ব ইতিহাসের অগতির সঙ্গে যুক্ত। প্রলয়তত্ত্বের বিষয়ই হল ইহুদীজাতি। পরবর্তীকালের অনেক প্রলয়তত্ত্ব সম্পর্কিত উপাদান ইহুদীদের প্রোকেট সম্পর্কিত গ্রন্থেও পাওয়া যায়। মানবের উদ্ধারকর্তা দ্বারা নব স্বর্গরাজ্য সৃষ্টির চিন্তা ইহুদীদের মধ্যে পরবর্তীকালের। যেহোবা যে ইজরায়েল ও অন্যান্য জাতির বিচার করছেন তা কোন প্রতিশোধাত্মক বিচার নয়। বিচারের সময় পাপপুণ্যের উপস্থিতির বিচার এক কথায় 'যেহোবার দিন' নামে খ্যাত। এখানে যেহোবাকে পাপী জাতির বিচারক করে দেখানো হচ্ছে, যেখানে প্রতিশোধের ভাব প্রবল। তিনি শাস্তি দেও চাবুক কষে বা বন্দী করে রেখে। জেকানিয়াহ্ এবং পরবর্তী অগ্নাত্ম প্রচারকদের এই

১ Legg. Allegor, Ethics of Jewish Apocryphal Lit. Lond. 1909, p. 280

২ Koberle, Sunde and Onade, 334

প্রতিশোধাত্মক চিন্তার বৃত্ত আরও বৃহৎ। তখন যেহোবার ক্রোধ নেমে আসে দুভিক্ষ, মহামারী, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম প্রভৃতির মধ্যে। দুই ব্যক্তিরাই যেহোবার ক্রোধের বিষয়। তারা তাঁর সম্মুখ থেকে পালিয়ে যায় এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যেহোবা যখন শেষ বিচারের জগৎ সক্রিয় হন তখন সমগ্র প্রকৃতিতে বিপর্যয় আরম্ভ হয়ে যায়। সূর্য চন্দ্র তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। স্বর্গ কেঁপে ওঠে বা গুটিয়ে যায়। পাহাড় পর্বত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। পৃথিবী মহাপ্লাবনে ডুবে যায়। ভূকম্পন শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত তার অস্তিত্বই থাকে না।

যেহোবার আবির্ভাবে প্রকৃতিতে যে বিপর্যয় দেখা দেয় তার পেছনে রয়েছে এই ধরনের চিন্তা যে, পৃথিবীর সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার পেছনে রয়েছে যেহোবার উপস্থিতি। যেমন, ভূমিকম্প, প্লাবন, ঝড়, বজ্রপাত, সব। এগুলো তাঁর ক্রোধের প্রকাশ। এই ধরনের চিন্তার পেছনে রয়েছে প্রাচীনকালের প্রকৃতিধর্ম যেখানে ঝড়, বজ্রপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি কোন দৈবশক্তি হিসেবে প্রতিভাত হত।

ইহুদীদের প্রলয়ভয়ে বন্দীও একটি অতিরিক্ত ঐতিহাসিক চিত্র। ইহুদীদের সঙ্গে যেহোবার আলোচনাতে দেখা যাচ্ছে যে, তাকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে বলেই শাস্তি দেওয়া হবে। এই শাস্তি দিয়েই (যার মধ্যে বন্দী করে রাখাও একটি ব্যবস্থা) তিনি পাপী জাতির মধ্যে তাঁর নিজের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং পাপের শাস্তি মানে ইজ্রায়েলের ক্ষেত্রে সংস্কার স্বরূপ। অগ্ন্যগ্নি জাতির ক্ষেত্রেও তাই। এই শাস্তি দিয়েই তিনি পাপীকে ধ্বংস করেন এবং তাঁর অমুগামীদের রক্ষা করেন। অথবা অমুগামীদের শক্তিশালী করে মানুষকে সংশোধন করেন। তারা আবার নিজস্ব ভূমি ফিরে পায়, অথবা সেখানে থাকতে পারে, কারণ, চূড়ান্ত ধ্বংস হলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। ফলে যেহোবার শাস্তি দানের পরই আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে শান্তি ও নিরাপত্তা। ইহুদীরা চিরকালই যেহোবাকে মুক্তিদাতা হিসেবে মনে করেছে। নতুন রাজ্যে তারই শক্তি নানাভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি জেরুজালেমে রাজত্ব করেন বলে ইহুদীরা বিশ্বাস করে। আবার কারো কারো মতে উদ্ধারকৃত রাজ্যে যেহোবা নিজের করুণাভাজন কোন আদর্শ যোদ্ধা অথবা দৈবশক্তিসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে স্থাপন করেন। ডেভিড জেন এমনই এক ব্যক্তি। ইহুদীদের বিশ্বাস ছিল তার অধীনে গ্রাযপরাযণ জাতিগুলি শান্তিতে বাস করবে। ঈশ্বরে ভীতি থাকলেই তিনি খুশি থাকেন। এই দৈবশক্তিসম্পন্ন রাজাই উদ্ধারকর্তা বা মেশিয়াক্রমে চিহ্নিত।

95, 82 থেকে ৫৩ প্যাসিমে (passim) দেখা যায়, এই ধরনের বক্তব্য রয়েছে, 'ঈশ্বরের দান হিসেবে যে নিজের পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করে, অপরের জন্য প্রাণত্যাগ করে তার উর্বরগতি হয়। এই ধরনের ব্যক্তিই হলেন ইজ্রায়েলের পরিত্রাতা এবং অগ্ন্যগ্নি জাতির পথপ্রদর্শক। এই ব্যক্তি দ্বারা সমগ্র ইহুদী জাতি,

অথবা ইহুদীদের মধ্যে সং ব্যক্তি বা কোন বিশেষ ব্যক্তিকেও বোঝানো যেতে পারে। ইহুদীদের এই বক্তব্যের মধ্যে উদ্ধারকর্তা হিসেবে প্রভু যিশুর অনেক মিল রয়েছে। ইহুদীরা এই ধরনের কার্যকে উদ্ধারকর্তার কার্য হিসেবে যিশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্বে দেখে নি। ইহুদীদের তালমুদে ঈশ্বরামুরাণী যন্ত্রণাভোগী ব্যক্তিকে অনেক সময়ই উদ্ধারকর্তা বলে ভাবা হয়েছে। তিনি তাঁর জনগণের সঙ্গে একত্র দুঃখবরণ করছেন। ইহুদীদের এই শান্তিভোগকারী উদ্ধারকর্তা সম্পর্কে জাঙ্গিনই প্রথম বুঝিয়ে থাকেন। তবে সকল ইহুদীই যে এ তত্ত্বে বিশ্বাস করে তা নয়। বাইবেলের সুসমাচারের মধ্যে এমনতর চিন্তা নেই।

ইহুদীরা মনে করে যে, জিয়ন (Zion, প্যালেস্টাইনের একটি দুর্গ)-এর নবজাগরণ হবে। জিয়ন হবে জগতের অধ্যাত্মকেন্দ্র। পর্বতের চূড়ায় এই দুর্গ হবে অনড় ও শাস্তির নিবাস। সব জাতিই জিয়নের দুয়ারে আসতে বাধ্য হবে। পৃথিবীতে প্রকৃতি বদলে যাবে। নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবী দেখা দেবে। চন্দ্র তখন সূর্যের মত জ্বলতে থাকবে। সূর্যের জ্যোতি বেড়ে যাবে সাত গুণ। জলের অভাব থাকবে না। পশুদের শুকনো খাগু পর্যাপ্ত পরিমাণে মিলবে। মানুষ ও পশুর সংখ্যা বেড়ে যাবে, পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্ত ও মত্ত পাওয়া যাবে। অশুভের পৃথিবী ইডেন-উদ্যানে পরিণত হবে। EZK-এর অভিযতে একটি মন্দির থেকে পবিত্র নদী প্রবাহিত হবে। এ নদী হবে মংস্তপূর্ণ। এর তীরে থাকবে ফল ও ঔষধিদায়ক বৃক্ষরাজি। বন্য জন্তুরা পরস্পর মিলেমিশে বাস করবে। একটি ছোট শিশু তাদের পরিচালিত করবে। কিংবা কোন হিংস্র পশুই আর থাকবে না। মানুষের সকল অন্ত দূর হয়ে যাবে। পঙ্গু হাঁটতে পারবে, বধির শুনতে পাবে, বোবা কথা বলতে শিখবে, অন্ধ দেখতে পাবে আর কোন দুঃখ, কান্না, দীর্ঘনিশ্বাস এসব থাকবে না। ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য ব্যক্তি আনন্দ ও সুখ অনুভব করবে। নবজাগৃত জাতিসমূহ নতুন হৃদয় ও উত্তম ফিরে পাবে। অসাম্য থাকবে না। ঈশ্বরের বিধি হৃদয়ে লিখিত থাকবে। সকলেরই ঈশ্বরজ্ঞান হবে।

উপরোক্ত যে সুখরাজ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা কোথাও ইজিরিয়র্মা, কোথাও অধ্যাত্ম। পুরাণ কাহিনীর ইডেন উদ্যান ও স্বর্গযুগের কথা স্মরণ রেখেই সমৃদ্ধ পৃথিবীর এই সুখচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে এই প্রলম্ব-তত্ত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। পৃথিবীতে এই সুখচিত্র পরবর্তীকালে পরলোকের সুখচিত্রের সঙ্গে এক। ইহুদী এবং খ্রীষ্টান সকলেই পরলোকে এই সুখরাজ্যের কল্পনা করেছে।

ভবিষ্যতের এই পার্থিব সুখচিত্র আঁকা হয়েছে ইজরায়েলের সংব্যক্তিদের জন্ত, যাদের মধ্য দিয়ে ইজরায়েল অমরত্ব লাভ করবে। তবে প্রশ্ন এই যে, প্রেত-লোকের ভীতি তখনও মানুষের মধ্যে ছিল। এখানে যন্ত্রণাভোগের পর তারা

যদি নতুন পৃথিবীতে স্বর্গ-জগতের সন্ধান পায়, তাহলে সংলোক মৃত্যুর পর কোথায় থাকবে? তারা তো প্রেতলোকের যন্ত্রণা সহ্য করবে না। তা হলে স্বর্গী পৃথিবী যখন গড়ে উঠবে তারা কি তার স্বাদ পাবে না? স্বতরাং ধীরে ধীরে নতুন তত্ত্ব গড়ে ওঠে যাতে দেখা যায় যে, তারাও নবজন্ম লাভ করে স্বর্গী পৃথিবী ভোগ করছে। তখনকার দিনে মৃত্যুর পর ঈশ্বরের সামুদ্র্য লাভের ভক্ত যে ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছিল নতুন তত্ত্ব দিয়ে তা ভরিয়ে দেবার চেষ্টা চলে। এই ধরনের চিন্তার উপর ইরানীদের অনেক প্রভাব পড়েছিল বলে বহু পণ্ডিত ব্যক্তির ধারণা। স্বতরাং দেখানো হয়েছে যে, শেষ বিচারের পর সংব্যক্তির সংজ্ঞাতির সাহায্যে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করবে। এই ঈশ্বরের রাজ্যে জেরুজালেম হবে কেন্দ্রস্থল।

যখন ইহুদীরা তাদের নিজভূমিতে ক্ষমতা ফিরে পেল তখনও দেখা গেল স্বর্গও রয়েছে ততটুকু দূরেই যতটুকু দূরে আদিত সে ছিল। তথাপি দেখা গেল প্রচারকেরা শেষ বিচারের দিন সমাগত এবং দুষ্টির দমন আসন্ন একথা বলে চলেছেন। হেগ্‌গাই (Heggai)-এর মতে, শেষ বিচার হবে অসভ্য বর্বরদের পক্ষে ধ্বংসের কারণ, যে ধ্বংসের উপর ত্রাতা বিচারকদের নব রাজ্য স্থাপিত হবে। জোয়েল (Joel)-এর রচনাতেই প্রথম বিচারপর্বের যথার্থ চিত্র পাওয়া যায়। এই শেষ বিচারের আগে আকাশে কতকগুলি চিহ্ন ফুটে উঠবে। বিচারের দৃশ্যে দেখা যায় জেহোশাফট প্রান্তরে নানাজাতি সমবেত হয়েছে। বিচারের পর তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, শুধু সংশোধিত ও নবজাগ্রত ইজরায়েল শান্তি ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করছে। মালাচি (৩^১ f)-তে দেখা যায় যেহবার আগে আসবেন এলিজা অথবা তাঁর কোন দূত। যেহবা আসবেন বিচার করে দুই প্রকৃতির লোকদের ধ্বংস করতে এবং জেরুজালেমে বাস করতে।

ড্যানিয়েলে দেখা যায় চারটি পশুর স্বপ্ন দেখার পর বিচারের দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে। এই চারটি পশু হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে চারটি দেশ, যেমন, ব্যাবিলন, মেডিয়া, পার্শিয়া এবং গ্রীস। সাদ্‌গোপাঙ্গ নিয়ে প্রবীনতম ব্যক্তি পুস্তক খুলে বসে আছেন। পশুদের হাত থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। চতুর্থ পশুটিকে হত্যা করা হচ্ছে। এর পরই পৃথিবীতে ইজরায়েলের সংব্যক্তিদের অধীনে চিরন্তন স্বর্গের রাজ্য আরম্ভ হচ্ছে।

ইজরায়েলের এই জাগকর্তা 'মানবপুত্র' (son of man) নামে পরিচিত যার কাছে পৃথিবীর সকল জাতি বশ্ততা স্বীকার করবে। ভিন্ন চিত্রে দেখানো হয়েছে পৃথিবীর ষোল দুর্দিনে মাইকেল ইজরায়েলকে উদ্ধার করেছেন বা পবিত্র গ্রন্থে যাদের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে তাঁরা সকলেই উদ্ধার পাচ্ছেন। পুনরুত্থিত হয়ে কেউ যাচ্ছে অনন্ত স্বর্গ কেউ অনন্ত নরকে। এই অনন্ত নরকের ধারণা ছিল ইহুদীদের চিন্তাতে নতুন সংযোজন।

হিব্রুদের চিন্তাতে ভবিষ্যতে শান্তির কথা একদিনে আসেনি। এসেছে ধীরে ধীরে। শুধু এজীবনে নয় পরলোকেও তাদের জন্ম শান্তির চিন্তা এসেছে। কোথাও দেখা যাচ্ছে দুই লোকেরা মৃত্যুর পর সং ব্যক্তিদের আত্মা দ্বারা বিচার প্রাপ্ত হচ্ছে। প্রলয় ও পরিত্রাভা সম্পর্কিত চিন্তাতেই এমনভর দৃশ্য বেশি দেখা যায়।

ইহুদীদের মধ্যে 'যেহোবার দিন' নামে একটি কথা আছে, যাতে দেখা যায় তিনি রাজকীয় ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে শত্রুভাবাপন্ন দুই শক্তিকে জয় করেছেন। পৌরাণিক চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করেই এমন চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। এতে দেখা যায় শেষ দিনে পৃথিবীতে বা জগতে প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটছে। এই বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে নতুন শৃঙ্খলা আত্মপ্রকাশ করছে। এই ধরনের পুরানো চিন্তা আর একটি জনপ্রিয় চিন্তার জন্মদান করেছে। যাতে দেখা যায় যেহোবা সেই বিশেষ দিনটিতে ইজরায়েলের শত্রুদের বিচার শেষে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। সুতরাং শেষ বিচারের দিন একটি রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের মতই। এখানে কোন নীতিকথার স্থান নেই। ইজরায়েলের শত্রুদের শাস্তিকান করা হবে কারণ তারা শুধু বাহ্যত অহুষ্ঠান পালন করে গেছে। আলোর মধ্যে যেহোবা আত্মপ্রকাশ করবেন। অফুরন্ত ভূমি ও আনন্দ অহুষ্ঠান দেখা দেবে। প্রাচীনকালে অর্থাৎ মধ্যযুগে যে স্বর্ণমধ্যায় দেখা দিয়েছিল সেই স্বর্ণ যুগ আবার ফিরে আসবে। আমোস এবং অন্যান্য ধর্মপ্রচারকেরা অবশ্য এ ধরনের চিন্তাধারাকে মোটেও আমল দেননি। তাঁরা মনে করেন যেহোবার দিনে অর্থাৎ শেষ বিচারের দিনে ইজরায়েলকেও শাস্তি পেতে হবে। কারণ তারা নীতিভ্রষ্ট হয়েছে। এ দ্বারা যে হোবা কোন দানবসদৃশ ক্রুদ্ধ প্রতিশোধপরায়ণ দেবতা নন একথাই প্রমাণিত হবে। আমোস এবং অন্যান্যদের চিন্তাতে বিচারের দিন ছিল প্রকৃতপক্ষে প্রলয়ের দিন। কিন্তু এ ধারণা উদ্ভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন একটি ধারণাও দেখা দেয়। এতে দেখা যায়, জাতিগুলি দোষমুক্ত হচ্ছে। এমন কি অসভ্য বর্বররাও ত্রুটিমুক্ত হয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাচ্ছে। এতে প্রাচীন স্বর্ণযুগের আদর্শই (প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর নতুন স্বর্ণযুগ দেখা দিচ্ছে) নতুন শক্তি লাভ করেছে যেখানে নবমুঠ পৃথিবী অধ্যাত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ। তবে সুখ সমৃদ্ধি ও অধ্যাত্ম সত্য তারাই লাভ করবে যারা সংকর্মের পশ্চিক। নবরাজ্য কোন স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সংকর্ম দ্বারাই তা অর্জিত।

জেরেমিয়া এজেকিয়েল-এ দেখা যায় যে, যেহোবার সঙ্গে কোন জাতি নয়, ব্যক্তির সম্পর্ক। সুতরাং যেহোবার দিনে অর্থাৎ বিচারের দিনে বিচার হচ্ছে ব্যক্তির। সে বিচারে সং ব্যক্তির পুনর্বাণন পাচ্ছেন। অবশ্য জাতিরও বিচার হচ্ছে। যেহোবার দিনে অর্থাৎ বিচারের দিনে দেখা যাচ্ছে ইহুদীরা এমন চিত্রও করছেন যাতে জেহোশাফট উপত্যকায় যেহোবা ইজরায়েলকে উদ্ধার

করার পর তার শত্রুদের বিচার করতে বসেছেন। দেখা যাচ্ছে ইজরায়েলের শত্রুরা তখন অস্থতপ্ত। কিন্তু যেহোবা তাদের ধ্বংস করছেন।

প্রলয়তত্ত্ব সম্পর্কিত সাহিত্যের উৎস ওল্ড টেস্টামেন্টের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে নিহিত রয়েছে। তবে ক্যারিসিদের সময় থেকে এ চিত্র ভিন্নরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। খ্রীষ্টের সময়ে জাগকর্তার আবির্ভাব সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তার ক্ষুণ্ণ এ সময় থেকেই। এই প্রলয়তত্ত্বের লেখকেরা সমকালীন জনপ্রিয় চিন্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। যদিও এ ধরনের সাহিত্যের সঙ্গে তাদের পরিচয় নাও থাকতে পারে। কিন্তু যে প্রলয়তত্ত্বের কথা বলেছিলেন সেটি সম্ভবত সমকালীন প্রচলিত বিশ্বাস থেকেই এসেছিল।

প্রলয়তত্ত্ব সম্পর্কিত রচনাতে দেখা যায় যে, পরিজ্ঞাতার বা নবযুগের আবির্ভাব হচ্ছে ঈশ্বরের দ্বারা। শেষ বিচারের আগে ভয়ানক দুঃখ দুর্দশা দেখা দিচ্ছে। প্রকৃতিতে রীতিমত বিপর্যয় ঘটে যাচ্ছে। ঈশ্বর বা তাঁর প্রেরিত জ্ঞাতা ইজরায়েলের শত্রুদের ধ্বংস করছেন। ইতিমধ্যে অবশ্য এইসব ভয়াবহ ঘটনার মধ্যে সত্যিকারের ইজরায়েল আড়ালে পড়ে থাকছে। এর পরই পৃথিবীতে সাময়িক বা চিরন্তন স্বর্গরাজ্য নেমে আসছে। কোথাও দেখা যাচ্ছে পরিজ্ঞাতার উল্লেখ পর্যন্ত নেই। কোথাও তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে যান্ত্রিকভাবে। কিন্তু অগ্রত্ম তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। ইজরায়েলের শত্রুদের নাশ সংক্রান্ত চিন্তা শেষ বিচারের দিনে রূপ পাচ্ছে। একই সঙ্গে আসছে পুনরুত্থানের চিন্তা। কোন কোন রচনায় এসময়ই পাচ্ছি পরলোকে ভবিষ্যৎ সুখ বা দুঃখের চিত্র।

প্রলয়তত্ত্ব সম্পর্কিত রচনাতে ভবিষ্যতের তিন ধরনের চিত্র পাওয়া যাচ্ছে, যেমন (১) প্রচারকদের চিন্তা অনুসারে বিচারের পর পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য নেমে আসছে। (২) পার্থিব স্বর্গরাজ্য কলঙ্কহীন। এর পরই বিচার আরম্ভ হচ্ছে, যার ফলে চিরন্তন জগতের উদ্বোধন আত্মপ্রকাশ করছে। এবং (৩) পৃথিবীতে নয় আসন্ন স্বর্গরাজ্য দেখা দিচ্ছে পরলোকে।

পবিত্রকালে প্রত্যাহিত ধর্মগুরুদের বার্তাতে দেখা যায় ইহুদীদের ভাল এবং মন্দ উভয় ধরনের ব্যক্তিদেরই পুনরুত্থান হচ্ছে। কিন্তু পূর্ববর্তী প্রলয়তত্ত্ব সম্পর্কিত ইহুদীদের গ্রন্থে পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে দুই আত্মার বাদ দেওয়া হয়েছিল। দু একটি গ্রন্থে এদের উত্থানের কাহিনী থাকলেও দৈহিক উত্থানের কাহিনী নেই। পরে খ্রীষ্টানদের প্রভাবে সবাই উত্থানের কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে। তালমুদে (ইহুদী ধর্মীয় কবিতা) শুধুমাত্র সত্য্যশ্রমীদের উত্থানের কাহিনী আছে। সত্য্যশ্রমী জেনটিলরা উঠতে পারে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ওল্ড টেস্টামেন্টে (DN 12)-এ শেষ বিচারের দিন মৃতদের হাজির থাকতে দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে কারো কারো প্রাথমিক বিচারপর্ব শেষ হয়েছে, এমনও রয়েছে। এক্ষেত্রে শেষ বিচারে দুইদের আরও কঠিন সাজার উল্লেখ রয়েছে। যেখানে পরিজ্ঞাতা ঘোষিত শাস্ত

রাজ্যের কথা বলা হয়েছে সেখানে অবধারিত রূপে এমন স্বাভাৱ্য প্রতিষ্ঠিত হবার আগে শেষ বিচার অবশ্যই হয়েছে। সাময়িক বিচার হলে শেষ বিচারের কথাও রয়েছে।

মৃত্যু ও শেষ বিচারের দিনের মধ্যবর্তী সময়ে মৃতের আত্মাদের দেখানো হয়েছে পরলোক বা প্রেতলোকগামী হিসেবে। সেখানে সত্যাপ্রিয় ব্যক্তিদের দুই আত্মা থেকে পৃথকভাবে বাস করতে দেখা যায়। শেষ বিচারের দিন এই সত্যাপ্রিয় আত্মারা উঠে এসে পরিজ্ঞাতা ঘোষিত অনন্ত স্বর্গে স্থান লাভ করবে এমন বলা হয়েছে। মাঝে দেখা যাচ্ছে দুই আত্মাদেরও অনন্ত নরকে ঠেঁল দেওয়া হচ্ছে। প্রেতলোকে দুই আত্মারা শাস্তির মধ্যে বাস করলেও সত্যাপ্রিয় আত্মারা স্বতন্ত্রভাবে সাময়িক স্বর্গে থাকছে। পরবর্তী ইহদৌত্বে দেখা যায় তাদের দুই আত্মাদের জ্ঞান নরক হল সাময়িক শাস্তির স্থান, অপর পক্ষে এই নরকেই দুই জেনটিলদের জ্ঞান অনন্ত যন্ত্রণাভোগের স্থান।

প্রলয় সংক্রান্ত আলোচনায় জেনটিলদের পার্থিব অবস্থা বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন ভাবে দেওয়া হয়েছে। যে সকল অসভ্য সত্যাপ্রিয়, যারা ইজরায়েলের শত্রু নয়, তারা পরিজ্ঞাতার অধীন। যারা অমৃতপ্ত হয়ে পরিজ্ঞাতার বাণী গ্রহণ করেছে তারাও ইজরায়েলে এসে জ্ঞানদীপ্ত হতে পারে। বাকি জেনটিলরা শাস্তিলাভ করে ঋণপ্রাপ্ত হবে। দু-রকম অবস্থার মধ্যে মানুষের বাস। একটি হল, অস্থায়ী, হ্রাসপ্রাপ্ত ও যন্ত্রণাদায়ক, অপরটি স্থায়ী, আনন্দদায়ক ও হ্রাসপ্রাপ্তের উর্ধ্বে। যন্ত্রণাদায়ক, অস্থায়ী ও হ্রাসপ্রাপ্ত যুগ থেকে মানুষকে স্থায়ী, আনন্দদায়ক ও হ্রাসপ্রাপ্ত জগতে স্থান কর দেন পরিজ্ঞাতারা। হ্রাসপ্রাপ্ত এই যুগের সূচনা হতে পারে, যেমন, পরিজ্ঞাতার অধীনে এবং স্বর্গে। ঈশ্বরের অস্থায়ী রাজ্য নরক ও স্বর্গের মাঝামাঝি অবস্থায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ইহুদীদের বিশ্বাস ছিল যে, নবযুগে স্বর্গরাজ্য লাভ করতে হবে। কেউ কেউ মনে করতেন ‘মানব পুত্র’ তাদের জ্ঞান স্বর্গে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে রাখবেন।

কেউ কেউ মনে করেন অবশেষে ইহুদীদের প্রচুর প্রভাব পড়েছে। আবার কেউ কেউ ভাবেন ইহুদী প্রলয়তত্ত্বে পার্শ্বের অবদান প্রচুর। তবে এ ধারণা আগেও ইহুদীদের মধ্যে ছিল না কিনা তা স্পষ্ট করে বলা যায় না বলে একটা সন্দেহও আছে। তবে পার্শ্ব ও ইহুদী প্রলয়তত্ত্বে প্রচুর ভেদও আছে। বাহ্যতঃ মিল থাকলেও নানা অমিলও দেখতে পাওয়া যায়। এই অমিল রয়েছে মৌলিক অন্তরালে। বরং ইহুদীদের প্রলয়তত্ত্বের অনেকটাই রয়েছে সেমিটিক জাতির ঐশ্বর্যগণিক কাহিনীতে। সুতরাং, ইহুদী প্রলয়তত্ত্বে পার্শ্ব প্রভাব মৌলিক নয়। তবে ইহুদী প্রলয়তত্ত্বের রূপরেখা অঙ্কন তার কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে।

একাদশ অধ্যায় প্রাচীন পারশ্বে মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

প্রাচীন পারশ্বে জরথুষ্ট্রবাদ আরম্ভ হবার আগে মৃতের সংস্কার-ব্যবস্থা ছিল জরথুষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। ইরানের ব্যাবট্রিয়া বা বল্ক অঞ্চলে দেখা যায় রূগ্ণ এবং বৃক্কদের কৈলে দেওয়া হত কুকুরের খাত্ত হিসেবে। স্ট্র্যাবো, সিসেরো, ইউসেবিয়াস প্রভৃতির লেখা থেকে একথা জানা যায়। হেরোডোটাস ও স্ট্র্যাবোর লেখা থেকে জানা যায় যে, মগীরা (Mogy) মৃতদেহকে কুকুর ও পাখির ভোজ্য হিসেবে বাইরে ফেলে দিত। তবে পার্শারা মৃতদেহে মোম মাখিয়ে কবর দিত। স্তভরাং ক্যাথিসেস যখন আমাসিসের দেহকে পোড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন তা ধর্মবিশ্বাস ভঙ্গের পর্ধ্যায়ে পড়েছিল। জেনোকোনের লেখা থেকে জানা যায় যে সম্রাট কুরুস নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মৃত্যু হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সম্ভানদের সঙ্গে তার দেহকে কবর দেওয়া হয়। সঙ্গে যেন সোন রূপা বা অগ্নি কোন কিছুর আধার না দেওয়া হয়। তবে জেনোকোনের এ বর্ণনাতে কেউ আস্থা স্থাপন করতে চান না। কারণ ক্যাথিসেসের উক্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি মৃত্তিকাতে মিশে যাওয়াকে আশীর্বাদতুল্য বলে মনে করেছিলেন। সে জগ্ন দেহের উপর অগ্নি কিছু দেওয়া পছন্দ করেননি। কিন্তু মৃতদেহে মোম মাখিয়ে কবর দেবার রীতি তখনও প্রচলিত ছিল। জেনোকোন যে আব্রাদেত্ (Abradates) ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর বর্ণনা দিয়েছেন তাও বিশ্বাস্য নয়। সেখানে দেখা যায়, আব্রাদেতের জগ্ন কবর খোঁড়া হয়েছে এবং তার স্ত্রীর কোলে তার হাত রাখা হয়েছে। তাদের মৃতদেহে কিন্তু আচ্ছাদন টেনে দেওয়া হয়েছিল। ক্টেসিয়াস (Ctesias)-এর বর্ণনা বরং কিছুটা গ্রহণীয়। ক্টেসিয়াস বলেছেন ছোট কুরুসের ডানহাত ও মাথা যখন কবর দেওয়া হয়েছিল তখন তা মোম মাখিয়ে কবর দেওয়া হয়েছিল।

তবে এ পর্যন্ত প্রাচীন পারশ্বের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপর যত তথ্য পাওয়া গেছে সবই রূপদী সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত। একিমিনিয়ানদের কবর বিশ্লেষণ করতে দেখা যায় যে, তাদের দেহ জরথুষ্ট্রের অঙ্গগামীদের মত উন্মুক্ত আকাশের নিচে পশুদের আহাৰ্য্য হবার জগ্ন রেখে দেওয়া হত না। এদের কবরে যে সব মৃতদেহ পাওয়া গেছে হয় তার উপর মোম মাখানো থাকতো, নয়তো মলম। এটা সম্ভবত মিশরীয় প্রভাবে করা হয়েছিল। অপর পক্ষে দেখা যায় পুরুষের দেহ সোনার কবিনে ভরে কবর দেওয়া হয়েছিল।

তবে পারশ্বে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত প্রথাই পাল্টে যায় যখন জরথুষ্ট্রের মতবাদ সেখানে গৃহীত হয়। আগাথিথ্রাগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কিত স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে। মৃতদেহকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পশুপাখির আহাৰ্য্য হিসেবে রাখা

হোত। মুমূর্ষু ব্যক্তিদেহও অল্পরূপভাবে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তাঁর লেখা থেকে বোঝা যায় যে, পার্শিয়া মৃতদেহ কবরস্থ করার ক্ষমতা কখন ব্যবহার করত না। কোন মৃতপাত্রও মৃতদেহ রাখা হোত না। এই জগুই দেখা যায় যে পঞ্চম শতকে সাসানিয়ান শাসক কোবাদ দাবি করছেন যে, সাইবেরিয়ার খ্রীষ্টান শাসক গার্গেন (Gurgenes)-এর মৃতদেহ পশুপাখির সাহায্য হিসেবে ফেলে দেওয়া হোক। তাঁকে যেন কবর দেওয়া না হয়। কিন্তু তাঁর এ দাবি গ্রাহ্য হয়নি।

পার্শীদের প্রলয়তত্ত্ব : অবশুস্তে বুনদাহি (Bundahis)-দের এবং পরবর্তী আরো অনেকের প্রলয়তত্ত্ব সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত আছে। তবে এই ইঙ্গিতগুলির মধ্যে কতটা যে আদিম অধিবাসীদের তা বলা দুষ্কর। সম্ভবত আদিম অধিবাসীরা মনে করত যে, মৃত্যুর পর জীবের সত্তা স্থলদেহে নয় আত্মাতে বেঁচে থাকে।

তবে প্রাচীন পার্শীদের এ বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর আত্মা দেহের চারদিকে তিনদিন তিনরাত্রি ঘুরে বেড়ায়। ব্যক্তি যদি সত্য্যগ্রহী হয় তার আত্মা পরলোকের দুই আত্মাদের বিরুদ্ধে ‘স্রোশ’ (Srosh)-এর সাহায্য লাভ করে। যদি দুই ব্যক্তি হয় তার আত্মা পরলোকে দুই দেবদূতদের দ্বারা নানাভাবে নিগৃহীত হয়। সুতরাং ইহলোকে কে কি ধরনের ছিল তারই উপর নির্ভর করে পরলোকে কাদের সাহায্যে কে কোথায় যাবে, এবং কি ধরনের ব্যবহার লাভ করবে। পরলোকে চিনবৎ (Chinvat) সেতু নামে এক সেতু আছে। এখানে সত্য্যপ্রিয় ব্যক্তিরা এসে পৌঁছানো মাত্র এক অপূর্ব সুন্দরী কুমারীকে দেখতে পান। এই কুমারী তারই কর্মফল জ্ঞাত। সুন্দরী তাকে স্বর্গে নিয়ে যায়। এখানে তাকে ‘অহর’ (শ্রেষ্ঠ দেবতা)-এর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে স্বাগত জানানয় ‘বহমনো’ এবং স্বর্গীয় পোশাক ও সোনার সিংহাসন দেওয়া হয়। কিন্তু দুই ব্যক্তির আত্মা যখন চিনবৎ সেতুর কাছে এসে পৌঁছোয় তখন সে দেখতে পায় এক বিদ্রোহী পেত্নী তার জগু অপেক্ষা করছে। এই পেত্নী তারই দুইকর্মফল জ্ঞাত। সে তাকে নরকে নিয়ে যায়। এই নরক হল অম্পষ্ট জগৎ (এ কথা যে মিথ্যে নয় অর্থাৎ অম্পষ্ট জগতের কথা, যারা যোগী তাঁরা তা জানেন।)। চিনবৎ সেতুর কাছে পাপপুণ্যের পরিমাপ করেন তিনজন বিচারক—মিথ্রা, রশনো এবং স্থশ। ওজন করার সময় (মিশরীয় প্রভাব) তুলাদণ্ড যাদের ভালর দিকে যেত তাদের রাখা হত মধ্যবর্তী এক স্থানে থাকে বলা হত—হমেস্তকান (Homestakan)। অর্থাৎ যারা তেমন পাপীও নয় তেমন পুণ্যবানও নয় তারা এইখানে স্থান পেত। চিনবৎ সেতুর এক দিক ছিল নরকে, একদিক স্বর্গে। সত্য্যপ্রিয় আত্মার জগু এই সেতুর প্রশস্ততা বেড়ে যেত। তারা নিরাপদে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছোত। কিন্তু দুই আত্মাদের জগু এটা এতই

সংকীর্ণ হয়ে যেত যেন স্রোতো বা ক্ষুরের মূখের ধারের মত। এর উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে তারা নরকে পড়ে যেত।

প্রাচীন ইরানীরা মনে করত যে, পৃথিবীতে এক একটি যুগ তিনহাজার বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। প্রতি তিন হাজার বছরের শেষ দিকে জরথুষ্ট্রের আবির্ভাব হয়। দু'হাজার বছর আরম্ভ হবার মুখে দুষ্টশক্তির প্রভাব বাড়ে। স্বর্গে ও পৃথিবীতে তার চিহ্ন ফুটে ওঠে। তখন 'হুশেতর'-এর জন্ম হয়। ধর্ম আবার পুনঃস্থাপিত হয়। জীব তার যথার্থ ব্যবহার আরম্ভ করে (গীতার 'যদা যলাহি ধর্মশ্র'...ইত্যাদির মত?) শেষ হাজার বছরে 'হুশেতর-মহ' জন্ম নেয়। এসময় মানুষের আরও উন্নতি হয়। তারা অমরত্ব লাভ করে। কিন্তু তার পরই আবার দুষ্টশক্তির প্রভাব বাড়ে। অঝি দহক (Azhi Dahak) নামক সর্প যাকে জ্রেতুন দেমাবেন পর্বতে আটকে রেখেছিলেন বন্ধন ছিন্ন করে সে আবার বেরিয়ে আসে। কিন্তু সম (Sam) তাকে ধ্বংস করে। এই যুগের শেষে যোশিয়ান নামে পারশীয়ান পরিভ্রাতার আবির্ভাব ঘটে। তিনি দুষ্ট শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে পুনরুত্থান ঘটান এবং ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব তৈরি করেন।^১ আবার নতুন জগতের সূচনা হয়। সমগ্র মহত্ব জাতি গয়োমবৃত (Gayomart) থেকে মশ্য (Mashya) ও মশ্যোয়ি (Mashyoi) পর্যন্ত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ওঠে (Vide Adae et Evae=আদম ভাগে আগে পরে তার উত্তর পুরুষেরা)। এরপরই হয় বিরাট সমাবেশ—যেখানে প্রত্যেকেই তার নিজস্ব ভাল ও মন্দ কর্মকল দেখতে পায়। এখানে সত্যাশ্রয়ীদের দুষ্ট আত্মা থেকে পৃথক করা হয়। সত্যাশ্রয়ীদের নেওয়া হয় স্বর্গে ও দুষ্ট আত্মাদের নরকে। এখানে তিন রাজি তাদের শাস্তি হয়। এটাই তাদের শেষ শাস্তি। আগুন তখন পৃথিবীকে গলিয়ে দিয়ে নদীর মত তৈরি করে: সকলকেই এই লাভাসদৃশ নদীর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সত্যাশ্রয়ী আত্মাদের কাছে একে মনে হয় গরম দুধের মত। কিন্তু দুষ্টাআরা একে বোধ করে গলিত ধাতুর ন্যায়। অহময় ও তার সাক্ষোপাকরা অহুর ও দেবদূতদের কাছে পরাজিত হয়। অহময় আগুনে পুড়ে মরে। এরপর সব আবার এক হয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজন একে অপরকে চিনতে পারে। মানুষ জেগে ওঠে চল্লিশ বৎসর বয়স নিয়ে। শিশুরা পানব বছর। প্রত্যেকেই তখন অমর। তাদের দেহ তখন অধ্যাত্ম দেহ। প্রত্যেকে তাদের কাজের গুণ হিসেবে পুরস্কৃত হয়। নরক পবিত্র হয়। নরককে পৃথিবীর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পৃথিবীর আয়তন বাড়ানো হয়। নতুন বর্ধিত পৃথিবী স্বর্গকে স্পর্শ করে। প্রলয়তন্বে পার্শীরা এই যে স্বখাম্বভূতির কল্পনা করেছিল সেই স্বখ পার্শ্ব ও স্বর্গীয় স্বখের সংমিশ্রণে তৈরি।

১ Yast, iii, iff, Bundabis, xi, ff, দিনকরত, v:1, of

পরবর্তী পার্শীদের মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া :—পরবর্তীকালে পার্শীদের মধ্যে মৃত্যু সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যু আসন্ন বোঝা গেলে পার্শীরা একজন বা দু'জন পুরোহিতকে ডেকে আনে। তাঁদের কাজ হয় আসন্ন মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির কাছ থেকে পাপের স্বীকৃতি আদায় করা। পাপের স্বীকারোক্তিকে পার্শীরা বলে ‘পতেত’ (Patet)। পাপের স্বীকারোক্তি আবৃত্তির মত করে বলা হয়। পুরোহিতদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কেউ যদি বার বার এই স্বীকারোক্তি করতে পারে তবে তা পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হয়। ‘সদ দর’ (Sad dar XIV) অনুসারে যে পাপের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে সে নরকবাসের দায় থেকে অব্যাহতি পায়। চিনবৎ সেতুর কাছে পাপের ক্ষান্তি লাভ করে সে নিজের গুণ অনুসারে স্বর্গ লাভ করে। স্বীকারোক্তি আদায়ের প্রয়োজন যদি খুব তাড়াতাড়ি হয় তাহলে শেষ মুহূর্তে ‘অশেম বোহ’ আবৃত্তি করলেই চলে। ‘সদ দর’-এর মতে কেউ যদি নরকবাসের যোগ্য হয় এই আবৃত্তি করলে সে স্বর্গ ও নরকের মাঝামাঝি অঞ্চলে থাকতে পারে। স্বর্গ ও মর্ত্যের এই মাঝামাঝি স্থানকে বলা হয় ‘হমেসতকান’। যে ব্যক্তি নিজের কর্মফল দ্বারা এই ‘হমীসতকা’ লাভ করতে পারে সে এই ‘অশেম বোহ’ আবৃত্তি করলে স্বর্গে যেতে পারে। যে স্বর্গ লাভ করার যোগ্য সে উচ্চতর স্বর্গ লাভ করে। ‘বেন্দ’ গ্রন্থে আছে—‘তল্পপ্রেম’-মৃত্যুর ক্ষেত্রে ‘উপমন’ বা দীর্ঘতর শোক প্রকাশ করার রীতি আছে। ‘তল্পপ্রেম’-মৃত্যু হল সেই ধরনের মৃত্যু যেখানে ‘পতেত’ বা অদেয় বোহ’ আবৃত্তি করা সম্ভব হয়নি। কখনও কখনও এজন্য কয়েক ফোঁটা হোওমা (Haoma) নির্ধারিত কেললেও কাজ হয়। মরণোন্মুখ ব্যক্তির মুখে যদি তা দেখা যায় তবে তাকে কথাই নেই। যেন ভারতীয় হিন্দুদের গঙ্গাজল। হোওম (সোম ?) নির্ধারিত সময়সীমা আনে বলে বিশ্বাস।^১ পূর্বে এই প্রথা পার্শীদের সবাই অনুসরণ করত। এর সঙ্গে মুমূর্ষুর মুখে কয়েক দানা ডালিমের দানা দিয়ে দেওয়া হয়। পার্শীদের অনুষ্ঠানে এই ডালিমের দানা পবিত্র হিসেবে স্বীকৃত।

মৃত্যু : বেন্দ (Vend V. 10) অনুসারে প্রাচীন জরথুষ্ট্রবাদীরা মৃতের জন্য পৃথক পৃথক গৃহ তৈরি করত যেমন পুরুষ মানুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু। গুজরাটের বা মহারাষ্ট্রের পার্শী সমাজে আজও এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রাণ্ড স্থানে মৃত ব্যক্তিকে গ্রহণ করার জন্য পূর্বাহ্নে একটি ঘর পরিকার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়। মৃতদেহ আগাগোড়া ধোঁয়া হয় এবং পুরানো অথচ পরিকার শালা বস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়। এ কাপড় আর ব্যবহার করা যায় না। মৃতের কোন আত্মীয় দেহের উপর জড়ানো পবিত্র সূত্র রক্ষা করে এবং—‘অহর

১ ইরানীয় ‘এইচ’-বার ভাওয়েল ভারতে ‘এস’ উচ্চারণ হয়। স্মরণঃ হোওম=সোম হতে পারে।

মজদ খুদাই' আবৃত্তি করে। এই 'আহর মজদ খুদাই' হল 'মজদ'-এর একটি প্রার্থনা মন্ত্র। মৃতদেহকে মৃত্তিকাতে একখণ্ড খেতবস্ত্রের উপর রাখা হয়। দুজন আত্মীয় পাশে বসে মৃতদেহ স্পর্শ করে থাকে (হিন্দুদের মধ্যেও এ রীতি আছে)। দেহ ছুঁয়ে থাকা হয় যেন সেতু তৈরি করা হচ্ছে এই ভাব বোঝানোর জ্ঞ। মৃতের কানের কাছে 'অশেম বোহ' আবৃত্তি করা হয় (হিন্দুরা যেমন গীতা পাঠ করে বা হরিনাম করে)।

মৃতদেহের অন্ত্যচিহ্ন : মৃত্যু হবার পর মাহুয়ের দেহ 'ফ্রজ নশু' নামে এক ধরনের মৃতদেহের দৈত্য আক্রমণ করে বলে পার্শীদের মধ্যে ধারণা আছে। 'বেন্দ' (Vend vii, 1-5)-এর ধারণা উত্তর দিক থেকে এই দৈত্য মৃতদেহের কাছে আসে। আসে 'মাছির' চন্দ্রবেশে। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এরা এসে থাকে। অবশ্য স্বাভাবিক মৃত্যুর পর। কিন্তু মৃত্যু যদি অস্বাভাবিক হয়, যেমন কুকুরের কামড়ে, নেকড়ে'র মুখে বা ডাইনীর তুচ্ছতাকে, শত্রুর অথবা অগ্নি কোন লোকের হাতে, ফাঁসি দিয়ে বা পাহাড় থেকে পড়ে তবে ফ্রজ আসে গাহ্ (Gah)-এ অর্থাৎ দিনের পাঁচ ভাগের একভাগ সময়ে। এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু কর্মচারীই শুধু মৃতদেহ স্পর্শ করতে পারে (যাদের সকলেই ঘৃণা করে)। এজন্য এই কর্মচারীদের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম মেনে চলতে হয়। অগ্নি কোন ব্যক্তি তা স্পর্শ করলে তার দেহ অপবিত্র হয়ে যায়। এজন্য তাকে শুদ্ধ হতে হয়। এই শুদ্ধিকরণকে বলে 'বরগুম'। নয়দিন ধরে তাকে এজন্য গোচনা দিয়ে ধুইয়ে দেওয়া হয়।^১

প্রাচীন অশৌচ সম্পর্কিত ধারণা অব্যবহিত-এর আমলে কিছুটা নতুন রূপ নিয়ে টিকে আছে। মজদবাদে বিশ্বাসী লোকের মৃত্যু হলে সে দেহ অন্তত শক্তির প্রভাবে প্রাণ হারিয়েছে এরকম মনে করা হয়। ফলে তা অন্তি বলে গণ্য হয়। কিন্তু মজদবাদে বিশ্বাস করে না এমন ব্যক্তির মৃতদেহ শুচি বলে বিবেচিত হয়। কারণ এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে, তার মৃত্যু হয়েছে অহর মজদ-এর হাতে বা তার মৃত্যুতে মজদবাদ প্রসারের পথ সুগম হয়েছে। দুই লোক জীবিতকালেই ক্ষতি করতে পারে, মৃত্যুর পরে নয়।

মৃতদেহের পৃথকীকরণ : মৃতদেহের পাশে যে দুজন আত্মীয় বসে থাকে তাদের পাশেই থাকে 'নশুকশ'রা। এরা হল মৃতদেহ বহনকারী—যারা মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে যায়। এখন ভারতে এদের বলা হয় 'খান্দ্যা' (Khandhya)। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকারী দুজন ব্যক্তি পবিত্র স্রজ ধারণা করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে 'শোশ-বাজ' নামে মন্ত্র পাঠ করে। এই মন্ত্রের শেষ শব্দ 'অশহে'। এর পর এরা মৃতদেহ যে ঘরে রাখা হয় সেই ঘরে প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে থাকে এক

টুকরো কাপড় বা স্ত্রতোর কিতে, যাকে বলা হয়—পইবন্দ (paivand) —এরা মৃতদেহ কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। কিন্তু মুখ ঢাকে না। তবে কোথাও, যেমন গুজরাটের পার্শীরা আপাদমস্তকই মৃতদেহ ঢেকে দিয়ে থাকে। হুজন গান্ধ্য তখন কাঁধে তুলে মৃতদেহকে ঘরের কোণে বসানো একটি পাথরের উপরে রাখে। মৃতের হাত বুকের উপর ভাঁজ করে দেওয়া হয়। কোন মতেই মৃতদেহের মুখ উত্তর দিকে রাখা হয় না। কারণ পার্শীরা মনে করে যে, ফ্রজ-দৈত্য ঐ দিক থেকেই আসে। তবে কোথাও কোথাও পুরনো অবস্থার প্রথা অনুসরণ পাঁচ ইঞ্চির মত মাটি খুঁড়ে, তার উপর বালি ফেলে মৃতদেহ তারই উপর রাখা হয়। 'ইয়েজদ' নামক স্থানে মৃতদেহকে শবদণ্ড থেকে তুলে পাথর ও কাদা দিয়ে তৈরি একটি উঁচু বেদীতে রাখা হয়। এই বেদী ন'ফুট লম্বা ও চার ফুট চওড়া।^১ এই বেদী জীবিতদের কাছ থেকে তিনটি গভীর বৃত্ত দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকে। এই বৃত্তকে বলে 'কশ' (kasha)। ধাতব কোন দণ্ড বা শাবল জাতীয় জিনিস দিয়ে এই বৃত্ত রচনা করা হয়। বৃত্ত আঁকে খাঙ্কারা। এরপর এরা এই ঘর ছেড়ে যায়। শবদণ্ড তখনও পইবন্দ বা স্ত্রতোর কিতে তৈরি করতে থাকে এবং—'শ্রোশ বাজ' পাঠ শেষ করে।

কুকুরের দৃষ্টি বা সগদীদ: এর পর অদ্ভুত কাজ করা হয়। চার পাখওয়ালা একটি কুকুর মৃতদেহের কাছে নিয়ে আসা হয়। চারচোখওয়ালা কুকুর বলতে বোঝায় সেই কুকুর যার ভুরুর উপর চোখের মণির মত দুটো ফুটকি আছে। কুকুর আনা হয় ফ্রজকে ভয় পাইলে দেবার জন্য। বেন্দ (vend-
-ai-16) -এর মতে হলুদ কানওয়ালা সাদা কুকুরেরও দৈত্যদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে। এমন ধরনের কুকুর হাতের কাছে পাওয়া না গেলে যে-কোন কুকুর হলেও চলে। প্রত্যেকটি 'গা'-এর পর 'সগদীদ'-এর পুনরাবৃত্তি হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃতদেহকে ঘরের বাইরে নেওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এমন চলে। এই কুকুর যদি যেচ্ছায় মৃতদেহকে পরিভ্রমণ করে তবে তিনবার ঘুরলেই হয়। যদি জোর করে ঘোরানো হয় তবে ছয় বা ন'বার ঘোরানো হয়। মৃতদেহ নিয়ে ঘাবার সময়ও কুকুর সঙ্গে রাখা হয়। যাতে সে দৈত্যকে ভয় দেখাতে পারে। ইয়েজদ-এ সাধারণ 'পথের কুকুর' হলেও চলে। মৃতদেহের চার দিকে ও বুকে কটির টুকরো রাখা হয় যাতে সে ঘুরে ঘুরে এসব খায়।^২ নিস্তক বুরুজে মৃতদেহকে তোলার আগে আর একবার 'সগদীদ' করা হয়। শুধুমাত্র কুকুর নয় বেন্দ-এর মতে মাংসভোজী পাখিদেরও দৈত্য ভাড়াবার ক্ষমতা আছে। মাংস ভোজী পাখি মৃতদেহের উপর দিয়ে উড়ে গেলেও উদ্বেগ সিদ্ধ হয় বলে পার্শীরা মনে করে।

^১ Jackson, Persia, p. 391,

^২ Jackson, Persia p. 389.

দৈত্য বা অপশক্তি বিতাড়ক অগ্নি : প্রথম সগদীপ-এর পর দৈত্য; বিতাড়ক আগুন আনা হয়। এই আগুন জালানো হয় চন্দন কাঠ দিয়ে। এতে গুগ্গলু ছিটোনো হয়। যতক্ষণ মৃতদেহ ঘর থেকে সরানো না হয় ততক্ষণ ‘অবেস্ত’ থেকে পাঠ চলতে থাকে। যিনি ‘অবেস্ত’ পাঠ করেন তিনি মৃতদেহ ও অগ্নিগ্নদের কাছ থেকে তিনপা দূরে থাকেন।

মৃতদেহ সরিয়ে নেবার সময় : মৃতদেহ সরিয়ে নেবার জন্তু পাশাঁদের বিশেষ একটি সময় আছে সে সময় হল দিনের বেলা। দিনের বেলা নেওয়া হয় এই কারণে যে, তা যেন সূর্যের আলোর নিচে থাকে। প্রাচীনকালে মৃতদেহ মাসের পর মাসও মৃতগৃহে থাকত। কিন্তু ভারতে এখন পরদিন সকালবেলাই এই দেহ সরিয়ে নেওয়া হয়, অবশ্য যদি রাতে মৃত্যু হয়। দিনে মৃত্যু হলে দিনেই সরিয়ে ফেলা হয়। সকালে হলে সন্ধ্যার মধ্যেই সরানো হয়। তবে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে মৃতদেহ আরও বেশিক্ষণ থাকতে পারে।

মৃতদেহের অপসারণ : দুজন মৃতদেহবাহক যাদের বলা হয় ‘নসা-সালার’ তারা সালা কাপড় পরে হাতে দস্তানা লাগিয়ে স্ত্রীতোর ফিতে পাকাতে পাকাতে ঘরে ঢোকে। ঢোকে দলম-তে যাবার ষণ্টাখানেক আগে : তারা সঙ্গে নিয়ে আসে লোহার দণ্ড যার উপর মৃতদেহ নেওয়া যায়। একে বলে গহন (Gahan)। সব সময়ই মৃতদেহবাহক দু’জন হয়, এমন কি কোন শিশুর মৃতদেহকে বহন করতে হলেও। কাঠের দণ্ড ব্যবহার করা হয় না এই কারণে যে, তা সংক্রামক। এই দণ্ড মৃতদেহের পাশে রাখা হয়। মৃতদেহ বাহকেরা ‘অশাহে’ পর্যন্ত ‘শ্রোশবাজ’ পাঠ করে এবং কিসফিস করে বলে—‘অহুর মজদ, অমশসপন্দ, পবিত্র শ্রোউশ, অন্দারবদ মহত্রেম্পন্দ, সেই মুহূর্তের দস্তুর-এর নির্দেশক্রমে।’ এর পর এরা নীরবে ‘কোসটি’ করে বসে থাকে। এবং ‘গা’-এর জন্তু নির্দিষ্ট শ্লোক বার বার পাঠ করে যায়। এর পর ফিতে পাকাতে পাকাতে মৃতের ঘরে ঢুকে বিশেষ ধরনের মুখঢাকনা পরে নেয়। আবার ‘অশাহে’ পর্যন্ত শ্রোশবাজ পাঠ করে—‘অলুনাবতি গাথা’ আরম্ভ করে। এ সময় তারা দরজার কাছে মৃতদেহ থেকে তিনপা দূরে থাকে। আসনা থেকে পাঠ চলে (yasna xxxi. 4) ‘হে বোহ্রমন আমার জন্তু শক্তিশালী রাজ্য কামনা কর যার সৌম্যনা বৃদ্ধির ফলে আমরা ক্রজকে জয় করতে পারি—’ এর পর মৃতদেহ বাহকেরা দণ্ডের উপর দেহ তুলে নেয়। পুরোহিত এই সময় মৃতের দিকে কিরে তাকিয়ে গাথা পাঠ করে। এরপর আবার সগবীদ করা হয়। এবার মৃতের আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে শেষবার দেখে নেয়। মৃতের মুখ ঢেকে দেবার আগে তারা মাথা নিচু করে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানায়।

শবষাত্রী : মৃতদেহ ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে নসা-সালার-রা দু’জন খাদ্য-এর হাতে তুলে দেয়। এরা নীরব বৃক্ষের কাছে মৃতদেহকে নিয়ে যায়।

দু'জন পুরোহিত শবযাত্রার আগে যান। 'শব' থেকে তাঁরা প্রায় ত্রিশ পা পেছনে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে থাকে মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। এদের মধ্যে দুজন সাদা কাপড় পরে সাদা স্ত্রীতোর কিতে বানাতে বানাতে পাশাপাশি হেঁটে চলে। পারশ্বে অবশ্য এ রীতি ভিন্ন ধরনের। সেখানে একজন আগে আগে যায় একপাত্র আঙুন নিয়ে। তার পেছনে পেছনে যায় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, মৃতদেহ, পুরোহিত এবং মৃতের পরিবারের বাড়তি লোকেরা। 'দধ্ম' যদি অনেক দূরে হয়—তাহলে গরু বা গাধার পিঠেও মৃতদেহ নেওয়া চলে। শোকার্তরাও বাহনের পিঠে চেপে যেতে পারে। তবে পুরোহিতকে হেঁটেই যেতে হয়।

বুরুজ : বুরুজের কাছে এসে শববাহন দণ্ড দরজার পাশে নামানো হয়। এবার মৃতের মুখের ঢাকনা খুলে দেওয়া হয়, যাতে উপস্থিত সকলে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানতে পারে। এ সময় অবশ্য সবাইকে মৃতদেহ থেকে তিন পা দূরে থাকতে হয়। আর একবার সগদৌদ করা হয়। এবার যে দুজন 'নসাসালার' গৃহ থেকে মৃতদেহ তুলেছিল শুধুমাত্র তারাই মৃতদেহ নিয়ে বুরুজে ঢুকতে পারে। এখানে তাদের 'দধ্ম'-এর জন্ত বিশেষ ধরনের বস্ত্র পরতে হয়। লোহার তাল খুলে দরজার ফাঁকে মৃতদেহ নিয়ে তারা ভেতরে প্রবেশ করে। মৃতের মুখ সব সময়ই থাকে দক্ষিণ দিকে। মৃত দেহকে নগ্ন করে 'কেশ' নামক এক ধরনের পাখরের বিছানায় রাখা হয় যার আকৃতি হল সমকেন্দ্রিক বৃত্ত। এই বৃত্ত যেন দেখতে কিছুটা ক্রমোচ্চ রন্ধমণ্ডের মত যাকে বলে amphitheatres—এখানে মৃতদেহকে, মাটি, কাঁদা, ইঁট, পাথর বা ভেজানো চুনবালির ওপর রাখা যায়। প্রকৃতির বাঁড়ানাররা অর্থাৎ শকুন আদি পাখির কাছেই থাকে। মৃতদেহের জন্তই তারা অপেক্ষা করে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই মৃতদেহের দ্রুত পচনশীল অংশ এদের উদরে চলে যায়। এই বুরুজ থেকে 'নসাসালার' বছরে দুবার হাড় গোড় তুলে কুরোতে ফেলে দেয়। সূর্যের আলো, বৃষ্টি, ধুলো, সব মিলে অল্প দিনের মধ্যেই হাড়গুলিকে ধুলোতে পরিণত করে। অনেকে 'দধ্ম'তে মৃতদেহের উপর বৃষ্টিপাতকে সুবিধাজনক মনে করে। প্রাচীনকালে কিন্তু এই হাড়গোড় এমান করে নষ্ট না করে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে আত্মীয়-স্বজনেরা সযত্নে রক্ষা করত। এই প্রসঙ্গে পার্সীদের বৈদ্য-এ এই ধরনের আলোচনা আছে—'হে অহর মজদ মৃতের কঙ্কালকে আমরা কোথায় রাখব?' অহর মজদ জবাব দিলেন। কুকুর, শৃগাল, নেকড়ে প্রভৃতির বাইরে কোমড়া এর জন্ত গৃহ বা 'উজদানেম' তৈরি করতে পার। উপর থেকে যেন বৃষ্টি এই হাড়ের উপর না পড়ে। যদি মজদপন্থীরা ধনী হয়—তা হলে তারা এই সব পাথর প্লাস্টার বা মাটি দিয়েও তৈরি করতে পারে। যদি ধনবান না হয় তাহলে এগুলিকে তারা মুক্ত আকাশের নিচে সূর্যের দিকে মুখ করেও রাখতে পারে।'

পারন্তে এখন জরথুষ্ট্রবাদীরা নেই বললেই চলে। অন্ন কিছু 'জরথুষ্ট্রবাদী' যারা আছেন, তাঁরা 'দখ্ম' তৈরি করার মত ক্ষমতা ধরেন না। কলে এঁরা মৃতদেহকে কাছের কোন পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে রেখে দেয়। দেহের চারপাশ পাথরের তৈরি বেড়া দিয়ে উপর ঢেকে দেয়। এ যে কবর দেওয়া, তা নয়।^১

কঙ্কাল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় নবম শতকের দাদিস্তান (xviii)-এর নির্দেশ থেকে দেখা যায় যে মৃতের হাড়গোড় সংগ্রহ করে মাটির উপর নিচু করে ঘর তৈরি করে তার মধ্যে এগুলি রেখে ঢেকে দেবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একে বলে—'অস্তোদান'। কঙ্কালের এই আধার তৈরি করা হত সূর্যের আলো থেকে হাড়গোড় রক্ষা করার জন্ত। বুট ও জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্তও এমন করা হত। এই আধার দুটো পাথর বোদাই করেও করা যেত। এর একটি কাজ করত কফিন হিসেবে, আর একটি ঢাকনা হিসেবে। এখন অবশ্য হাড়গোড় আর রক্ষা করা হয় না।

'দখ্ম': দখ্ম (Dakhma) হল মৃতদেহকে উন্মুক্ত আকাশের নিচে রাখার জন্ত তৈরি। অবশ্যে এটা উল্লেখ আছে। পার্শীদের মতে 'দখ্ম' হল পৃথিবীতে সর্বাঙ্গের অপবিত্র ও ভয়াবহ স্থান। এই জন্ত 'দখ্ম' নষ্ট করে ফেলে সেখানে চাষের জমি তৈরি করা একটি কৃতিত্বের কাজ বলে চিহ্নিত। ভারতে পার্শীরা-যে 'নীলব বুরুজ' তৈরি করেছে তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এখানে তিন দিন পবিত্রকরণের কাজ চলে।

শবযাত্রা ভঙ্গ: প্রত্যেকটি 'দখ্ম'-তেই এক ধরনের বেদী থাকে, যাকে বলে 'সাগ্রী'। এখানে এসেই শবযাত্রা শেষ হয়। নসাসালাররা যখন কাজ করে তখন 'সাগ্রী'তে যারা জড়ো হয় তারা 'শ্রোশবাজ' পড়া শেষ করে। ফিতে পাকানো শেষ করার সময় তারা আবৃত্তি করে—'সমস্ত পাপের জন্ত অনুতাপ করছি, মৃতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা রইল। আমরা এখানে এই ধার্মিক ব্যক্তির কর্মসমূহ স্মরণ করি।' এরপর সকলেই গোচনা নেন, এবং দেহের নগ্ন স্থানগুলি ধুয়ে দেন, কোস্টি করেন এবং 'পতেত' পুনরাবৃত্তি করেন। প্রত্যেকবার আবৃত্তির শেষেই মৃতের নাম উচ্চারণ করা হয়। এর পরই গৃহে ফিরে সকলেই স্নান করে নেন।

গৃহে অনুষ্ঠান: মৃতদেহ গৃহ থেকে সরিয়ে নেবার পরই সর্বত্র গোচনা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বিশেষ করে যে পাষাণ বেদীর উপর মৃতদেহ রাখা হয়েছিল সেই বেদীর উপর। যে পথ দিয়ে এই মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই পথের উপরও গোচনা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বাড়ির বাসনপত্র থেকে আসবাবপত্র সবই ধুয়ে দেয়। সবই শুদ্ধ করা হয় 'গোমেজ' অর্থাৎ গো-মূত্র ও জল দিয়ে।

যে-সব জিনিসে মৃতের ছোঁয়া লেগেছিল সেগুলিকে কেলে দেওয়া হয়। বাড়ির সবাই স্নান করে নেয়।

প্রাচীন ইরানের ছরোইব (২ রাত্)-এ দেখা যায়, বাড়ির সকলে একেজ্রে ঘর ছেড়ে দিয়েই চলে যেত। ‘বুদ্ধ-হীশন্’ থেকে এবিষয়ে পার্শীদের বক্তব্য জানা যায়। তাদের বক্তব্য এই ধরনের : ‘আমরা রীতি রক্ষা করে চলেছি নয়দিন অথবা মাসাবরি।’ ..‘নয়দিন বা একমাসের জন্ত তারা ঘর ছেড়ে চলে যায়। ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার অর্থ ছিল কিছুদিনের জন্ত ঘর ছেড়ে দেওয়া। বর্তমান বোম্বাইতে পার্শীসমাজে দেখা যায় যে, মৃতদেহকে ঘর থেকে বাইরে নেবার পর সবাই স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নিচ্ছে। যেখানে মৃতদেহ রাখা হয়েছিল সেখানে হুগন্ধি আগুন জ্বালানো হয় (হয় চন্দন কাঠের আগুন, বা আগুন জেলে গুগ্‌গলু ছড়িয়ে দেওয়া)। শীতের দিনে ন’দিন এবং গ্রীষ্মে একমাস এই জায়গায় প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। এই সময়ের মধ্যে কাউকে সেখানে যেতে দেওয়া হয় না। পরে ঘরটি ধুইয়ে দেওয়া হয়। মৃত্যুর পর তিনদিন মৃতের আত্মীম-স্বজন আমিব গ্রহণ করেন না।

আধুনিক মানসিকতা :—পার্শীসমাজের কেউ কেউ বর্তমানে মৃতের সংস্কারের ক্ষেত্রে আরও স্বাস্থ্যপ্রদ ও অবর্বরোচিত ব্যবস্থার দাবি জানাচ্ছেন। অগ্নিদাহ বা সমাধি দেওয়া পার্শীসমাজে বারণ, কারণ অগ্নি ও মাটি তাদের কাছে খুবই পবিত্র। সেইজন্ত তারা তড়িৎ-চুল্লিতে মৃতদেহ দাহ করার দাবি তুলছেন। শাস্ত্রগ্রন্থের নির্দেশের উপর প্রব্র তুলেছেন যে, তড়িৎচুল্লিতে দাহকে অগ্নিদাহ বলা যায় কিনা। এখনও অবশ্য এবিষয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত পথ ত্যাগ করে পার্শীদের পক্ষে নতুন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি।

আদর্শ অধ্যায় রোমানদের মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

গ্রীক ও রোমানদের ক্ষেত্রে ইহুদী বা খ্রীষ্টানদের মত তেমন ব্যাপক প্রায়ত্ত্ব কিছু নেই। প্রাণের ক্ষেত্রে পরিত্রাণেরও তেমন ভূমিকা নেই। রোমানদের ক্ষেত্রে তো খুবই কম। গ্রীসে হোমার ও হেসিয়ড শেষবিচারের কোন উল্লেখ করেন নি। তবে দেবতাদের শত্রু হিসেবে সেখানে টিটান, ট্যানটালাস, সিসিফাস প্রভৃতিকে দেখা যায়। গ্রীক সাহিত্যে দেখা যায় মিনোসকে পাতালের অধীশ্বর বলে উল্লেখ করা হচ্ছে।^১ তবে পরবর্তীকালে অরফি ও পাইথাগোরাস-এর তবে আত্মার বিচার ও শাস্তির ধারণা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাইথাগোরাস মৃত্যুর পর আত্মার বিচারের কথা উল্লেখ করেছেন। আরফিবাঁদে বিচারের দৃশ্য রয়েছে, যার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে গ্রীক পাত্রের উপর অঙ্কিত চিত্রে।^২ এই বিচারকেরা হচ্ছেন—ঈআকাস (Aeacus) ট্রিপটোলেমাস (Triptolemus) ও রডমনথাস (Rhadamanthus)। এঁদের তবে বলা হয়েছে অদীক্ষিত, পক্ষি ও অসং-রা পাতালে শাস্তি লাভ করে। তবে সাধারণত প্লুটোর রাজ্যে এই তিনজন বিচারক ছিলেন মিলোস, রডমনথাস ও ঈআকাস। এরাও এক সময় পাখির জীব ছিলেন। পৃথিবীতে ভাল কাজ করেছিলেন বলে পরলোকে এঁদের এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে এঁদের সঙ্গে যুক্ত হন ট্রিপটোলেমাস। প্রেটো এই সব পাতালের বিচারক হিসেবে চারজন বিচারকের কথা বলেছেন। রাস্তার মোড়ে একটি সবুজ অধিত্যকাতে বসে তাঁরা এই বিচার করেন। এখানে আত্মা একটি রাস্তা দিয়ে যায় আনন্দের জগতে অর্থাৎ স্বর্গে, অপরটি নরকে। প্রেটো বলেছেন—‘রডমনথাস’ এশিয়া থেকে আগত আত্মাদের বিচার করতেন। ঈআকাস করতেন ইউরোপ থেকে আগত আত্মাদের। আর মিনোস বিভিন্ন জটিল পাপের বিচার করতেন। অরফি ও পাইথাগোরাস-এর চিন্তাধারা পিন্ডার ও প্রেটোর রচনাতেও বেশ প্রতিকলিত। তবে আত্মার এই বিচার হয় রূপান্তরের মধ্যে। পবিত্র আত্মাদের ক্ষেত্রে দশ হাজার বা তিন হাজার বছর পার হলে তারা তাদের আদি গৃহে ফিরে যেতেন। জীবন শেষ হবার পরই বিচার হত। এসময় কেউ পেতো পুরস্কার কেউ শাস্তি। হাজার বছর পার হয়ে গেলে আত্মার নবরূপগ্রহণ হত। কেউ পেত মানব কেউ বা পশুর দেহ। এবং পৃথিবীতে সেইভাবেই জন্ম নিত। সেখানে

১ Od, xi, 576f, 567f.

২ Pro. of Study of Greek Religion, Cambridge, 1908, p 599

৩ Gorg, 524.

শিক্ষানবিসী করার পর মৃত্যু শেষে আবার তাদের বিচার হত। কেউ পেত স্বর্গ। কেউ নরক। যারা অভিশয় দুইপ্রকৃতির তারা চিরকালই এবার থেকে নরকে বাস করত। ফিডোতে দেখা যায় মৃত্যুর পর আত্মাকে যমদূতেরা পর নিয়ে যাচ্ছে বিচারক্ষেত্রে। কেউ যাচ্ছে স্বর্গ, কেউ বা সংশোধনী জগতে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর আবার স্বর্গে। কেউ বা অনন্ত নরকে। আরিস্টোফেনিস ও লুসিয়ানের বিদ্রুপাত্মক রচনাতেও এর উল্লেখ দেখা যায়। এরা অবশ্য এরনের বিচারের কথা কদাচিৎ উল্লেখ করেছেন। তবে অন্যান্য লেখকের রচনাতে এ ধরনের ঘটনার কথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কবরের উপর উৎকীর্ণ লিপি থেকেও এই বিচারের কথা জানা যায়। অনাসক্তিবাদী (stoics) লেখকের রচনা থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুর পর দুই আত্মাদের শাস্তি হত। তবে শাস্তি দেওয়া হত সংশোধন করার জন্য। অতি দুই আত্মা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। সেনেকা বলেছেন—মৃত্যু হল বিচারের দিন, যোঁদন সকলেরই কার্য-কলাপের বিচার হবে।^১ তবে ভোগবাদীরা (Epureans) ভাবতেন মৃত্যুর পর কিছুই আর থাকে না।

রোমানদের ক্ষেত্রে দেশীয় ধর্মে মৃত্যুর পর বিচার বা শাস্তির কোন উল্লেখই নেই। তবে কবির প্রবর্তনাকালে পরলোকের বিচারকদের ক্ষেত্রে গ্রীকদের নামগুলিই উল্লেখ করেতেন। ভার্জিল যে পাতালের কল্পনা করেছেন, তাতে দেখা যায় মিনোস কয়েকটি পাপের বিচার করেছেন। এক্ষেত্রে রডমনথস-এ এর নামও রয়েছে।

প্রলয়ে সব জিনিস ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এ ধারণা ছিল দার্শনিক ধারণা। তেমন জনপ্রিয় বা পুরণকাহিনীমূলক নয়। তবে ভোগবাদীদের দর্শন যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। জন্ম মৃত্যুর ঘূর্ণাবর্তে ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে তাদের চিন্তা কি ধরনের ছিল?

প্রেটোর তত্ত্বে দেখা যায় দুটো যুগ বার বার ফিরে আসছে। এই তত্ত্ব অনুসারে দেখা যায় বিশ্বজগৎ যখন আপন গতিতে চলছিল সেই সময় বিশৃঙ্খলার মধ্যে যারা যারা যায় তারা নবযুগে বা স্বর্ণযুগে মৃত্তিকা থেকে বুদ্ধমানুষ হিসেবে আবির্ভূত হয়ে ক্রমশ যৌবনপ্রাপ্ত হচ্ছেন। প্রতি যুগ বা কল্পে ধ্বংসের সময় পৃথিবী বিপরীত দিকে ঘূর্ণতে থাকে। ফলে বিরাট উত্থালপাতাল ভাবের সৃষ্টি হয়। এই কল্প পরিবর্তনের সময় অনাসক্তিবাদীদের মতে সকল আত্মা প্রচণ্ড অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে বিশ্ব-আত্মায় বা আদি অগ্নিতে পরিণত হয় (ভারতে যাকে বিন্দু বলে?)। এই প্রলয় ঘটে যাবার পরে নতুন জগৎ সৃষ্টি হয়। এবং প্রত্যেকটি পূর্বকল্পের জিনিসই ফিরে আসে (ভারতীয় তন্ত্রের ধারণাও এই ধরনের। প্রত্যেকটি জীব আবার

তার স্ব স্ব ভূমিকা পালন করে।) তবে প্রশ্ন হল এর মধ্যে কি তারা ব্যক্তিসত্তা ও স্বাভিন্ন রক্ষা করে থাকতে পারে? কেউ কেউ এর জবাবে বলেছেন, ব্যক্তিসত্তা পৃথকই থাকে। কেউ বলেন, স্বতন্ত্র থাকে, যদিও কোন পার্থক্য থাকে না। এই জাই সেনেকা চিন্তা করেছিলেন যে, কল্প শেষে নবকল্পের প্রারম্ভে আবার তিনি জেগে উঠবেন।

রোমানদের মৃত্যু ও অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া : পৃথিবীর অগ্ন্যাগ্ন দেশের মত প্রাচীন রোমেও মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্পর্কে নানা ধরনের ব্যবস্থা ছিল। এই নানা ধরন নানা জাতি, ধর্ম ও লোকের সামাজিক প্রতিষ্ঠা অনুসারে হত।

রোমানদের উর্ধ্বতম শ্রেণীর মৃত্যুচিন্তা ও অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া লক্ষ্য করলে রোমে এক্ষেত্রে সাধারণত কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত সে বিষয়ে একটা ধারণা করা যায়। দেখা যায় বড় লোকদের মধ্যে কেউ মারা গেলে উপস্থিত লোকেরা একযোগে উচ্চৈঃস্বরে মৃতের নাম ধরে ডাকতেন। একটা আনুষ্ঠানিক রীতি অনুসরণ করেই এমন করা হত। প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা—এটা করা হত মৃত ব্যক্তিকে জীবনের মধ্যে কিরিয়ে আনার জ্ঞা। সম্ভবত অতি ঘনিষ্ঠজন এই সময় তাকে চুমু খেত। হয়তো এর পেছনে এই বিশ্বাস কাজ করত যে, এতে মৃতের শেষ নিঃশ্বাস পরিবারের মধ্যেই থেকে যাবে।

ডাকাডাকি হয়ে যাবার পর রোমানরা চোখ দুটি বুজিয়ে দিত; এর পরই মৃতদেহকে স্নান করিয়ে তেল বা মাখনে মর্দন করে দেওয়া হত। একাজ করতেন সম্ভবত গৃহপুরোহিত বা এক ধরনের বৃত্তিভোগী লোক অর্থাৎ একাজ করাকে যারা বৃত্তি হিসেবে নিয়েছিলেন তারা। এবার মৃতদেহকে তার প্রাচীন পোশাক ও বৃত্তি অনুসারে নানা চিহ্ন প্রভৃতি পরিয়ে ও ধারণ করিয়ে দেওয়া হত। তারপর তাকে প্রধান গৃহে নিয়ে গিয়ে রাস্তার দিকে পা করে শুইয়ে দেওয়া হত। আত্মীয়-স্বজনরা মৃতকে ফুলের স্তবক ও গুগুন্ড উপহার দিত। প্রদীপদানিতে গুগুন্ড দণ্ড জ্বলত।

মৃতের জ্ঞা শোকপ্রকাশের ক্ষেত্রে রোমানদের একধরনের কান্নার স্লোক ছিল। নিকট আত্মীয় বা ভাড়া করা শোকপ্রকাশকেরা সেই স্লোক গাইতে গাইতে কান্নাকাটি করত। সম্ভবত মৃতের মূর্খে পাশেই হিসেবে একটি মৃত্যুও গুণ্ডে দেওয়া হত—আমরা যাকে ‘পারের কড়ি’ বলি। এই কড়ি দিয়ে সে রসাতলের স্টিক্স (styx) নদী পার হবে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এরপর মোম দিয়ে মৃতের মুখের ছাঁচ নেওয়া হত। এই ছাঁচ ঘরের কুলুঙ্গিতে অগ্ন্যাগ্ন পূর্বপুরুষদের সঙ্গে থাকত। প্রত্যেকের নামধাম ঠিকানাও লেখা হত। কোন গৃহ কেউ মারা গেলে বাইরের লোকদের তা জানিয়ে দেবার জ্ঞা ঘরের দরজায় সাইপ্রেস, অথবা পাইন গাছের ডাল বুগিয়ে দেওয়া হত। অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হত যত শিগুগির করা সম্ভব ততটাই তাড়াতাড়ি। তবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সময়সীমা ছিল

হু'দিন থেকে সাতদিন। এরই মধ্যে শেষ অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া করতে হত। একদল লোক রাত্তা দিবে চিৎকার করতে করতে এই বলে যেত—‘ওলুস, কুইরিস লেটো ডেটাস।...অর্থাৎ এই ব্যক্তি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। যারা ইচ্ছুক তারা এর অস্ত্রোষ্টিক্রিয়াতে যোগ দিতে পারেন। তাকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।’

শবযাত্রা হত বিশেষ ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে। শবযাত্রায় থাকত গায়ক, বাদক, নর্তক, মুক অভিনেতা প্রভৃতি। পেছনে অনেক সময় শত শত গাড়িতে এই সব অভিনেতার। মৃতের পূর্বপুরুষের মুখোশ পরে শব অনুগমন করত। মৃত ব্যক্তির জীবনকালে তিনি যে সব কাজের স্তম্ভ নানা পুরস্কার পেয়েছিলেন সেগুলিও লোককে শবযাত্রায় দেখানো হত। গণমাগ্ন ব্যক্তি বা সেনাপতি হলে অস্ত্র উল্টো করে অর্থাৎ নিচের দিকে ধরে সৈন্তরা তাকে সম্মান জানানো। সম্মান-সম্মতিদের মধ্যে যারা মিছিলে যেত, তাদের মধ্যে ছেলেরা যেত মুখ চেপে, মেয়েরা মুখ খুলে চুল উড়িয়ে। সাধারণ শবযাত্রীরাও কোন না কোন ভাবে শোক প্রকাশ করত। দুধারে দাঁড়িয়ে লোকেরা এ-সব দেখত। শবযাত্রাকে রোমানরা একটি বিরাট ঘটনা বলে মনে করত।

শবযাত্রা নিয়ে ‘আসা হত শহরের কেন্দ্রস্থলে, সাকে বলা হত কোরাম। এখানে তার পূর্বপুরুষদের মুখোশধারীদের মধ্যে মৃতদেহকে রাখা হত। মৃত এবং তার পূর্বপুরুষদের গুণকীর্তন হত। বলা বাহুল্য এতে অনেক বাড়াবাড়ি হয়ে যেত। পূর্বপুরুষদের কাহিনী বংশপঞ্জী থেকে পাঠ করা হত। ঋণ থেকে আবার শবযাত্রা আরম্ভ হত শ্মশান বা কবরের দিকে যেখানে শেষকৃত্য হবে। এখানে মৃত ব্যক্তির প্রিয় দ্রব্যসমূহ তার চিতায় তুলে দেওয়া হত। এরপর মৃতের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় অর্থাৎ পুত্র বা আর কেউ চিতায় আগুন ধরানো। চিতায় আগুন দাঁড়ানো করে জলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রোমানরা খাঁচায় বয়ে আনা বাজপাখি ছেড়ে দিত আকাশে। বাজপাখি ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতো। এই বাজপাখিকে ধরা হত মৃতের আত্মার প্রতীক হিসেবে। যেন স্বর্গে সে অমর আত্মাদের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে।

চিতা নেভানো হত জল বা সুরা দিয়ে। তখন শেষ বিদায়বাণী জানানো হত। এর পরই লোকেরা ফিরতে আরম্ভ করত—শুধু নিকট আত্মীয়েরা ছাড়া। এরা মৃতের ভাস্কর্যশেষ একটি পাত্রে সংগ্রহ করে নিত। পরে তাকে সংরক্ষিত করে অর্শোচ ক্রিয়াক্রমে পারিবারিক সৌধমন্দিরে অস্ত্রোষ্টি-আহার গ্রহণ করত। রোমানদের ক্ষেত্রে অর্শোচ চলত নয়দিন। এর পর শুকনো শবভস্ম পাথর বা ধাতুর পাত্রে স্তরে পারিবারিক সমাধিমন্দিরে নিয়ে বধারীতি সমাহিত করত। মৃতের উদ্দেশে এখানে ভোজ দেওয়া হত। পরে বাড়ি ফিরে দিত প্রাচীর ভোজ।

এর পরও শোক চলত। আমাদের দেশে যেমন ছেলেদের ক্ষেত্রে এ সময় বিবাহ-সাদি নানা অনুষ্ঠান এক বছর পিছিয়ে যায়, তেমনই রোমানদের ক্ষেত্রেও

স্বামী স্ত্রী, পিতামাতা, বয়স্ক পুত্র কন্যা এদের জন্ম দশ মাস শোকপালন করা হত। অপর পক্ষে নিকট আত্মীয়ের জন্ম শোকপালন করা হত আট মাস। শিশুদের ক্ষেত্রে যে বয়সে সে মারা গেছে সেই বয়স হিসেবে একমাস, দু'মাস, চারমাস ইত্যাদি করে কয়েক মাস শোক পালন করত। সাধারণতঃ কেবল্যারী মাসে মৃতের স্মৃতিসভা হত। এই স্মৃতিসভা আর বসত তার জন্মদিনে ও সমাধি বা দাহের দিনে। আরেকবার হত মার্চ ও মে মাসের শেষের দিকে। এই সময় প্রচুর গোলাপ ফুল বিতরণ করা হত। সৌধক্ষেত্রে প্রদীপও জালাতো রোমানরা। ভোক্তসভার আয়োজন করা হত আমাদের দেশের সাংবাৎসরিকের মত। দেবদেবী ও মৃতের প্রেতাচার জন্ম নানা জিনিস উৎসর্গ করার ব্যবস্থা ছিল।

তবে সাধারণ ও মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে অস্ত্যোষ্টিক্রিয়ার নিয়মকানুন এক হলেও এরকম জাঁকজমক হত না।

রোমানদের রাজকালের মত রাষ্ট্রীয় সমাধিক্ষেত্র ছিল না। শহরের বাইরে রাজপথের ধারে সারিবদ্ধে এই সমাধি বা অস্ত্যোষ্টিক্ষেত্র থাকত। রোম থেকে বাইরে যত রাস্তা গিয়েছে প্রতিটি রাস্তার ধাবেই এ ধরনের কবর বা শ্মশান ক্ষেত্র ছিল। প্রত্যেকটি সমাধি বা শ্মশানক্ষেত্রেই সাবধানতাসূচক ত্তস্তে নানা হুঁশিয়ারী উৎকীর্ণ থাকত। তাছাড়া থাকত মৃতব্যক্তিদের স্মৃতিফলক। কখনও কখনও আবক্ষমূর্তিও তৈরি করে দেওয়া হত। তা ছাড়া থাকত পথিকদের দৃষ্ট আকর্ষণ করার জন্ম কবিতা, যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবরের পাশে লেখা আছে :

“দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব এই বঙ্গে,

তিষ্ঠ ক্ষণকাল।...”

রোমানদের স্মৃতিফলকে এ ধরনের কবিতার বক্তব্য ছিল এই রকম :

এই স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে মার্কাস সিসিলিয়াসের উদ্দেশে।

পথিক তুমি যে এখানে আমার

বিশ্রাম ক্ষেত্রের পাশে দাঁড়িয়েছ তা আমায়

আনন্দ দিচ্ছে

তোমার সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাক, বিদায় বন্ধু,

নির্ভয়ে নিদ্রা দাও।”

রোমানদের এই স্মৃতিফলক মাহুঘের কাছে আবেদনমূলক। সমাধিক্ষেত্রে আবক্ষ মূর্তি স্থাপন প্রভৃতি প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পরও জীবিতদের স্মৃতিতে বেঁচে থাকার জন্ম তাদের কী আকৃতি ছিল। এটা আরও প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পরও ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব থাকে।

রোমে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সমাধির উপর যে যে সৌধ নির্মাণ করত তা দেখতে হত অনেকটা কবুতরের খোপের মত। অর্থাৎ সাধারণ মাহুঘের মধ্যেও ছিল জীবিতদের স্মৃতিতে বেঁচে থাকার প্রবল আকৃতি। লম্বা পাথরের ভন্ট বা ছোট ছোট

গর্তে এদের দেহাবশেষ ছোট ছোট পাজে ধরা থাকত। এই সব পাজের নিচে ছোট ছোট পাথরের উপর এদের পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকত। কখনও কখনও—ছোট আবক্ষ মূর্তিও থাকত। দরিদ্রতর শ্রেণী ও ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে আরও খারাপ স্থিতিচিহ্ন হত। শহরের সাতটি দেয়ালের বাইরে বিরাট সমাধিক্ষেত্রে এদের সমাহিত করা হত বা এদের দেহাবশেষ থাকত। ‘হোরেস’ এদের সম্পর্কেই তাঁর রচনাতে বলেছেন—“অনেক কাল আগে সহকর্মী ক্রীতদাসেরা আর এক ক্রীতদাসের মৃতদেহ মুড়ে সম্ভাদরের ছোট্ট ককিনে ঢুকিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিত।...” ১৩ থেকে ১৬ স্কোয়ার ফিটের গভীর গর্তে অপরাধীদের মৃতদেহ একের উপর আর একজন করে পাঠানো হত।

পৌত্তলিক যুগে রোমে শহদাহ ও সমাধি উভয় প্রথাই ছিল। মাটি খুঁড়ে রোমে বহু চিতাভস্মাধার ও চূনাপাথরের ককিন পাওয়া গেছে। কর্নেলিয়ানরা সুল্লার শাসনকাল পর্যন্ত সমাধি দেওয়াকেই পছন্দ করত। সুল্লা আইন করে শবদাহের ব্যবস্থা করেন। সমাধি দেওয়া হত এই কারণে যে, এটা ছিল কম ব্যয়সাধ্য। সেইজন্ম অতি প্রাচীনকাল থেকে এই প্রথা চলে আসছে। ফলে দেখা যায় অগাস্টাসের সময় রোমানদের মধ্যে শবদাহ সর্বজনগাহ হলেও দেহের কোন অদগ্ধ অংশকে তারা কবর দিতই। এই কবর দেওয়া হত প্রাচীন ধারার একটি স্মৃতি হিসেবেই, যা ভারতের হিন্দুদের মধ্যেও বর্তমান আছে। রোমে খ্রীষ্টধর্ম গৃহীত হবার পর আবার কবর দেবার প্রথা দেখা দেয়। শবদাহ প্রথা উঠে যায়। উঠে যায় প্রথমত এর ব্যয়বাহুল্যের জন্ম। দ্বিতীয়ত খ্রীষ্টানদের পুনরুত্থান তত্ত্বে বিশ্বাসের জন্ম। অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন কবর থেকে আত্মারা উঠে আসবে এই বিশ্বাসের জন্ম।

তবে শবদাহই হোক আর সমাধিই হোক রোমানরা সর্বকালেই বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পরও আত্মার অস্তিত্ব থাকে। স্মৃতদেহে আত্মা জৈব পৃথিবীর নানা কার্যে অংশগ্রহণ করে। যথারীতি অনুষ্ঠান করে সমাধি বা শবদাহ হলে মৃতের আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক ভল থাকে। প্রাচীন রোমে জীবিত ও মৃতের আত্মার মধ্যে নিবিড় একটা সম্পর্ক ছিল।

অস্বোদয় অধ্যায় খ্রীষ্টানদের মৃত্যু ও অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া

খ্রীষ্টানদের প্রলয়ভয় : খ্রীষ্টানরা মনে করে যে, মৃত্যুর পর দেবদূতেরা আত্মাকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। তিনি সাময়িক একটি বিচার করে যার যার কর্ম অনুযায়ী অন্তরীকলোকে তাকে একটি স্থান দেন। অনেকে মনে করেন এই অন্তরীকলোক হল পরলোকের এক একটি স্তর। আবার ভিন্ন মতে খ্রীষ্ট প্রেতলোকে নেমে এসে সব আত্মাদেব স্বর্গে তুলে নেন। আবার কোথাও বিশ্বাস আছে যে একমাত্র শহীদেবাই মৃত্যুর পব তৎক্ষণাৎ স্বর্গে যেতে পারে অপর কেউ নয়। এ ছাড়া ধারণা রয়েছে যে, মৃত্যুর পব আশ্বিনেব মধ্য দিবে আত্মাকে বিচাব মধ্যে যেতে হয়। কাউকে অহুতপ্ত হতে হয়। কাউকে শুদ্ধিকরণ করতে হয়।

প্রথম দিকে খ্রীষ্টানরা সকলেই প্রায় ভগভেব আসন্ন ধ্বংসে বিশ্বাস করত। আবার পুনরাগমনের উপরও আস্থা রাখত। তারা ভাবত, এব আগে আসবে নানা অন্ত্যচার, নিপীড়ন এবং খ্রীষ্টবিরুদ্ধ ভাব। তবে যিশুর আবির্ভাবের পব খ্রীষ্টবিরুদ্ধ ভাব ও দুষ্টি নমন হবে। তাবা মনে করত যে, গত একহাজার বছবে খ্রীষ্ট একবার এসেছিলেন। এই হাজার বছর শেষে আবার তাঁর আবির্ভাব হবে। কেউ কেউ মনে করতেন যে, মহাপ্রলয় আস'ব ১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। এবিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত ছিল না। ইহুদী চিন্তার প্রভাবে কেউ ভাবতেন যে খ্রীষ্ট আসবেন সত্যিই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। কেউ ভাবতেন, মাহুম যথার্থ স্বর্গবাস্য দেখবে ভবিষ্যতে, মৃত্যুর পর। খ্রীষ্ট দ্বিতীয়বার স্থলদেহ নিয়ে ফিবে আসবেন না। ঈশ্বরের সৃষ্ট জগৎ একদিন পুরানো হয়ে ক্ষয়ে যাবে, এবং আশ্বিন জলে উঠে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যাওয়া, এবং নতুন জগতেব আবির্ভাবের চিন্তা প্রাচীন অনেক বর্ষরজাতের মধ্যেও ছিল। ছিল—অনেক সভ্য জাতের মধ্যেও, যেমন, হিন্দু, বৌদ্ধ, প্রভৃতি। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ধর্মপ্রবর্তকদের গ্রন্থে দেখা যায়, এ ধরনের ঘটনার পূর্বে (১) প্রকৃতিতে বিরাট রকম একটা বিপর্যয় ঘটবে। এর পর মৃতের আত্মাদের বিচার হবে (২) পৃথিবী ও স্বর্গ উর্ববতা ও সৌন্দর্যে ভবে যাবে। কেউ কেউ এই সঙ্গে পৃথিবীর স্থায়ীশ্বেব কথাও ভেবেছেন। কারো কারো মতে ধ্বংসের পর নতুন পৃথিবীর অভ্যুদয় হবে নব সৃষ্টিব পর। কারো কারো মতে পূর্বে পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল মহাপ্লাবনে, ভবিষ্যতে পৃথিবী ধ্বংস হবে আশ্বিনে। আবার কেউ কেউ ভাবতেন যে, দুনিয়ার যা ধ্বংস হতে পারে এমন জিনিসই ধ্বংস হবে। এর পরে আবার নতুন পৃথিবী আত্মপ্রকাশ করবে। আবার কোথাও কোথাও এমন ধারণাও রয়েছে যে, পৃথিবীর নিচে যে আশ্বিন রয়েছে, তাই জলে উঠে সারা পৃথিবীকে ধ্বংস করে সেও নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

মৃত্যুর পর আত্মা আশ্বিনের সমুদ্র পার হবে। এতে কোন ক্ষতি হবে না।

কারণ এ আশ্বিন পূতকরণের জন্ত। কারো কারো মতে মৃত্যুর পর পরলোকে আত্মার পাপপুণ্যের বিচার হবে। প্রথম হবে সাধারণ এক বিচার যাতে ভোকিয়েল নামে এক দেবদূত—মৃতের আত্মার ওজন করবেন। যার দাঁড়িপাল্লা যে দিকে ঝুঁকবে সে সেরকমই কল পাবে। ইউরোপের মধ্যবর্তী যুগে মাইকেলকে এই আত্মার ওজন করতে দেখা যায়। কখনও কখনও সেন্ট পিটারকেও এই বিচারের দায়িত্ব নিতে দেখা গেছে। স্তবরাং প্রলয়তত্ত্ব সম্পর্কে খ্রীষ্টানদের খুব স্পষ্ট একটা ধারণা অর্থাৎ একক ও নির্ভেজাল ধারণা নেই বললেই চলে। ব্যাবিলন, মিশর থেকে আরম্ভ করে নানা বর্বরজাতির চিন্তার প্রভাবও তাদের উপর পড়েছে। শেষ পর্যন্ত এরকম একটি চিত্র এসে দাঁড়িয়েছে যাতে বোঝা যায় যে, পাপের ভারে পৃথিবী ক্রান্ত হলে একদিন মহাপ্রলয় ঘটবে। সেদিন স্বর্গের দুয়ারে ঈশ্বরের পাশে স্বয়ং যিশুখ্রীষ্ট সেন্টপিটার শ্রুতিক্রমে নিয়ে মৃতের আত্মাদের বিচার করবেন। যারা স্বর্গে যাবার যোগ্য তারা স্বর্গে যাবে। যারা নরকে যাবার তারা নরকে। খ্রীষ্টধর্মের আদর্শ অনুযায়ী যারা চলবে তারা স্বর্গে গিয়ে চিরন্তন সুখ ভোগ করবে অর্থাৎ ঐশ্বরিক রাজত্ব বাস করতে পারন্ত করবে। চিন্তার বিভিন্নতা খ্রীষ্টান প্রলয়তত্ত্বের স্বরূপকে তেমন স্পষ্ট করে তুলতে পারেনি। তবে একটি জিনিস স্পষ্ট যে, তারা মৃত্যুর পরও জীবের আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং সেই জন্ত মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন নয়। আত্মার সংগতির জন্ত মৃতের শেষকৃত্য নিয়ে তারাও পৃথিবীর অগ্রাগ্রহ দেশের অধিবাসীদের মত নানা অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী।

আদিযুগে খ্রীষ্টানদের মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—খ্রীষ্টানরা প্রথম দিকে ইহুদীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথা অনুসারে করতেন। কিন্তু পুনরুত্থানের নতুন তত্ত্ব খ্রীষ্টানদের সমাধিক্ষেত্র সম্পর্কিত পূর্বধারণা দূর করে দেয়। কলে পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। খ্রীষ্টানরা মনে করতে আরম্ভ করে যে, যিশুখ্রীষ্টে যারা আস্থা স্থাপন করেছেন, তাদের কাছে সমাধিক্ষেত্র একটি বিশ্রামস্থল মাত্র। স্তবরাং মৃতের পিছনে পড়ে থাকা নানা জিনিসই তখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরিবর্তে স্মৃতিচারণার পর্যায়ে পড়ে। কারণ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার কলে তাদের দেহ পবিত্র আত্মার (Holy Ghost) আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়। এই দেহই শেষের দিনের শেষবিচারের জন্ত আবার সমাধিক্ষেত্র থেকে উঠে আসবে। উঠে আসবে গৌরবান্বিত হবার জ্ঞ। মৃত্যু হলে খ্রীষ্টানরা মৃতের দেহ ধুয়ে দিত এবং চোখ বন্ধ করে দিয়ে সারা অঙ্গ কাপড় দিয়ে মুড়ে দিত। সমাধিগহ্বরের উপরে একটি কুশি বদানো হত। এ-সব কাজ করতেন ঘরের কোন বৃদ্ধা রমণী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের তার মরা মুখ দেখতে দেওয়া হত। এবং মৃত্যুর পর কবর দেবার আগে আঁট নয় খন্টা মৃতদেহকে রেখে দিত। কদিন বহন করে নিয়ে যেত তরুণেরা।

তাদের অনুসরণ করত আত্মীয়-স্বজন। আগে যে ড্রাম বাজানো চলত, ভাড়াটে গায়কদের দিয়ে গান করানো হত, এবং উচ্চস্বরে চিংকার করার রেওয়াজ ছিল তা উঠে যায়। কবর দেওয়া হত সব সময়ই শহরের বাইরে। যেমন স্বাভাবিক কোন গুহাঘর, পাহাড় কেটে তৈরী করা সমাধিক্ষেত্রে বা মাটি খুঁড়ে তৈরী করা কবরে। যোহন কর্তৃক লজারাস-এর সমাধি বর্ণনা ও যিশুখ্রীষ্টের সমাধি আদি খ্রীষ্টানদের অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ার ভিত্তি হিসেবে কাজ করত। যিশুকে সমাধি দেবার ঘটনা থেকেই পরবর্তীকালে খ্রীষ্টানরা মৃতের সংস্কার হিসেবে কবর দেবার রীতি অনুসরণ করে। মথির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সমাধিক্ষেত্র ছিল পারিবারিক। এই ক্ষেত্রের পরিসর ছিল যথেষ্টই বড়। পাশাপাশি অথবা মূল সমাধিক্ষেত্রের ভেতরে কুলুঙ্গির মত তৈরী করে সেখানেই মৃতদের কবর দেওয়া হত। তবে খ্রীষ্টান সৌভাভ্য হেতু, সকলে মিলে দরিদ্রদের সমাধি দেবার ব্যবস্থা করত। পাহাড়ের গায়ে যে-সব ব্যক্তির সমাধি দেওয়া হত, বড় বড় পাথরের চাপ দিয়ে সেই সমাধিগহ্বরের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হত, যাতে পশুরা মৃতদেহ গেতে না পারে বা ডাকাতেও সমাধিক্ষেত্র থেকে সহজে কিছু কুড়িয়ে নিতে না পারে। ইহুদী খ্রীষ্টানেরা সম্ভবত সমাধিক্ষেত্রের দেয়ালে চুনকাম করে দিত। রোম, পশ্চিম ইউরোপ, মিশর, উত্তর আফ্রিকা সর্বত্রই খ্রীষ্টানরা আঞ্চলিক শৈলীভেদে রীতি পরিত্যাগ করে প্যালেস্টিনীয় খ্রীষ্টানদের সমাধি দেবার রীতি অনুসরণ করত। অনেক আবার নিজেদের প্রয়োজন মেটারার জন্য এ ক্ষেত্রে আরও অনেক পরিবর্তন এনেছিল। তৎকালে প্রচলিত বর্ষরদের রীতি অনুসরণ করেই তারা এ-সব করত। একই স্থানে বহু ব্যক্তিকে কবর দেবার রীতি খ্রীষ্টানরা ইহুদী ও বর্ষরদের কাছ থেকেই ধার করেছিল।

সর্বত্রই খ্রীষ্টানরা কবর দিত অত্যন্ত সাদাসিধে ভঙ্গীতে। এ জন্য সম্ভবত দারিদ্র্য ও পুনরুত্থানের চিন্তা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। অনেক কবরের উপর অমরত্ব আকাজক্ষা করে ছোটখাটো ফলকও রাখা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে কবরে থাকত নানা ধরনের প্রতীক, যেমন, তাল ও খেজুর জাতীয় বৃক্ষের শাখা, নোঙর, মাছ বা ঘুঘু কিংবা পায়রা। খ্রীষ্ট আত্মা স্থাপন করে য'রা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন—এই সব করা হত তাদেরই আত্মার সম্মানার্থে।^১

পরিবেশের রূপান্তর ও নানাধরনের নতুন রীতি উদ্ভাবনে কাজ করত। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রসার এবং ধীরে ধীরে ইহুদীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ফলে কবর দান প্রথার মধ্যে নানা ধরনের নতুন রীতি দেখা দিচ্ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের

১ Bingham, *Antig. of Christian Church*, Ed. 1870, bk. xxiii, *Am. Earth. Quart. Rev.* 1891, xvi 501 f. etc.

অন্তর্গত নানা অ-ইহুদী সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ও চার্চের উপর তাদের প্রাধান্য বিস্তারও এ জন্ত দায়ী। অর্থাৎ সমাধিপ্রথা পরিবর্তনের জন্ত দায়ী। ইহুদীদের বর্ষরোচিত প্রথাসমন্বিত কবরে এরপর থেকে খ্রীষ্টানদের কবর দেওয়া অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিবর্তন সম্ভবত এসেছিল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই। ইহুদীদের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের বিরোধও এ সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে এই শত্রুতা ছাড়া অগ্ন্যাগ্ন কারণও কবর দেবার রীতির মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এনেছিল। তবে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরে খ্রীষ্টানদের কবর দেবার প্রথার মধ্যে পরিবর্তন আসতে আরও বেশ সময় লেগেছিল। এক কথায় এ-জন্ত কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছিল বলে ভাবা যেতে পারে।

সবার আগে খ্রীষ্টানদের নিজস্ব ধরনে কবর দেবার রীতি দেখা যায় রোমের আশেপাশে। নীরো ও ডোমিসিয়ান-এর খ্রীষ্টানদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার, খ্রীষ্টানদের তাদের শহীদদের জন্ত স্বতন্ত্র সমাধি দেবার রীতি তৈরি করতে বাধ্য করেছিল। শহীদদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাধিক্ষেত্র পবিত্র বলে বিবেচিত হতে থাকে। শহীদদের সমাধিসৌধ প্রাধনাগারে পরিণত হয়। কোন কোন সম্প্রদায় গোপন প্রার্থনাগার তৈরী করতেও বাধ্য হয়। এ-জন্ত অস্ত্যোষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়। এর প্রভাব মৃতের সংস্কারের ক্ষেত্রে সমগ্র খ্রীষ্টান জগতের উপরই পড়েছিল। রোমের আশেপাশে মাটির নিচে কবর দেবার রীতি অল্পসারে নাপল্‌স, সাইরাকুজ, আলেকজান্দ্রিয়া, ট্রেভি, এমনিতির বহুস্থানে এই ধরনের কবর দেবার রীতি প্রবর্তিত হয়। পারিবারিক সমাধি দেবার রীতির পরিবর্তে পশ্চিমদেশে চার্চের নির্দেশে সকল খ্রীষ্টানকেই সেখানে সমাধিস্থ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পশ্চিম জগতের সকল নগর এলাকার আশেপাশেই খ্রীষ্টানদের সঁকলের ক্ষণ্ট একই সমাধিক্ষেত্র গড়ে ওঠে। যে-সব স্থানে উল্লেখযোগ্য খ্রীষ্টান শহীদদের সমাহিত করা হত স্বভাবতই সেখানে প্রার্থনাগৃহ গড়ে ওঠে। এখানে জমায়েত হয়ে খ্রীষ্টানরা পবিত্র Eucharist, অর্থাৎ খ্রীষ্টের দেহ ও শোণিত ভোগ করার মহান স্মৃতি উদ্‌যাপন করত। এই জমায়েতে সন্ত খ্রীষ্টান শহীদদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভবের চেষ্টা চলত। যে প্রার্থনাগৃহ তৈরি হত, তার পথ যে শহীদের সমাধির উপর এই প্রার্থনাগৃহ তৈরী হত তার নাম অনুসারে হত। অনেক সময় সমগ্র সমাধি অঞ্চলটিই সেই শহীদের নামে পরিচিত হত। অবশ্য অধিকাংশক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সমাধিক্ষেত্র দান করতেন তাঁর নাম অনুসারেই সমাধিক্ষেত্রের নামকরণ হত। পরে এটা একটা রীতি বা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়।

তবে পশ্চিম জগতে যা-ই ঘটুক না কেন, প্রাচ্যে অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত রীতি ভিন্নতর ছিল। প্যালাস্টাইন ও সিরিয়াতে দেখা যায় পাহাড়ী কবরের প্রাধান্য এবং এশিয়া মাইনরে গীর্জাপ্রাঙ্গণ-সমাধির। এ-সব ক্ষেত্রে পারিবারিক সমাধি-

ক্ষেত্রই প্রাধান্য পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যের সর্বত্রই এই পার্শ্বাবৃত্তিক সমাধিক্ষেত্রের প্রাধান্য ছিল। পাথর চাপা দিয়ে এবং পাথরের ককিনে কবর দেবার রীতি খ্রীষ্টানদের মধ্যে কল্যাণ দেখা যায়। অধিকাংশ কবর দেওয়া হত সাধারণভাবে, বা পাহাড়ের চূড়ায় নিরাভরণ সমাধিসৌধ তুলে। এক্ষেত্রে খ্রীষ্টানপ্রথার অল্পপন্থিভিই বেশি ছিল। পাশ্চাত্য দেশে কনস্টানটাইনেব পূর্ববর্তী সময়ে সমাধিরীতি প্রকাশ পেয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। সমাধিপ্রথার আরম্ভ হয় ইহুদী ও বর্বরদের প্রথায়। শেষ হয় যৌথ সমাধিক্ষেত্রে অর্থাৎ সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্ত তৈরি সমাধিক্ষেত্রে। এই যৌথ সমাধিক্ষেত্র ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাতাল-সমাধি। এই পাতাল সমাধির প্রথা সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ছিল রোম ও তার আশেপাশের অঞ্চলে। এই সমাধিক্ষেত্রগুলি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত খ্রীষ্টানদের সমাধিক্ষেত্র হিসেবে কাজ করত। এ সব সমাধিক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান স্মারক কলক স্থাপন করার রীতি লক্ষ্য করা যায়। কবরের উপর প্রতীক চিহ্ন স্থাপনের রীতিও বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টান স্থাপত্যকলা এই পাতাল সমাধিক্ষেত্র থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। খ্রীষ্টান ভাস্কর্য ও চিত্রকলারও জন্মস্থান এই পাতাল-সমাধি। সমবেতভাবে বা সমাবেশে একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করার এবং যাজকের মাধ্যমে প্রার্থনা করার রীতিও এ সময় আত্মপ্রকাশ করে। তবে সমাধিকে কেন্দ্র করে নিসেনি-ধর্ম-সমাবেশ-এর রীতিবিরুদ্ধ মনোভাবেরও এখানেই প্রকাশ পড়ে। সমকালীন সাহিত্যে এর যথেষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সমাধিক্ষেত্রে শহীদ স্মরণে সংবৎসরিকও পালিত হত। এই মৃত্যু-দিবস পালন জয়দিবস পালনের মতই ছিল।

খ্রীষ্টানদের যে শবদাহ প্রথাতে আপত্তি ছিল, তা নয়, তবে তারা ভূমিতে সমাধি দেওয়াই বেশি পছন্দ করত।^১ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত সর্বত্রই অনাড়ম্বর সমাধিপ্রথারই প্রাধান্য ছিল। তবে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শুরু থেকে প্রত্যেকটি প্রথারই বিস্তার ঘটতে থাকে। সম্পদ রক্ষার জন্ত পাশ্চাত্যে সম্ভব গঠিত হয়। সমাধিক্ষেত্রে স্থান বিক্রি হতে থাকে। কবরগমনকারীরা পৃথক শ্রেণী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সমাধিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে শিল্পী, পাথর কাটিয়ে কারিগর, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি প্রভৃতি। বাৎসরিক পালনরীতি আরো কম পরিসরে বৃদ্ধি পায়। যেমন, কবর দেবার পর মৃতের স্মরণে তৃতীয়, সপ্তম, এবং সম্ভবত ত্রিশ ও চত্বারিংশ দিনেও অল্পাধীন পালনের রীতি দেখা দেয়। সমাধিক্ষেত্রে প্রার্থনা জানানো হত। পবিত্র বাইবেল থেকে হত পাঠ, এবং যিশুর ইউক্যারিস্ট (Eucharist) পালিত হত শেষ নৈশভোজনের অঙ্গুরণে। মৃতের সঙ্গে আত্মীয়তা সংরক্ষণের চেষ্টারও ক্রটি ছিল না।

১ Min. Felix, Oct. xxxiv. cf. Mart. polye, xviii ; etc.

সমাধি-বেশীতে প্রাচীন দেবার ব্যবস্থাও হয়। আবার সেই বর্ষ রীতি অল্পসংখ্যে মৃতের সঙ্গে কবরে তার নানাবিধ প্রিয় জিনিস দিখে দেবার ব্যবস্থাও চলে।^২

খ্রীষ্টধর্মকে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকার করে নিলে এই ধর্মের ক্ষেত্রে নবপ্রাণের সঞ্চার হয়। শহীদদের সমাধিক্ষেত্রগুলি তখন নানা ভাবে পবিত্র হয়ে উঠতে থাকে। সম্রাটের সৌজ্ঞেয় সারা সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বড় বড় গীর্জা গড়ে ওঠে। সন্তশহীদদের সমাধির উপর স্মৃতিশোধ বিশাল আকারে ধারণ করে। এগুলি গণ্য হতে আরম্ভ করে সমাধি-গীর্জা নামে। পাশ্চাত্যে এমন কি উত্তর আফ্রিকাতে পর্যন্ত গীর্জা-প্রাক্ষণ সমাধি দেবার রীতি আত্মপ্রকাশ করে। তবে শতাব্দির মধ্যে স্থানসংক্ষেপে সেখানে গীর্জাপ্রাক্ষণে বহু জনের সমাধি হতে পারত না।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে গ্রীসীয় রীতি কতদূর অগ্রসর হতে পারে সম্রাট কনস্টানটাইনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেই তা লক্ষ্য করা যায়। এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছিল কনস্টান্টিনোপোলে। সম্রাট কনস্টানটাইনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ : “সম্রাটের দেহ রাখা হল প্রাসাদের প্রধান কক্ষে। দেহের চতুর্দিকে মোম জ্বালানো হল। সম্রাটের নানা শ্রেণীর পরিচারকেরা এই মোমবস্ত্র ঘিরে দাঁড়াল। তারা অহোব্রাত্ত সর্বক্ষণ কঠোর নজর রাখতে লাগল। শবযাত্রার নেতৃত্ব করলেন সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র কনস্টানটিয়াস। তার আগে থাকল সামরিক কাষদায় সৈন্যদল। এদের পেছনে এল অসংখ্য আরো। মৃতদেহকে ঘিরে রইল ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক বাহিনী ও বর্ষাধারীরা। শবযাত্রা এসে দাঁড়াল খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি গীর্জা-প্রাক্ষণ-কবরে। সেখানে সম্রাটের কফিনাবদ্ধ দেহকে সমাধিস্থ করা হল।...কনস্টানটিয়াস সামরিক বাহিনী নিয়ে কিরে যেতেই এগিয়ে এলেন যাজকেরা। সঙ্গে সঙ্গে এল খ্রীষ্টান জনসমূহ। তারা প্রার্থনা অহুষ্ঠান সম্পন্ন করল..... তাঁর আত্মার জগৎ প্রার্থনা জানানো হল..... সমাধির উপর তোলা হল তাঁর মূর্তি।’

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বাহ্যিক ভাবে বেড়ে যাচ্ছিল তার আর একটি প্রমাণ মিলবে সীজারিয়ার বিশপ বেসিল (Basil)-এর সমাধিপ্রথা লক্ষ্য করলে। এই সমাধি দেবার বর্ণনা রেখে গেছেন নাজিয়ানজুর গ্রেগরী।^৩ এতে নিম্নোক্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে “ধর্মাত্মারা সন্ত-এর দেহ উর্ধ্বে তুলে বহন করে নিয়ে এলেন। প্রত্যেকেই তাঁর বস্ত্রের প্রান্তভাগ স্পর্শ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাঁর মৃতদেহের কফিনের স্পর্শ বা ছায়া মাড়িয়েও যেন অনেকে ধর্জা হল। পবিত্র ধর্মসঙ্গীত

২ Synod of Elvira, Can 34, of Laodicea, can, 9 etc.

৩ Panegyrics of Basil, 80.

বন্ধ হয়ে গেল। প্রকাশ পেল শোককারী। পূর্বপুরুষদের সমাধিক্ষেত্রে তাঁরা মৃতদেহ সমাধিস্থ হল। এবার তিনি স্বর্গে, আমি যদি ভুল না করে থাকি, তাহলে তিনি আমাদের জ্ঞাত সেখানে অস্থান করে জনকল্যাণে প্রার্থনা জানাচ্ছেন।”

এই সময় থেকেই সমাধিক্ষেত্রে নামকরা ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশ্যে স্মৃতিস্বাক্ষর পাঠের রীতি বেশ ভালভাবেই প্রচলিত হয়। শহীদদের বাৎসরিক পালনের সময়ও তাঁদের কার্যবিবরণী প্রশংসাবাক্য সহকারে পঠিত হতে থাকে। তাদের সমাধিসৌধ দূরগত তীর্থযাত্রীদের আশ্রয় হিসেবে চিহ্নিত হয়। শহীদদের স্মৃতিসামগ্রী তুলে বিভিন্ন-গীর্জাতে নিভৃত্তে দ্বিতীয়বার সমাধিস্থ করা ব্যবস্থা হয়। সেখানে বেদী তুলে প্রার্থনার আয়োজন চলে। কোন কোন প্রান্ত থেকে এতসব আধিক্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এলেও আবেগের বগায় তা ভেসে যায়। গীর্জার প্রাঙ্গণে সমাধি লাভের বাসনায় লোক যেন ভেঙে পড়ে। শেষ-কৃত্যের সময় দরিদ্রদের মধ্যে ভিক্ষাদানের প্রথাও চালু হয়। ভিক্ষাদান প্রথা চালু হচ্ছিল এই আশায় যে, এতে মৃতের আত্মার কল্যাণ হবে। এইভাবে অতিসাধারণ কবর দানের প্রথা থেকে খ্রীষ্টান জগতে জাঁকজমকপূর্ণ আস্থানিক কবর দেবার রীতি চালু হয়।

চতুর্দশ অধ্যায় শ্লাভজাতির মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

শ্লাভজাতি প্রাচীনকালে আর্যদের মত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুসরণ করত। ঐতিহাসিক যুগের আদিপর্বে এদের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কবর দেওয়া ও দাহ করা উভয় প্রকার পদ্ধতিই চালু ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও তারা এই দুটি পদ্ধতিই অনুসরণ করত। এরা কবরক্ষেত্রের উপর কুটীর জাতীয় সমাধিসৌধ তুলত। মধ্য জার্মানী ও দক্ষিণ রাশিয়ার নানাক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এর বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। কবরে মৃতের পাশে নানা ধরনের জিনিস দিয়ে দেওয়া হত, যেমন, ব্রোঞ্জের কুড়োল, শাবল, ছোরা, বাটালি, হাতুড়ি, নানাপ্রকার সোনার গহনা, চুলের কাঁটা, প্যাচানো আংটি, ব্রেসলেট, প্রভৃতি। এসবই ব্রোঞ্জযুগের (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ) নিদর্শন। এরা মৃতের পরিচারক বা আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করেও মৃতের সঙ্গে কবর দিত। তবে কবরের উপর কাঠের যে ঘর তৈরি করে দিত তারা, সেটাই সবচেয়ে বেশি করে লক্ষ্য করার মত। শ্লাভের বিশ্বাস করত যে আত্মা এই ঘরে এসে বাস করবে।

দক্ষিণ রাশিয়ার সর্বত্রই প্রায় উপরোক্ত বিশ্বাস অনুযায়ী ‘কুরগান’ বা কুপেরা আকৃতি সমাধিক্ষেত্র দেখা যায়। সাইথিয়ানরা এইসব কবর তৈরি করেছিল বলে বিশ্বাস। তবে ইতিহাসের ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসায় ধরা পড়েছে যে, আরও আগে থেকে এই অঞ্চলে এ ধরনের সমাধিক্ষেত্র ছিল। খ্রীঃ পূঃ বিত্তীয় সহস্রাব্দের শেষ দিক থেকে এই ধরনের কবর দেবার ব্যবস্থা এ অঞ্চলে ছিল বলে বিশ্বাস। এইসব কুপের ঠিক উপরিভাগে চতুষ্কোণ এক ধরনের গর্ত ছিল। তাতে ‘ওক’ কাঠের কার্বন তৈরি করে মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হত। এই কবরের এক প্রান্তে থাকত নানা রঙের কুড়ো ও গন্ধর মাথা। চতুষ্কোণ সমাধির চারদিকে থাকত চারটি গন্ধর পা। এখানে এমন একটি মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া গেছে যে বাঁ কাণ হয়ে শুয়ে আছে। মাথা রয়েছে উত্তর-পূর্ব দিকে, হাত রয়েছে বৃকের নিচে। কঙ্কালটি মহিলার। এই কঙ্কালের গলায় ব্রোঞ্জের দানা পাওয়া গেছে। সম্ভবত হারের দানা। এছাড়া এ ধরনের আরও গহনাও মিলেছে। মৃতের কাছে একটি মাটির হাঁড়ি এবং পশুর মেরুদণ্ডের হাড় দিয়ে তৈরি এক প্রকার শব্দ করার যন্ত্রও পাওয়া গেছে। খড়্গমাটি ধরনের এক প্রকার মাটির উপর এই দেহটিকে শোয়ানো হয়েছিল। কিন্তু মাথার নিচে রয়েছে ঘাসের তৈরি এক রকমের বাঁশ। কঙ্কালটির ঠিক বৃক বরাবর কবরের মধ্যেই কুঁড়েঘরের মত সৌধ নির্মাণ করা হয়েছিল সম্ভবত এই বিশ্বাস থেকে যে, জীবের প্রাণ বা স্পন্দনশক্তি থাকে তার বৃকের মধ্যে। মাথা ও পায়ের দিকে দুটি গুটলাকার গর্তে দণ্ড পুঁতে আড়াআড়িভাবে বিম তুলে দিয়ে এই কুঁড়েঘরটি তৈরি। এই বিম থেকে ডালপালা দুই দিকে

ঝুঁকে পড়ে খড়ো চালের চালু তৈরি করেছে। এই ডালগুলো আবার নলখাগড়ার ছাউনি দিয়ে ঢাকা। চালের এই বিষের উপর কতকগুলি দণ্ড উঠে দিকে মুখ করে দাঁড় করানো। এর পাশে রয়েছে ক্ষুদ্র যাওয়া কিছু শিলাজাতীয় বেলেপাথর। উপরে রয়েছে ছাইয়ের গাদার মধ্যে একটি গরুর মাথা, চারটি পা, কিছু দাগকাটা হাড়ের গহনা। এই গহনা একটি পায়ে মৃতের গলার কাছে রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটি হাড়ই গোড়ার দিকে ফুটো করা। এই হাড়গুলো সবই অগ্নিদগ্ধ। এর একটিতে মাথার দিকে ঘষে ঘষে ধারালো করাও হয়েছে। সম্ভবত ইউরোপে শবদাহের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা পুরনো অঞ্চল নীপার ও নীস্টার নদীর উপত্যকায় অঞ্চলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অপেক্ষাও এই কবরটির গুরুত্ব বেশি। নীস্টার ও নীপার নদীর উপত্যকা অঞ্চলে শবদাহ প্রথা নব্যপ্রস্তর যুগ থেকেই আরম্ভ হয়েছিল বলে বর্তমানে ধারণা করা হচ্ছে। যে কবরটির উল্লেখ করা হয়েছে সেই কবরটি এই অঞ্চল থেকে খুব একটা দূরেও নয়। নব্যপ্রস্তর যুগ এ অঞ্চলে অভিনব কিছু না দেখালেও দু'পায়ে নির্মাণ কৌশলে সভ্যতার এক নতুন দিক উন্মোচন করেছে। মৃৎপাত্রগুলো সুন্দরভাবে চিত্রিত। এর সঙ্গে রয়েছে ষাঁড়ের মাথা এবং অগ্ন্যস্ত্র জিনিসের মডেল ও অসংখ্য পুতুল। এই ষাঁড়ের মাথা ও পুতুল দ্বারা নারী জাতি ও গরু ভেড়া বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

শবযাত্রা : এইসব নিদর্শন দেখে মনে হয় এখানে শবযাত্রা পদ্ধতিও ছিল। মৃতদেহকে প্লেজগাড়ি করে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হত। এই প্লেজগাড়ি হয় পশুতে টানতো নয়তো মানুষে ঠেলে নিয়ে যেত। গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার নিদর্শন এখানকার প্রাচীন এক পাণ্ডুলিপি (Sylvester Ms of SS) ছবি দেখে অনুমান করা যায়। প্লেজ দিয়ে সমাধিক্ষেত্রে মৃতদেহ নিয়ে যাবার নমুনা কিনদের মধ্যেও রয়েছে। ইউরোপের উত্তর পূর্ব অঞ্চলে অত্যাধি গ্রীষ্মকালেও গাড়ির পরিবর্তে প্লেজ করে এই শব নিয়ে যাওয়া হয়। মিশরেও এ ধরনের শবযাত্রার নমুনা পাওয়া গেছে।^১ লাইসিয়ান সমাধিতে ব্যবহৃত পাথর থেকেও প্লেজ গাড়িতে শবযাত্রার কথা জানা যায়, কারণ এর উপর এ ধরনের চিত্র রয়েছে।

মৃতকে প্রদত্ত উপহার : ইলিয়াদে যেমন দেখা যায় যে, পেট্রোক্লাস-এর চিতায় তার রথ বহনকারী চারটি অশ্বকে তুলে দেওয়া হয়েছিল। হেরোডোটাসে যেমন দেখা যায় যে সাইথিয়ান রাজাদের আশানে বহু ঘোড়া দেওয়া হত, তেমনই জার্মান ও রাশিয়ানদের এই অঞ্চল অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, মানুষকে তার ঘোড়া সহ কবর দেওয়া হয়েছে। অনেক সময় ঘোড়ার শিঁথে বসিয়েও কবর দেওয়া হত। 'অলুচিন' কাব্য থেকে বোগাতাইরি পোটোক মিখাইল আইভনোভিচের কবর সম্পর্কে এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় :—

: Ency. of Religion and Ethics, Edt, James Hastings, Vol. IV, P. 509.

“এরপর তারা সেখানে কবর খুঁড়তে আরম্ভ করল। খুব বড় ও গভীর একটি কবর খুঁড়ল। এত বড় কবর খুঁড়ল যে তা কুড়ি হাতের মত প্রশস্ত। এরপর গোটে মিথাইল আইভেনোভিচকে তার ছোড়া এবং যুদ্ধের পোশাক-আশাক সহ কবরের গভীরে নামিয়ে দেওয়া হল। উপরে ওক কাঠ দিয়ে তারা একটি আচ্ছাদন তৈরি করে দিল। আর কবর ভরে দিল হলুদ বালি দিয়ে।”

অস্ত্যোষ্টি ভোজ : স্লাভরা অস্ত্যোষ্টি জাতির মত প্রাচীনকালে মৃতের উদ্দেশে অস্ত্যোষ্টি ভোজের আয়োজন করত তারা যে অস্ত্যোষ্টি ভোজ দিত তার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। মথিয়াস মুরকো (Matthias Murko)-এর চিত্রশিল্প থেকেও এ বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। ভোজ হত তিন পর্যায়ে, যেমন,—(১) কবর দেবার পর সমাধি স্থানে (২) বাস্তি-কবরে ও (৩) সকল আত্মার জন্ত (এদের মধ্যে ছিল পূর্বপুরুষ ও রাশিয়ার মৃত বিদেশীরাও)। এ বিষয়ে মুরকো (Murko) যে মন্তব্য করেছেন তার মূল বক্তব্য এই ধরনের :—স্লাভদের অস্ত্যোষ্টি ভোজে গ্রীক, রোমান এমনকি আদিকালের মানুষের বহু নিয়মকানুন পর্যন্ত ঠাই পেয়েছিল। সমাধিক্ষেত্রে যে ভোজ দেওয়া হত তাতে এই বিশ্বাস কাজ করত যে, মৃতের আত্মা সরাসরি আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ভোজে অংশ নিতে পারে। এইজন্য শোকাতুরা ভোজসভায় একটি টেবিল মৃতের আত্মার জন্ত শূন্য রাখত। তারা সরাসরি তাকে ভোজে অংশ নেবার জন্ত আমন্ত্রণও জানাতো। মৃত যে যে খাবার গছন্দ করত সেই সেই খাবার সকলে আনন্দ সহকারে গ্রহণ করত। মৃতকে তারা মদ ও মধু পান করতে দিত। কবরে তার মাথার দিকে এজ্ঞা মদ ও জল ঢেলে দেওয়া হত। কবরের পাশে বা উপরে মৃতের জন্ত তারা খাবারও রেখে দিত। হুতরাং একথা নিশ্চিত যে, স্লাভরা মৃত্যুর পর মানুষের নৃশ্ম সত্তার উপস্থিতিতে বিশ্বাস করত।

তিব্বতীদের মৃত্যু ও অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া

তিব্বতীরা মনে করত যে, মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে হয় না, মৃত্যু হয় একজন দৈত্যের জন্ত, যার কাজই হল মানুষের মৃত্যু ঘটানো। সেই দৈত্য তাৎ কোন গৃহে মৃত্যু হলে এই দৈত্যকে সেই গৃহ ও গ্রাম থেকে তাড়াবার জন্ত ক্রিয়া করত। তিব্বতীরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও যে পদ্ধতিতে অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া করে তা বৌদ্ধযুগ পূর্ব, যদিও রক্ষণশীল বৌদ্ধ পুরোহিতেরাই তা পরিচালনা করে। তিব্বতীরা মনে করে যে, মৃত্যুর পরও জীবাত্মা বেঁচে থাকে। তবে সাধারণ মানুষ ভবিষ্যৎ-জীবনের জন্ত যা কামনা করে তা বৌদ্ধধর্মসম্মত নয়, অর্থাৎ অহিংসা, নির্বাণ বা বুদ্ধও নয়। তারা চিরন্তন এক স্বর্গে অমর জীবন কামনা করে। ভারতীয় মহাজানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অমিতাভ বুদ্ধ এই স্বর্গে বাস করেন বলে বিশ্বাস। হুতরাং কারো মৃত্যু হলে তিব্বতীদের প্রথম লক্ষ্য হয় মৃতের আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা এবং বিতায় কর্তব্য হয় তার উত্তরাধিকারীদের মৃত্যু-দৈত্যের হাত থেকে রক্ষা করা। তারা আরও বিশ্বাস করে যে, মৃতের আত্মা যদি স্বর্গে

পৌঁছতে না পারে, তবে সে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে এবং জীবিতদের ক্ষতি করবার চেষ্টা করে। যে বিশ্বাস থেকে আমরা গয়ায় পিণ্ড দেই।

আগে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রাজা বা সম্রাট কোন ব্যক্তি মারা গেলে তিব্বতীরা তাঁরা সমাধিস্থলে মাছুষ বলি দিত। রাজকর্মচারীদের মধ্যে পাঁচ থেকে ছ' জন রাজার খুব অন্তরঙ্গ হত। এদের বলা হত সাথী। রাজার মৃত্যুর পর এরা নিজেরা আত্মহত্যা করে পরলোকে তাঁর সঙ্গে স্বর্গবাসী হবার চেষ্টা করত। এদের রাজার পাশেই সমাধিস্থ করা হত। পাহাড়ের বিভিন্ন চূড়াতে এ ধরনের নানা সমাধিস্থপ অজ্ঞাবধি লক্ষ্য করা যায়। মৃতের পাশে তাঁর সকল প্রিয় সামগ্রীও কবরস্থ হত। এর মধ্যে তাঁর নানা মুদ্রাস্ত্র এবং ঘোড়াও থাকত। তাঁর কবরের উপর মাটি দিয়ে তৃপ তৈরি করে দেওয়া হত। মৃতের উদ্দেশে যে পণ্ড বলা দেওয়া হত, তার প্রমাণ, অজ্ঞাবধি বৌদ্ধ পুরোহিতেরা পশুর মূর্তি কবরের উপর বা পাশে রেখে দেয়।^১

আত্মা নির্গতকরণ : তিব্বতীরা মনে করে যে, হুপিণ্ড বন্ধ হয়ে দৈহিক মৃত্যু ঘটলেই আত্মা সঙ্গে সঙ্গে দেহ ছেড়ে যায় না। চারদিন পর্যন্ত আত্মা দেহের সঙ্গে লেগে থাকতে পারে। যাতে আত্মা দেহ ছেড়ে যে পথে সহজে স্বর্গে যাওয়া যায় সেই পথে যেতে পারে একজন দক্ষ একজন পুরোহিত দিয়ে কাঙ্ক্ষ করানো হয়।

মৃত্যু হবার পর কাউকে মৃতদেহ স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। মৃতদেহের মুখ সাঁদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। একজন পুরোহিত তিব্বতের আদি কালদায় তখন সেই দেহ থেকে আত্মা বের করে আনার ক্রিয়া করতে থাকেন। এই পুরোহিত একজন উচ্চ পর্যায়ের পুরোহিত। তাঁর নাম 'পি ও বো' বা স্থান-ভাগীর গতিকারক। আত্মীয় স্বজনদের সরিয়ে দিয়ে পুরোহিতটি ঘরের দরজা জানাল' বন্ধ করে পশ্চিম দিকে মুখ করে মৃতের শিয়রে বসে মন্ত্র পড়তে থাকে, যাতে তার আত্মা পশ্চিমে, স্বর্গে গিয়ে সহজে পৌঁছতে পারে। মৃতের আত্মাকে দেহ ও মাটির সম্পদ থেকে বিচ্যুত করে পুরোহিতটি তার তর্জনী ও বুড়াজুঁঠ দিয়ে মৃতের ব্রহ্মরঞ্জের কয়েকটি কেশ টেনে ধরে এবং জোরে জোরে কয়েকবার তা নাড়িয়ে দেয়। ধারণা, এখান দিয়ে তার আত্মা বেরবার পথ খুঁজে পায়। অর্থাৎ চুলের গোড়া দিয়ে বেরবার পথ করে নেয়। এরা মনে করে যে, এমন করা হলে মাথায় ফুটো হতে যায়। যদি এরকম করতে গিয়ে নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে তবে তা শুভ লক্ষণ বলে তিব্বতীরা মনে করে। এর পর আত্মাকে নির্দেশ দেওয়া হয় স্বর্গের পথে যে সব বিপদ আছে সেখানে সে যেন তা এড়িয়ে চলতে পারে। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় ঈশ্বরানুভূমি গতি লাভ করার জন্ত। এই অল্পস্থান প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। যদি চারদিনের মধ্যে মৃতের দেহ না পাওয়া যায় তাহলে পুরোহিত ধ্যানে বসে মৃতকে স্মরণ করে এই কাজ করেন।

শবস্পর্শ করা :—কেউ মারা গেলে সবাইকে মৃতদেহ স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। শুধু মাত্র আত্মীয়-স্বজন বা জ্যোতিষী নির্দেশিত ব্যক্তিই তা স্পর্শ করতে পারে। এ জন্ত জ্যোতিষীকে মৃতের ঠিকুজী বিচার করতে হয়। এই কোষ্ঠী-ঠিকুজী দেখেই মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন ধার্য করা হয়। কিস্তাবে এবং কোথায় তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হবে তাও ঠিক করে দেওয়া হয়। মৃতের আত্মার কল্যাণ ও আত্মীয়-স্বজনের মঙ্গলের জন্ত কি ধরনের পুজো করা হবে তাও কোষ্ঠী-ঠিকুজী ঠিক করে দেয়।

সাধারণভাবে যারা মৃতের দেহ স্পর্শ করতে পারে তারা হল মৃতের শিশু সন্তানেরা। তবে লাসা ও বড় বড় শহরে ডোমেরাও মৃতদেহ স্পর্শ করতে পারে। গ্রামে আত্মীয়-স্বজনহীন কেউ মারা গেলে কোন বন্ধু তাকে নিজের বলে গ্রহণ করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে পারে। অন্ত্যেষ্টী-ভোজও সে দিতে পারে। এইভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার অধিকারী হয়ে সে মৃতদেহের কাছে যায় এবং দেহটিকে ভাঁজ করে ফেলে। ভাঁজ করে এমন ভঙ্গীতে যেন সে হামাগুড়ি দিচ্ছে। এইভাবেই দেহটিকে বেঁধে ফেলে মাথা নামিয়ে দেওয়া হয় দুই হাঁটুর মাঝখানে। হাত দুটি পায়ের নিচ দিয়ে। যদি দেহ শক্ত হয়ে যায় তাহলে এমনভাবে ভাঁজ করার জন্ত যদি হাড় ভেঙে ফেলতেও হয় তাই করা হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে এই ধরনের ভঙ্গীতে কবর দেওয়া হত। সম্ভবত এই প্রথা প্রাচীন সেই প্রথারই অবশিষ্টাংশ মাত্র। এতে মৃতদেহ সহজে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়।

এইভাবে দেহ বাঁধা হবার পর মৃতেরই কোন বস্ত্র ছাড়া তার দেহ আচ্ছাদিত করা হয়। তারপর একটি চামড়ার খলেতে পুরে তাতে তাঁবুর কাপড়, কবল ইত্যাদি দিয়ে দেহটিকে সরিখে নেওয়া হয় বাড়ির কোন ছোট উপাসনালয়ে। যদি উপাসনালয় না থাকে, তবে কোন এক কোণে তার দেহ রেখে দেওয়া হয়। আবহাওয়ার কারণে দেহটা এখানে অনেকদিন থাকে। তা না হলে খলে সমেত মৃতদেহটি ঘরের চালের কোন বিমে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

প্রাক-অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান : দেহ স্তানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত দিনরাত্রি কোন পুরোহিত মৃতদেহের পাশে থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করে। প্রধান পুরোহিত যে পর্দা মৃতদেহকে দৃষ্টির অগোচরে রাখে সেই পর্দার দিকে পিঠ রেখে বসে থাকেন। এরপর সাধারণ লোকেরা বিদায় নেয়। অন্ত্যেষ্ট পুরোহিত প্রধান পুরোহিতের দিকে মুখ করে বসে থেকে বৌদ্ধ-শাস্ত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করতে থাকে। অনেক সময় একাধিক গ্রন্থ থেকেও পাঠ করা হয়। সব সময়ই প্রদীপ জ্বলে। মৃতের উদ্দেশে তারা খাণ্ড ও পানীয় দান করে। মৃতের 'পাত্র' চা ও বিহার দিয়ে পূর্ণ করে রাখা হয়। তাছাড়া তারা যা খায় সেই খাত্তের অংশও মৃতের নামে উৎসর্গ করে। মৃতের উদ্দেশে যে খাণ্ড ও পানীয় দেওয়া হয় পরে তা ফেলে দেওয়া হয়। কারণ, তারা মনে করে যে খাত্তের স্তানান্ত্র মৃতের স্তানদেহ গ্রহণ

করে নিয়েছে। ভারতীয় বৌদ্ধেরাও ‘অবলম্বন’ নামক ক্রিয়া করে মৃতকে খাদ্য ও পানীয় দান করে থাকে, যেমন হিন্দুরা শ্রাদ্ধাহুষ্ঠান দ্বারা মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া করে। মৃতদেহ সৎকারের আগে অতিথিরা নীরবে মৃতের গৃহে, (যে ঘরে মৃতদেহ থাকে) খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে। কিন্তু মৃতদেহ সরিয়ে নেবার পর কেউ সে গৃহে এক মাসের জন্য জলম্পর্শ করে না।

শবযাত্রা : তিব্বতীদের শবযাত্রা আকর্ষণীয় দৃশ্য দেখে। এই দিনক্ষণ ঠিক করে দেয় জ্যোতিষীরা। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরা এরপর নত হয়ে মৃতদেহকে সম্মান জানায়। [মৃতদেহকে প্রণাম করার রীতি ভারতবর্ষেও রয়েছে। ভারতীয়েরা শবকে শিব মনে করে নমস্কার করে]। এরপর মৃতদেহ বহন করার জন্য যে সব ব্যক্তি আছে, তারাই মৃতদেহকে তুলে নেয়। মৃতদেহটিকে রাখা হয় প্রধান শোকার্ত-এর পিঠে। সে দেহটি নিয়ে এগিয়ে যায় দরজা পর্যন্ত। এখানে চতুষ্কোণ একটি কফিনে মৃতদেহটিকে রাখা হয়। যে বৌদ্ধমঠ এই অস্তোষ্টিক্রিয়া পরিচালনা করবে সেই মঠ থেকেই কফিনটি সরবরাহ করা হয়। মৃতদেহ কফিনে ভরা হলে কফিনবাহকেরা তা নিয়ে যায় সমাধিক্ষেত্রে বা শ্মশানে। যদি প্রধান শোকার্ত মহিলা হন, তবে তিনি শবযাত্রায় অংশ নেন না। তিনবার কফিন প্রদক্ষিণ করে সাষ্টাঙ্গে তিনবারই শবকে প্রণাম জানান। এরপর তাকে ঘরে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

শবযাত্রার পুরোভাগে যায় পুরোহিতেরা। তারা সংস্কৃতে মন্ত্র পড়তে পড়তে যায়। এই মন্ত্র পরবর্তীকালে লেখা ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ থেকে ধার করা। শবযাত্রায় শিঙা, জয়চাক, হাতবেল, সব বাজে। এংপর যায় মৃতের আত্মীয়-স্বজনেরা। সবার শেষে আসে কফিন। প্রধান পুরোহিত একটি বড় রুমাল বেঁধে কফিন পরিচালনা করেন। এই রুমালের প্রান্তভাগ তিনি বাঁ হাত দিয়ে ধরে থাকেন। ডান হাতে একটি করোটি বাজাতে বাজাতে তিনি হাঁটতে আরম্ভ করেন। এই দীর্ঘ রুমালকে তিব্বতীরা বলে ‘হরিন-কন’ অর্থাৎ আত্মার পতাকা। চৈনিকরা এই রুমাল কফিনের আগে আগে উড়িয়ে যায়।

মৃতদেহকে সমাধিক্ষে বা দাফ করার জন্য যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহল একটি নির্জন পর্বতের চূড়া। দুই-আত্মারা সব সময় এখানে ঘুরে বেড়ায় বলে মনে করা হয়। লাসাতে অবশ্য সমাধি বা শ্মশানক্ষেত্র শহরের মধ্যেই। একে বলা হয়—‘দুর-করোদ’। রাস্তায় মৃতদেহ কোথাও নামানো যায় না। যদি কোথাও নামানো হয় তাহলে শেষকৃত্য সেখানেই করতে হবে।

শেষকৃত্য : কিভাবে মৃতদেহের সৎকার হবে তিব্বতে তা নির্ণয় করে দেন একজন জ্যোতির্বিদ লামা। তিব্বতে মৃতদেহ সৎকারের যত পদ্ধতি আছে তার মধ্যে শবদাহই হল বৌদ্ধ পদ্ধতি। সাধারণত পাঁচ ধরনের সৎকার-এর ব্যবস্থা আছে। যেমন, (১) পশু দ্বারা মাংস ভক্ষণ করিয়ে হাড় কবর দেওয়া। একে

বলা হয় 'উন্মুক্ত পদ্ধতি'। এই প্রথা হল অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মাহুঘের আদিমভূম প্রথা। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস প্রাচীন সাইথিয়ানদের মধ্যে এই প্রথা লক্ষ্য কবে তাঁর রচনায় এ সম্পর্কে উল্লেখ করে গেছেন। বর্তমানে পার্শী সম্প্রদায় এই প্রথা অঙ্গসরণ করে। সম্ভবত তারাও এই প্রথা পেয়েছিল আদিম মাহুঘ বা তুর্কীদের কাছ থেকে। এখন অবশ্য তিব্বতী বৌদ্ধরা এ ধরনের সমাধি দেবার পক্ষে জাতকের একটি গল্পকে দায়ী মনে করেন। জাতকে গল্প আছে যে, প্রাক্তন জীবনে শাক্যমুনি নিজের মৃতদেহকে ক্ষুধার্ত-ব্যক্তি ও অগ্ন্যাগ্ন জন্তু-জানোয়ারদের জন্ত উৎসর্গ করতে বলেছিলেন। তবে ঐতিহাসিকেরা এ অভূহাতকে কোন মূল্য দেন না। ভারতীয় বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে কোথাও এ ধরনের কবর দেবার রীতি প্রচলিত নেই। শ্রাম, কোরিয়া ও তিব্বতে আজও এ ধরনের অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ার যে পদ্ধতি আছে তা সাইথিয়ান এবং মঙ্গোলিয়ানদের কাছে ধার করা বলে অনেকে মনে করেন। সমাধিক্ষেত্রে এই প্রথায় মৃতদেহকে কোন পাহাড়ের উপর একটি দণ্ডে মাথা নিচের দিকে করে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় বেঁধে রাখা হয়। পুত্রোচিত মন্ত্র পাঠ করতে করতে একটি বড় ছুরি দিয়ে দেহটি চিরে দেন। এরপর যারা এ কাজ করে তারা দেহ চিরে চিরে মাংসের টুকরো শকুনী ও মাংসাশী অগ্ন্যাগ্ন প্রাণীদের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেয়। লাসাতে কুকুর ও শূকররা পর্যন্ত এই মাংস খেয়ে থাকে। তবে শকুনীর পেটে ষাওয়ায় তিব্বতীরা অধিক কল্যাণপ্রদ বলে মনে করার জন্য সমাধিক্ষেত্রে ভাড়া করা লোক রেশ দেওয়া হয়। তারা শকুনী ভিন্ন অন্য কোন মাংসাশী প্রাণী কাছে আসার চেষ্টা করলে তাদের ভাড়া করে। যত ভাড়াভাড়া মৃতদেহ পশুর পেটে চলে যায় ততটাই কল্যাণদায়ক বলে তিব্বতীরা মনে করে। এই ধরনের মৃতের করোটি জল রাখার জন্য অতি উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়।

দেহ থেকে মাংস তুলে নেওয়া হলে হাড়গুলিকে কবর দেওয়া হয়। মৃতের পরিবার বিস্তলালী হলে এই কবরের উপর মাটির স্তূপ তুলে দেয়।

(২) মৃতের হাড়গোড় মাংস সবই পশু দ্বারা ভক্ষণ করানো হল তিব্বতীদের দ্বিতীয় ধরনের অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া। একে তিব্বতে বলা হয় স্বর্গীয় প্রথা। ধনীরা এইভাবে অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া করলেও এ প্রথা খুব একটা বেশি চালু নয়। এতে দেহ থেকে মাংস কেটে পশুদের খাওয়ানোর পর হাড়গুলিকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে খাত্তর সঙ্গে মিশিয়ে কুকুর ও শকুনিকে খাওয়ানো হয়।

(৩) তৃতীয় প্রথাতে মৃতদেহকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় বা কোন নির্জন জায়গায় রেখে আসা হয়। এ প্রথা সাধারণত গরীবেরাই অঙ্গসরণ করে, কারণ অন্য সব প্রথায় খরচ বেশি। মৃত পশুকে যেমন দড়ি বেঁধে টেনে হিচড়ে নেওয়া হয় এই প্রথায় মাহুঘের মৃতদেহকেও তেমনি টেনে নেওয়া হয়। এই প্রথায় অপরাধী ব্যক্তি, দুই রোগী, বক্ষা রমণী প্রভৃতিরও অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যুদ্ধে

নিহত শত্রুর করোটি খুব শুভ বলে বিবেচিত হয়। তিব্বতীরা একে পানীয় জলের পাত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

(৪) চতুর্থ প্রধায় কিছুটা বৌদ্ধ অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ার প্রভাব রয়েছে। এই প্রথা উচ্চ সম্প্রদায়ের লামাদের জন্য সংরক্ষিত। এই প্রথা অনুযায়ী মৃতের শবদাহ করা হয়। যেখানে কাঠ সহজলভ্য সেখানে সাধারণ লোকও এই অস্ত্রোষ্টি প্রথা অনুসরণ করতে পারে।

এই প্রথা অনুসারে মৃতদেহকে পদ্মাসনে বসে ভক্তিতে চিতাগ্নিতে স্থাপন করা হয়। দক্ষিণ হাত থাকে ভজ্ঞার উপর। বাঁ হাত বরদানের ভক্তিতে কাঁধ বরাবর উঁচু হয়ে। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে মাথা নিচু করে রাখা হয়। কাঠে আগুন জ্বলে উঠলে চিতায় বসানো মৃতদেহের উপর ঘি ঢালা হয়। এইভাবে পুড়তে পুড়তে দেহের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুলে পড়লে অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া শেষ হয়। তবুও যতক্ষণ না চিতাগ্নি নির্বাপিত হচ্ছে ততক্ষণ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কয়েকজন থেকেই যায়। তবে দেহ যে সবটাই পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়, তা নয়। দেহের যে অংশ ভস্মীভূত হয় না পুরোচিত সেই অংশটুকু মৃতের জন্য সংরক্ষিত গৃহে নিয়ে যান এবং দক্ষিণে স্থাপন করে কাঁদা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে চৈতন্য ধরনের ফলক তৈরি করে তার উপর ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্র ‘ধর্মশূত্র’ থেকে ‘জ’ ‘জ’ শব্দ লেখেন চোরটেন নামে সমাধি-সৌধের কুলুঙ্গিতে এই ফলক রেখে দেওয়া হয়। যদি মৃত ব্যক্তি ধনী হন, তবে এই ফলক রক্তার জন্য তিনি স্বতন্ত্র সৌধ নির্মাণ করতে পারেন।

(৫) তিব্বতে পঞ্চম ধরনের অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া হল ফলক লাগিয়ে সম্পূর্ণ দেহকেই রক্ষা করা। এই প্রধায় অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া শুধুমাত্র লামার প্রধান লামা ও তালিলহনপোর জন্য বিধাত। লবণ বিছিয়ে দেহ শুষ্ককরণ করা হয়। দেহ মলমুক্ত হলে তাতে লামার নিজস্ব পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তার দেহের চারপাশে তার পূজার থালা, ঘণ্টা, ফুলদানি, ধূপদানি, কোষাকুশি, চামড় ইত্যাদি খরে খরে সাজিয়ে দেওয়া হয়। মৃতদেহকে বৃদ্ধের যোগাসনে ভক্তিতে বসিয়ে রাখা হয়। মৃতদেহ রাখা হয় গিন্টি করা তামার পাত্রে। রাখা হয় প্রাসাদেরই একটি কক্ষে। এই মৃতিকে পরে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়। তাঁর সামনে বেদীতে নিত্য আঞ্জ পর্যন্ত পানীয় দেওয়া হয় এবং প্রদীপ জ্বালানো হয়। পরে এই মৃতিকে গিন্টি করা একটি কুলুঙ্গিতে রাখা হয়। তীর্থযাত্রীরা এখানে পূণ্যার্থে আগমন করলে এই সংরক্ষিত মৃতদেহেরও পূজা হয়।

অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ার পরের ব্যবস্থা : অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া শেষ হলেই যে সব শেষ হয়ে যায় তা নয়। ৪৯ দিন পর্যন্ত মৃতের আত্মাকে যথার্থ স্থানে আনা যায় না বলে তিব্বতীদের ধারণা। এই সময়ের মধ্যে সমগ্র এলাকা থেকেই মৃত্যু-দৈত্যাক তাড়াবার কাজ চলতে থাকে। এই দৈত্য তাড়ানোর কাজ অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া শেষ

হবার দুদিনের মধ্যেই আরম্ভ করতে হয়। একে বলা হয় ‘জ-দ্রে’ অর্থাৎ মৃত্যু-দৈত্যের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া। তিব্বতীরা মনে করে যে, এই দৈত্যের দেহ দেখতে মানুষেরই মত। বাঘের পিঠে চড়ে বেড়ায়। ময়দা বা আটা দিয়ে ক্রান্ত-জানোয়ারের মূর্তি তৈরি করে একত্র বসি দেওয়া হয়। দৈত্য তাড়ানোর কাজ সারা হলে পরলোকে আত্মাকে যথার্থ স্থানে স্থাপন করার জন্য ৪৯ দিন ধরে প্রতি সপ্তাহে পুরোহিতদের মাধ্যমে পারলৌকিক ক্রিয়া করতে হয়। এই সাত সপ্তাহ মৃতের শুদ্ধিকরণ পর্যায় বা তিব্বতী ভাষায় ‘বর-দো’ অবস্থায় আত্মা মৃত্যু ও নবজন্মের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে। অত্যাগত পুরোহিতও মৃতের আত্মার সদৃশতার জন্য এই সময় পারলৌকিক ক্রিয়ায় অংশ নেয়। মৃতের একটি সাধারণ প্রতিমূর্তি তৈরি করা হয়। যেদিন গৃহ থেকে মৃতদেহ সরানো হয় সেদিনই এই প্রতিমূর্তি বা কুশপুত্তলিকা তৈরি করা হয়। একটি কাগজে ঢাপানো ফল এই কুশপুত্তলিকাতে পড়িয়ে দেওয়া হয়। মৃতের পোশাকও এই কুশপুত্তলিকাই পরে। ৪৯তম দিনে ক্রিয়া শেষ হয়। মূর্খশিপি পুড়িয়ে দিয়ে পরিধেয় বস্ত্র বিলি করে দেয় তিব্বতীরা। মৃতের সম্পত্তি থেকে যে পুরোহিত পারলৌকিক ক্রিয়া করেন তিনি বেশ মোটা রকমের কিছু পান।^১

তিব্বতে শোক প্রকাশ করা হয় মৃত তরুণ তরুণীদের জন্য। বৃদ্ধদের জন্য তেমন শোক প্রকাশ করা হয় না। শোক পালনের পূর্ণ সময় এক বছর। তবে সাধারণত তিন চার মাস এই শোক পালন করা হয়। এই সময় মৃতের পবিত্রতার লোকেরা কোন রঙিন কাপড় পরতে, মুখ ধুতে ও চুল আঁচড়াতে পারে না। পুরুষেরা মাথা কামায়। মেয়েরা গয়নাগাটি ও গলার জপের মালা খুলে রাখে। বড় কোন লামার মৃত্যু হলে লোকে এক সপ্তাহ থেকে এক মাস পর্যন্ত শোক পালন করে।^২

১ S. W. Bushell, JRAS, 1880, pp. 443, 521, 527 etc. W. Ramsay, Western Tibet, Lahore, 1890, p. 49f. w. w. Rockhill, Ethnology of Tibet, Washington, 1895, pp 727 etc, JRAS, 1891, L. A. Waddel, Buddhism in Tibet, Lhasa and its Mysteries—1905,

২ Ency. of Religion and Ethics, Vol. IV, Edt. James Hastings, P. 511.

পঞ্চদশ অধ্যায়

মৃত্যু ও মুসলমানদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

কোরানের কথামত প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে (iii 182)। শেষের দিনে ঈশ্বরের তুর্ঘনাদে (Trumpet) যারা বেঁচে থাকবে তারাও মারা যাবে (xxix 86)। মহত্তর কিছু দেবদূতই (Angel) শুধু বেঁচে থাকবে হয়তো। কে কবে মারা যাবে তা পূর্ব নির্দেশিত (xiv 38)। পয়গম্বর স্বেচ্ছায় মৃত্যু আকাজ্জক করতে বারণ করে গেছেন। মৃত্যুকালে যাঁর মুখ থেকে ‘কালিমা’ (অর্থাৎ পয়গম্বর প্রচারিত বিশ্বাস—‘আল্লা ছাড়া দ্বিতীয় ঈশ্বর নেই’) বেরুবে তিনি তিনি নিশ্চয়ই বেহেস্তে যাবেন। মরণোন্মুখ ব্যক্তির কাছে এই কালিমা এবং হুয়া ইয়াসীন (কোরান, xxxvi) আবৃত্তি করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে দয়ার্দ্ৰ কোন দূত সাদা পোষাক পরে আত্মার কাছে আসেন এবং ঈশ্বরের শাস্তিতে স্থান লাভ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। আত্মাকে এক দেবদূতের কাছ থেকে আর এক দেবদূতের কাছে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ইসলামে বিশ্বাসী আত্মারা যেখানে আছেন সেখানে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। নতুন আত্মাকে দেখে তারা সন্তুষ্ট হন এবং পৃথিবীতে ইসলামে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। কিন্তু যারা ইসলামে আত্মসমর্পণ করেনি তাদের কাছে আসেন ক্রুদ্ধ দেবদূত। অবিশ্বাসীর আত্মা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দেহত্যাগ করে। বিরক্ত হয়ে ঈশ্বরের দূতেরা তাকে অবিশ্বাসীদের আত্মা যেখানে আছে সেখানে নিয়ে আসেন। ভিন্নমতে সৎ ব্যক্তির মৃত্যু হলে আত্মা তার দেহ থেকে জলের মত বের হয়। মৃত্যুদূত তাকে হস্তগত করেন। কিন্তু শ্বেতবস্ত্র পরিহিত দেবদূতেরা তাকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মৃগনাভির গন্ধওয়ালার এক ধরনের ঘোঁয়াতে জড়িয়ে সপ্তম স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। এখানে ইসলামে বিশ্বাসীর নাম লেখা হয়। এরপর আবার সেই আত্মাকে মর্ত্যে তাঁর দেহের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাঠিয়ে দেওয়া হয় দেহের সঙ্গে কবরে বাস করার জন্য। কিন্তু অবিশ্বাসীর আত্মাকে গরম থুথুর মত ভেজা পশমের জিনিষ থেকে টেনে বার করে এবং থলে জাতীয় বস্ত্রের মধ্যে পুড়ে দেয়। এই আত্মা থেকে দুর্গন্ধ বেরুতে থাকে। তার নাম নরকে লেখানো হয় অর্থাৎ—‘সিজ্জীন’-এ। এখান থেকে একে ঠেলে পৃথিবীতে ফেলা হয়। কবরের দূতেরা তাকে পরীক্ষা করে দেখে।

হুজ্জগতে যখন এ ধরনের কাজ চলতে থাকে তখন পৃথিবীতে মৃতের দেহ নিয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া চলে। পুরুষ এবং নারীর জন্য প্রায় একই ধরনের বিধান কাজ করে। পারলৌকিক সকল ক্রিয়াই হয় পয়গম্বর নির্দেশিত পথে। মৃতব্যক্তিকে মক্কার দিকে মুখ করে রাখা হয়। মৃতের কাছে বারা থাকে তাদের উদ্দেশ্যে পবিত্র গ্রন্থ থেকে আবৃত্তি করা হয়। মহিলারা শোক প্রকাশ করেন।

কারো মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে তার দেহবাস পরিবর্তন করা হয়। মূখ ও পা বেঁধে দেওয়া হয়। মৃতদেহ বস্ত্রে আবৃত হয়। শোকার্তরা শোক প্রকাশ করতে থাকেন। মৃত ব্যক্তি যদি গণ্যমান্য হন, সঙ্গে সঙ্গে মিনার থেকে তার নাম ঘোষণা করা হয় (কোরান, ixvi 5-9)। কেউ যদি সন্ধ্যাবেলা মারা যান, সারারাত তার জন্ত শোক প্রকাশ করা চলে। 'ফিকী'রা কোরাণ বা কুরাণ থেকে আবৃত্তি করেন। তবে সকালে যদি কারো মৃত্যু হয়, দিনে দিনেই তাকে কবর দেওয়া হয়। মুঘসসিল (Mughassil) বা ঘস্‌সাল (Ghassal) নামে নামে এক ধরনের দৌতকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি (মহিলা পুরুষ—উভয়েই) মৃত দেহ ধুয়ে মুছে দেয়। মৃতদেহকে কবরস্থ করার জন্ত আয়োজন চলে। ইতিমধ্যে কোরাণ থেকে পাঠ হতে থাকে। মৃতদেহকে কবরস্থ করার আগে যতপ্রকার—সুন্দর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তার সবই নেওয়া হয়।

ইসলামে বিশ্বাসীদের শবযাত্রা দেশ অল্পসারে এক এক দেশে এক এক রবম। মৃতদেহকে বহন করে নিয়ে যাবার সময় কোন পশিক যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ইসলামে তা পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হয়। প্রার্থনা করতে করতে মৃতদেহ নিয়ে যাবার সময় পথে যারা পড়েন, তাদের দাঁড়িয়ে পড়ে প্রজ্ঞা জানাবার বিধান আছে। মৃত যদি মহিলা হন তার শব যাত্রায় একটু ভিন্ন ধরন রয়েছে। কোন সাধু শ্রেণীর অর্থাৎ ওয়ালীর মৃত্যু হলে মহিলারা অনন্দধ্বনি করেন।

মৃতদেহ যে আধারে নিয়ে যাওয়া হয় মসজিদের কাছে তা নামানো হয়। মৃতদেহের দক্ষিণভাগ থাকে মক্তার দিকে। ইমাম যখন তার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পর্কিত প্রার্থনা শেষ করেন তখন তাঁর সহযোগী মুবল্লিঘ (Muballigh) সকলের সামনে মৃতের গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সকলেই সাক্ষ্য দেন যে, তিনি গ্রায়নিষ্ঠ লোক ছিলেন। ফিকী (Fiqis)-রা তখন 'ফতিহ' (Fatiha) আবৃত্তি করেন। এরপর শব নিয়ে কবরস্থানে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের জন্ত বড় ধরনের সমাধিসৌধ তোলা হয়। বড় সমাধি সৌধ তোলা হয় এই কারণে যে, যখন মুনকর (Munkar) ও নকীর (Nakir) নামে দু'ভেরা এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে তখন সে যেন সহজে উঠে বসতে পারে। যদি মৃতের উত্তর মনোমত হয়, তাহলে তার কবরের পরিসর বেড়ে যায়। সুন্দর এক মুখত্বী সম্পন্ন মানুষ তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে—'আমি তোমার সংকর্ম।' অসং কর্ম হলে বীভৎস এক মূর্তি এসে সামনে দাঁড়ায়। এ হল তার অন্তঃকর্মের প্রতিমূর্তি।

মৃতদেহকে আধার থেকে তুলে কবরে সমাধিস্থ করা হয়। কবরে মৃতদেহ রাখা হয় দেহের ডান দিকে। মূখ থাকে মক্তার দিকে। মৃতদেহের বাঁধন এই সময় আঁকা করে দেওয়া হয়। অল্প একটু মাটি ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কোরাণ থেকে আবৃত্তি চলে (ওয়াহাব এবং আরও অনেকে এই আবৃত্তি বারণ করেছিলেন)। এরপর কবরের মূখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কবরে আর কোন অঙ্কন হয় না।

(যদি না অশ্রোষ্টক্রিয়া কোন মালিকীর হয়)। জঁনেক ফিকৌ (Fiqui) মূলকিন (Mulagqin) অর্থাৎ মৃতের শিক্ষকের ভূমিকায় কবরের কাছে বসে মৃতের উদ্দেশ্যে পাঁচটি স্বার্থ জবাব শিখিয়ে দেয়, যে জবাব সেই রাতেই পরীক্ষক দূতেরা এসে জিজ্ঞাসা করবে। এই জিজ্ঞাসার বিষয় প্রদ্বোত্তরে তার ধর্মভক্তের সার। দূতেরা জিজ্ঞাসা করা মাত্র তাকে জবাব দিতে হবে যে, তার ঈশ্বর হলেন আজ্ঞা, ধর্মপ্রচারক হজরত মহম্মদ, ধর্ম ইসলাম, ধর্মগ্রন্থ কোরান ও কিবলা (Qibla) কাবা। এরপর কবর ত্যাগ করে নীরবে চলে আসা হয়। শুধুমাত্র একটি কতিহ (Fatiha) আবৃত্তি করা চলে মৃতের জগৎ এবং অপরটি ঐ গোরস্থানের সকল মৃতের জগৎ। কোন কোন ফিকৌ মৃতব্যক্তি যে ঘরে মারা গিয়েছিল সেখানে ভোজন করে থাকে এবং কোরাণ থেকে পাঠ করে (ch. ixvii)। কিংবা আরও বিস্তৃত অনুষ্ঠান করে, যাকে বলে সভা (sabha)। এসময় মালা গনা হয়। গুনে গুনে হাজারবার ‘কালিমা’ পুনরাবৃত্তি করে: ‘অনুষ্ঠান শেষ হয় একজন ফিকৌ অনুগ্রহের এই কথা জিজ্ঞাসা করবার পর—‘তোমরা যা আবৃত্তি করেছ তার গুণ কি মৃতকে দিতে পেরেছ?’ সকলে উত্তর দেয়—‘হ্যাঁ, দিয়েছি।’

মৃতের গৃহের মহিলারা কবর দেবার প্রথম তিন সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার কায়া সহকারে শোক প্রকাশ করে। পুরুষ মাহুঘেরা এই সময় গৃহে আত্মীয় স্বজনদের অত্যাশ্রয় জানান। ফিকৌরা কোরাণ থেকে ‘হতমা’ (Hatma) অনুষ্ঠান করে। এই তিনটি বৃহস্পতিবারের প্রতি বৃহস্পতিবারের পরের শুক্রবার মহিলারা কবরে গিয়ে অনেক অনুষ্ঠান করেন। এই সময় দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়। এইভাবে প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবার চল্লিশ দিনের মধ্যে প্রতিটি নির্দিষ্ট দিনে একই ধরনের কাজ করা হয়। পুরুষেরা কোন বিশেষ ধরনের পোশাক পরে শোক প্রকাশ করেন না, তবে মহিলারা গভীর নীল রঙের ওড়না পরে। হাতে ও বাহুতে অলঙ্কার রঙ লাগায়। এই সময় তারা কেশচর্চা করেন। গৃহের প্রধান মারা গেলে আসবাবপত্র ও কার্পেট উল্টে রাখা হয়।^১

১ Ency. of Religion and Ethics, ed., James Hastings, vol iv, pp, 500, 501, 502

ষোড়শ অধ্যায় বিজ্ঞান, অধিমনোবিজ্ঞান ও মৃত্যু

বিজ্ঞানে মৃত্যু বলতে বোঝায় মানুষের দেহের মধ্যে যে জটিল রাসায়নিক ও জৈব প্রক্রিয়া আছে তার ব্যর্থতা। দেহের মধ্যে যে জীবিত স্নায়ু আছে তার সঙ্গে পরিবেশের প্রতিনিয়ত দেয়া নেওয়ার খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়া। দেহের ভেতর থেকে যে অনবরত তাপ বা শক্তি বিনির্গত হচ্ছে, মৃত্যুতে তাও বন্ধ হয়ে যায়।

বিজ্ঞানের মতে মৃত্যু ক্রমপর্যায় হয়ে, হঠাৎ নয়। তবে এও সত্য যে, একবার প্রাণশক্তি-ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে, প্রচণ্ড রকমে আঘাত পেলে মূহূর্তের মধ্যে যে ক্ষতি হয় তা অপূরণীয়। দৈহিক মৃত্যু হবার পরও কতকগুলি দেহতন্ত্রী অনেকক্ষণ সময়ের জন্য বেঁচে থাকতে পারে। যেমন মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরেও চোখের জীবন্ত কর্নিয়া তুলে এনে অপরের চোখে আলো দেওয়া চলতে পারে। ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে স্বাভাবিক ভাবে স্নায়ুতন্ত্রী ক্ষয়ে গিয়ে মৃত্যু হওয়াই স্বাভাবিক। তবু অনেক সময়ই অকাল মৃত্যু হয়। হয় রোগে, যুদ্ধে, মহামারীতে, দুর্ভিক্ষে। কিন্তু বিজ্ঞানের মৃত্যু মৃত্যুই। মৃত্যু মানে প্রাণশক্তির ব্যর্থতা। এই প্রাণ নতুন করে বিজ্ঞানীরা আর দিতে পারেন না, তৈরিও করতে পারেন না। যা তারা তৈরি করতে পারেন না, তার উৎসও তারা জানেন না। উৎস যদি না জানা যায় অস্ত্রও জানা অসম্ভব। সুতরাং মৃত্যুর আগে ও মৃত্যুর পরে তাদের কাছে আর কিছুই নেই। নবজন্ম হল ধারাবাহিক জীবসত্তার সংমিশ্রিত রাসায়নিক ক্রিয়া। মৃত্যু হল এই রাসায়নিক ক্রিয়ার ব্যর্থতা। এর বাইরে বস্তুবিজ্ঞানের আর কিছু বলার নেই। সেই জীবনের উষ্মা থেকে মানুষ যে দেহের পরও একটি বিশেষ সূক্ষ্ম সত্তা ও সূক্ষ্ম জগতের কথা বলে আসছে বস্তুবিজ্ঞান তাতে সায় দিতে পারছে না। কারণ বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষানিরীক্ষার যন্ত্রে এর বাইরে আর কিছু ধরা পড়ে নি। যা হাতে নাতে ধরা যায় না, বস্তুবিজ্ঞানীরা তাতে আস্থা স্থাপন করতে পারেন না। কিন্তু বিজ্ঞান যখন বহির্বিষয় ছেড়ে নিজের অন্তর্ভাগে ঢুকেছে তখনই বৈজ্ঞানিক অসুস্থস্বস্তিসার কাছে ধরা দিয়েছে আর এক নতুন জগৎ যাকে বিজ্ঞানীরা বলেছেন অধিমনোবিজ্ঞান। পদার্থ বিজ্ঞান আজ তার অতি দুর্বল অগ্রগতিতে এগিয়ে গিয়ে এমন সব সূক্ষ্ম সত্তার সন্ধান দিয়েছে যার ফলে অধিমনোবিজ্ঞানের বহু অজ্ঞাত তথ্যই যেন স্থির বিশ্বাসে তার উপর পা ফেলে দাঁড়াতে পারছে।

অধিমনোবিজ্ঞানীরা নিজেকে অসুস্থলে ডুব দিয়েই যেন চমকে উঠেছেন। তারা দেখেছেন, বাইরে যেমন বিশ্বজগৎ আছে অন্তরের মধ্যেও রয়েছে তেমনই কোন ব্রহ্মাণ্ড। অবাক হয়ে নিজের মধ্যে নানা সূক্ষ্ম সত্তা ও রঙের খেলা দেখে, বিশ্বজগতের লীলা প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্য বিশ্বাসে সে বলে উঠেছে “The heart has

its reason of which reason knows nothing' (pascal). অর্থাৎ আন্তর সত্তার নিজস্ব কর্ণের দ্বারা মানুষের বিবেকসত্তা বিচার বিশ্লেষণী বুদ্ধি দিয়ে জানতে পারে না। এই জন্তই তাঁরা বলেছেন—'The proper study of mankind is man' অর্থাৎ 'মানুষের চর্চার যথার্থ ক্ষেত্র হল সে নিজে।' এই যে তার নিজস্বতা এটা তার বহিরঙ্গ নিজস্বতা নয় অন্তরঙ্গ নিজস্বতা অর্থাৎ এখানে সে সামাজিক মানুষ নয় ব্যক্তি-মানুষের আন্তর সত্তা।^১

এই আন্তর সত্তা বা মানুষকে চর্চা করতে গিয়ে মানুষ দেখল মানুষের মন মানুষকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে তার আন্তর রহস্তে। বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে আমাদের জগৎ কাজ করে প্রকৃতির নিয়মে, যে নিয়মের বাইরে কোথাও এক পা কেলার উপায় নেই। অথচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনেই এমন অনেক ঘটনা ঘটছে বিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা চলেনা। কোনটা ঘটছে অদ্ভুত সমস্তাময় এক মুহূর্তে। কোনটা ঘটছে মৃত্যুর মুহূর্তে বা ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে। দেখা যাচ্ছে এক মন বহুদূরে আর এক মনের সঙ্গে কথা বলছে বিনা মাধ্যমে, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বস্তুগ্ৰাহ নিয়মের বাইরে। যেমন, কেউ হয়তো চিন্তা করছে তার কোন এক বন্ধুর কথা, তখনই বেজে উঠল তার ফোন, যেন, মনের জোরেই ডেকে নিয়ে আসা হল তাকে। কেউ বা স্বপ্ন দেখে পরের দিন দেখলেন স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে। এসব ঘটনার জবাব কি? জবাব এই:—দেহের পরিধি ছাড়িয়েও মনের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়ে আছে সীমার অতীত এক জগৎ জুড়ে। দেখা যাচ্ছে, মানুষের মধ্যে যে ক্ষমতা বিজ্ঞান স্বীকৃত নয়, মানুষ সেই ক্ষমতারই পরিচয় দিচ্ছে। এই প্রচণ্ড শক্তির মানুষকে কেউ সম্মান করছে জানী-ব্যক্তি বলে, আবার পশ্চিম জগৎ তাদের দিকে তাকাচ্ছে কৌতূহলের দৃষ্টিতে, ভয়ের দৃষ্টিতে, সন্দেহের দৃষ্টিতে।

প্রশ্ন জেগে উঠেছে—বাইরের বস্তুগ্ৰাহ জগৎ ও আমাদের আন্তর জগতের মধ্যে সম্পর্ক কি? অনেক সময় মনে হয় জগৎ চলেছে তার নীতিসম্মত পথেই এবং আমরা যারা এই জগতের অধিবাসী আমরাও চলেছি লজিক অনুযায়ী। অথচ এমন সব ঘটনা দিনরাত আমাদের আশেপাশে ঘটে চলেছে যা লজিকের ধার ধারে না। হয়তো সাধারণ একটি মানুষই অলুভব করলেন যে, নিজের দেহকেই তিনি যেন বাইরে থেকে দেখছেন। তার মনে হল তার ব্যক্তিসত্তা আর দেহ যেন অবিচ্ছিন্ন কোন একক নয়। অনেকে সাময়িক মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসে বলেছেন, এমন এক সময় আছে যেখানে দেহ এবং চৈতন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দেহ নিখর হয়ে চলে কিন্তু চৈতন্যসত্তা সক্রিয় থাকে। তাহলে কি আমাদের আন্তর জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে রহস্তময় একটা সম্পর্ক রয়েছে? আমাদের ভেতর-

১ Landmark of the World's Art, The Modern world, Edt, Norbert Lynton, Paul Hamlyn London, p 8, Introduction.

কায় সত্তা যেন আমাদের স্বপ্নেরই মত চমকপ্রদ, ঘোয়ালী ও রহস্যময়। তুমুনি প্রশ্ন দেখা দেয় তাহলে স্থান, কাল আর মরণশীলতা কি আমরা যেমন চিন্তা করি তেমনই সীমাবদ্ধ? বাহুব কি নিজের জৈব দেহ পরিত্যাগ করে তির্যমানের একটা অস্তিত্বে যেতে পারে? আবার সেই অস্তিত্ব থেকে ফিরে এসে নিজের জৈবিক দেহে প্রবেশ করতে পারে? অধিনোবিজ্ঞানীদের কাছে এ ব্যাপারে যে-সব অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা এসেছে, তা যদি সত্য হয়, তাহলে রহস্যের যেন কিনারা নেই। যেমন, ১৮২৮ খ্রীঃ রবার্ট ব্রুস ইংল্যান্ডের এক বাণিজ্য জাহাজের মেট বা অধ্যক্ষের সহকারী কর্মচারী ছিলেন। তাঁর জাহাজ চলাকেরা করত ইংল্যান্ড, লিভারপুল ও কানাডার মধ্যে। তিনি একদিন অবাক হয়ে দেখলেন, তার কেবিনে বসে আছেন এক অপরিচিত ব্যক্তি। তিনি প্লেটের উপর কি লিখছেন। তার দৃষ্টি ছিল এত ভয়াবহ উষ্মগাকুল যে, তিনি ভয় পেয়ে দৌড়ে গেলেন ক্যাপ্টেনের কেবিনে। ক্যাপ্টেন তাঁর কথা শুনে বললেন, তুমি পাগল হয়ে গেছ। ছয় সপ্তাহ পেরিয়ে এসেছি। এখানে লোক আসবে কোথেকে। যাও, আবার গিয়ে দেখ। ব্রুস বললেন, ‘আমি ভূতে বিশ্বাস করিন।’ তাছাড়া সত্যি বলতে কি, ব্যাপারটা আমি একা প্রত্যক্ষ করিনি।’

একথা শুনে ক্যাপ্টেন এবং ব্রুস দুজনে মিলেই গেলেন ক্রসের কেবিনে। দেখলেন, সেখানে টেবিলের উপর বিছানো প্লেটের এক পিঠে লেখা রয়েছে ‘উত্তর পশ্চিম দিকে জাহাজ ঘোরান।’

ক্যাপ্টেন লেখা দেখে নিশ্চিত হলেন যে, এ লেখা তাদের মধ্যে কারো নয়। তা স্বেপ্ন নানা জনের হাতের লেখা মিলিয়ে নিয়ে দেখলেন। না, এ লেখা কারও নয়। তাহলে? জাহাজ খুঁজে অপরিচিত কাউকে পাওয়া গেলনা। স্তম্ভিত হাওয়া অন্ধকূলে থাকার জগৎ জাহাজ ঘোরানো হল। তিন ঘণ্টা চলার পর ক্যাপ্টেন খবর পেলেন যে, ভাসমান বরফখণ্ডের কাছাকাছি রয়েছে একটি জাহাজ। ক্যাপ্টেন দূরবীন দিয়ে দেখলেন যে, বহুলোক রয়েছে জাহাজে। জাহাজটি প্রায় বিধ্বস্ত। বরফে জমে গেছে। যারা তখনও বেঁচে আছে তাদের উদ্ধার করার জগৎ তিনি উদ্ধারকারী নৌকো পাঠালেন। যখন তৃতীয় নৌকো থেকে ক্রসের জাহাজে লোক এসে উঠতে লাগল ব্রুস দেখে অবাক হলেন যে, ‘তাদেরই মধ্যে রয়েছে সেই লোক যাকে তিনি তার টেবিলে বসে লিখতে দেখেছিলেন। ক্যাপ্টেন এবং ব্রুস সেই লোকটির কাছে গিয়ে তাকে নিয়ে কেবিনে ঢুকলেন, তার হাতের লেখা পরীক্ষা করা হোল। দেখা গেল ছবছ সেই প্লেটে লেখা হস্তাক্ষর। সেই প্লেটের শূন্য দিকটাতেই তার হাতের লেখায় ঐ একই বক্তব্য লেখানো হয়েছিল ‘উত্তর পশ্চিম দিকে জাহাজ ঘোরান।’ প্লেট উল্টে অপর পিঠের লেখা মিলিয়ে দেখা গেল ছবছ এক।

লোকটিকে এই লেখা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা হোল। সে বলল, ক্যাপ্টেনের

নির্দেশে আমি শুধু একটি শব্দই লিখেছিলাম। বাকী শব্দ লিখল কে? তারও যেন বিশ্বাসের সীমা থাকল না। সে শুধু এইটুকুই মনে করতে পারল যে, সোদন ছুপূরে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম থেকে উঠে সে শুধু বলেছিল যে, সে নিঃসন্দেহ এ যাত্রায় সবাই বেঁচে যাবে, জ্ঞান-জাহাজ আসবে। ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখেছিল যে, সে অল্প একটু জাহাজে রয়েছে, যে জাহাজ তাদের উদ্ধার করতে আসছে। বিধবস্ত সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনও তার বক্তব্য স্বীকার করে নিলেন, অর্থাৎ লোকটি একথাই বলেছিল এবং ক্রসের জাহাজের নির্ভুল বর্ণনাও দিয়েছিল।

ব্যাপারটি হল, কি করে ঘটনাটি ঘটল? এর জবাব অধিমনোবিজ্ঞান দিয়েছে এই বলে :—OOBE অর্থাৎ out of the body experience অর্থাৎ দেহ সত্তার বাইরের অভিজ্ঞতা। এরকম আরও বহু ঘটনার সাক্ষ্য গ্রহণ করে অধিমনোবিজ্ঞান এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, জৈব দেহের বাইরেও মানুষের স্বতন্ত্র একটি সত্তা আছে। এই জগতই সেই প্রাচীন কাল থেকেই ধর্ম ও গুহ্যবিদ্যা বলে এসেছে যে, আমাদের এই বস্তুগ্রাহ্য দুনিয়ার বাইরেও বহু স্তর অস্তিত্ব আছে, যেখানে স্থান কাল ও মরণশীলতার তত্ত্ব কাজ করেন। আশ্চর্য কাণ্ড এই যে, আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান এবং মনোস্তত্ত্ব ও দর্শনের অগ্রগতি এই ধর্ম ও গুহ্যবিদ্যার সমর্থনে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে সত্য নির্ণয়ে বস্তুগ্রাহ্য জ্ঞানই যে একমাত্র উপায় তা অগ্রাহ্য হয়েছে। অনেক বিজ্ঞানী তাই বলতে আরম্ভ করেছেন যে, আমাদের ইন্দ্রিয় ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ‘এই ইন্দ্রিয় কেবল আমাদের ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে বাস করার পক্ষেই সহায়ক। এদের মূল কাজ হল চতুর্দিকে যত বিলান্তিকর ঘটনা রয়েছে তার মধ্য থেকে কোন্টা আমাদের প্রকৃত বাঁচার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন তাই বেছে নেওয়া।’ কিন্তু বস্তুগ্রাহ্য সাধারণ বিচারে এর কোন অর্থ ধরা পড়েনা। তাই সাধারণ মানুষ একে কোন মূল্য দিতে রাজি নয়। অথচ বর্তমানকালে পদার্থ বিদ্যা, মনোস্তত্ত্ব এবং দর্শন—এই ধর্মীয় ও গুহ্যজ্ঞানের প্রতিই যেন সমর্থন জানাতে যাচ্ছে। এবং সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিই যে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা নয় একথাই বলতে চাচ্ছে। অনেকে বলতে আরম্ভ করেছেন যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের ত্রিমোহিত ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান দেবার জ্ঞান নয়। এটা শুধুমাত্র আমরা যে পরিবেশে বাস করি সেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জ্ঞান।’ ইন্দ্রিয়ের মূল কণ্ডব্যই হল নানা ধরনের বিলান্তিকর যে-সব ঘটনা আমাদের ঘিরে রয়েছে তার মধ্য থেকে কোন্টা আমাদের বেঁচে থাকার জ্ঞান প্রয়োজন সেটিকে বেছে নেওয়া।

প্রশ্ন হচ্ছে, যদি এই স্তর জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয় তাহলে সেই স্তর জগতের সন্ধান আমরা পাব কেমন করে? অনেকেই দাবি করছেন যে, এই

শূন্য জগতের সন্ধান তাঁরা ভানেন। কিন্তু সেই জানার পর্যায় ধর্তব্যের মধ্যে এনে প্রমাণ করে না দিতে পারলে কিছুতেই তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

মামুষের একটা শূন্য সত্তা যে দেখে থেকে বেরিয়ে যেতে পারে এ ব্যাপারে কয়েক বছর আগে Mrs. Eileen Garret নামে এক মহিলা বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিকদের কাছে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অল্প বিখ্যাত ছিলেন। থাকতেন নিউ ইয়র্কে। একবার শূন্য দেখে আইসল্যান্ডের রেক্জভিক (Reykjavik Iceland)-এ এক ডাক্তারের ঘরে বৈজ্ঞানিকদের কাছে তাঁকে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। বহু ডাক্তার এই সময় আইসল্যান্ডের রেক্জভিক নামক স্থানে সেই ডাক্তারের ঘরে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তারটি তাঁর অফিস ঘরের টেবিলের উপর নানা জিনিস রেখেছিলেন যেগুলির কথা মিসেস ইলীন গ্যারেটকে বলতে হবে। পরীক্ষায় তিনি উত্তরে বান। নিউ ইয়র্কে বসে মিসেস ইলীন গ্যারেট নিতুর্লভাবে সেই জবাবগুলির বর্ণনা দেন। শুধু তাই নয় সেই সময় ডাক্তারটি যে বই পড়ছিলেন তার প্রতিটি ছত্রও তিনি বলে বান। ডাক্তার বলেছিলেন যে, হ্যাঁ, এই সময় তিনি মিসেস ইলীন গ্যারেটের উপস্থিতি টের পেয়েছিলেন।

কিন্তু বর্তমান লেখকের ধারণা, এক্ষেত্রে ব্যাপারটা যে শূন্য দেখের কোন কিছু, তা নয়। কারণ তিনি নিজের এ ধরনের পরীক্ষা দিয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ডঃ ভট্টাচার্যের সামনে। তিনি এক বৃদ্ধা মহিলাকে নিয়ে এসেছিলেন। সেই মহিলা থাকেন রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইনস্টিটিউটের কাছে নিজের বাড়িতে। তিনি লগুনে তাঁর নিজের মেয়ের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। লেখক বলেছিলেন যে, তিনি শিক্ষকতা করেন। এবং গত জুন মাসে (১৯৮৮ খ্রিঃ) লগুনে ঘিটাই বাড়ি কিনেছেন। তার সন্তান সন্নিহিত ভোগে। ডঃ ভট্টাচার্য এতে বেশ অবাক হয়েছিলেন। লেখক ব্যাপারটিকে কোন শূন্যদেহের কার্যকলাপ বলে মনে না করে সমান্তরাল তরঙ্গের ঘটনা বলে বর্ণনা করেছিলেন, যে তরঙ্গের ব্যাখ্যা তাঁর 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' নামক গ্রন্থে রয়েছে। তবে শূন্যদেহের অস্তিত্বের কথা তিনি অস্বীকার করেন না। নিজেরই অভ্যন্তরের একটি শূন্যস্তরে প্রবেশ করলে সেখানে নিজেরই শূন্যদেহকে আশ্চর্যভাবে দেখা যায়।

নিউ ইয়র্কের শিল্পী Ingoswann-ও এধরনের অভিজ্ঞতার বহু বর্ণনা দিয়েছেন। অধিমনোবিজ্ঞানে একে OOBP বলা হয়—অর্থাৎ দেহের বাইরে গিয়ে শূন্যদেহে দর্শন (out of the body perception)। শূন্যদেহ আকাশ পথে যায় বলে অনেকে একে 'আকাশ পরিক্রমা' বা Astral Travel বলেন।

মামুষের এই শূন্য সত্তার অভিজ্ঞতার কথা লিও টলস্টয়ও বর্ণনা করে গেছেন। বখন বিখ্যাত মিডিস্বাম ড্যানিয়েল ডগলাস হোম রাশিয়া ভ্রমণ করেছিলেন তখন লিও টলস্টয় ও তাঁর স্ত্রী সেন্ট পীটার্সবার্গ রেলরোড স্টেশনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে

যান। তাঁরা দেখেন যে, হোম গাড়ি থেকে নেমে সটান চলে গেলেন। তাঁদের চিনতেও পারলেন না। এতে আহত হয়ে টলস্টয়ের স্ত্রী হোমের হোটেলের তাঁর এই অভূত আচরণের জন্য হুঃখ প্রকাশ করে চিঠি দেন। সেই চিঠি হোটেলের পৌছুবার ঘণ্টা তিনেক পরে হোম এসে উপস্থিত হন। তাঁর এই ঘটনা তিনেক পরে এসে পৌছুবার কারণ ট্রেনটিই তিন ঘণ্টা পরে এসেছিল। তাহলে টলস্টয়ের দম্পতি কাকে দেখেছিলেন? অধিমনোবিজ্ঞানীদের মতে টলস্টয়ের দম্পতি হোমের দ্বিতীয় সত্তাকে দেখেছিলেন। এই সত্তা স্মৃতিসত্তা বা আকাশ পরিভ্রমণ করে মৃত্যুর মধ্যে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে পারে।

দেহের বাইরে এই অভিজ্ঞতার (OOBE) জন্য অধিমনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, মন ও দেহ একটা আধার মাড়। একটা এনভেলপের মত। মাহুকের যথার্থ সত্তা এই দেহের মত নয়।

বহুলোক, বাদের সাময়িকভাবে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয়েছে, তাদের আত্মর সত্তা দেহের খোলস ছেড়ে এসে উপর থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিভাবে নিজেদেরই জড়দেহটাকে উল্লাসীভাবে লক্ষ্য করে দেখেছেন। বরং যেন দেহের খাঁচা থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁক ছেড়ে বৈচছেন এমন বোধ করেছেন। এ ধরনের অভিজ্ঞতার কথা জানার পর যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, মাহুকের দেহ তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এক নয়, তাহলে একই স্থলদেহধারী ব্যক্তি একই সঙ্গে বহুলোককে দেখা দিতে পারেন। অতি প্রাচীনকালে মাহুকের এ অভিজ্ঞতাই তাদের মৃত্যু ও অস্তিত্বটিক্রিয়ার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই স্মৃতিসত্তার মধ্যেই মাহুকের কর্মকল নিহিত থাকে। তারই ভারে আবার তাদের জন্ম হয়। মাহুকের কর্মকল স্মৃতিসত্তার যে জিনিসে আশ্রয় নিয়ে থাকে বৈজ্ঞানিকেরা তাকেই বলেছেন Ectoplasm. এই একটোপ্লাজমই নতুন জন্মে স্থলদেহে এসে আশ্রয় নেয়। জন্মান্তরের এই তত্ত্ব আধুনিক অনেক মাহুকের অবিশ্বাস থাকলেও প্রাচীনকালে প্রায় সব মাহুকেরই বিশ্বাস ছিল—হিন্দু, বৌদ্ধ, বাবাবর, নানা শ্রেণীর মাহুকের মধ্যে। পৃথিবীর বহু ধর্মেই এই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস আছে। পশ্চিমী দার্শনিকদের মধ্যে প্রাচীনকালে পাইথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো প্রমুখ দার্শনিকেরা এই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করতেন। খ্রীষ্টধর্মে দ্বিতীয় অমর সত্তার বিশ্বাস আছে। হিন্দুরা ২৮শ শৃঙ্খতাবাদে শেষ পর্যন্ত কোন অমর সত্তায় বিশ্বাস করে না। মনে করে নির্বিকার এই শৃঙ্খতায় মিশে গেলে তবেই আত্মা মোক্ষলাভ করে। বৌদ্ধ মতে জন্মমৃত্যুর বৃত্তেই বাইরে নির্বাণ লাভ করে।

অধিমনোবিজ্ঞানে রবার্ট নামে এক ব্যক্তির স্মৃতিসত্তা সম্পর্কিত অভূত এক কাহিনী আছে। ঘটনাটি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের। একটি ছায়া ছায়া হাওয়া ভরা দিনে তিনি মিলড্রেড নামে এক বন্ধুর সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতে যান। সেদিন সমুদ্রে স্রোত ছিল প্রবল। সমুদ্রে যথেষ্ট উত্তালও হয়েছিল। হুতরাং ভাঙাতাড়িই

তিনি তাঁরে ফেরার চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে তিনি ক্ষীণ একটি চিংকার শুনতে পেয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখেন যে, ভীত সন্ত্রস্ত একটি ভরল একটি নৌকোয় ওঠার জন্য আগ্রাণ চেষ্টা করছে। তাড়াতাড়ি রবার্ট তাকে উদ্ধার করতে বান। ভরলটিকে তিনি নৌকোয় তুলেও দেন। কিন্তু তিনি নিজেই বিরাট এক চেউয়ের ধাক্কা হারিয়ে বান। বৃষ্টিতে পারেন তিনি ডুবে যাচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল তিনি জলেরও অনেক উপরে উঠে গেছেন। সেখান থেকে নিচে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছেন। যে আকাশ ছায়া ছায়া ছিল সে আকাশ যেন জ্যোতিরয় হয়ে উঠেছে। তাঁর চারদিকে চলেছে রঙের খেলা ও নানা ধরনের গানবাজনা। তিনি অদ্ভুত এক প্রাণান্তি বোধ করছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল নিচে তাঁর বন্ধু মিলড্রেড হু'জেন লোকের সঙ্গে একটি রো-বোটে রয়েছে। তাদের নৌকোর কাছে ভাসছে অসাড ও অস্পষ্ট একটি জিনিস। রবার্ট লক্ষ্য করে দেখলেন, সেই অসাড বস্তুটি তিনি নিজেই। তিনি যেন ভারমুক্ত বোধ করলেন। এ দেখে তার আর প্রয়োজন নেই। লোকগুলি দেহটিকে জল থেকে নৌকোয় তুলল। কিছুক্ষণ পরে তাঁর বোধ হল যে, তিনি ঠাণ্ডা ও বেদনাদায়ক বেলাভূমিতে শুয়ে আছেন। পরে তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর স্থলদেহে চৈতন্ত ফেরাতে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লেগেছিল। লোকদের সাহায্যে বালকটিও বেঁচে গিয়েছিল।

বর্তমানে জানা যাচ্ছে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া পরস্পর অধিমনোবিশ্বাস চর্চায় প্রতিযোগিতা করে চলেছে। লক্ষ্য আত্মক শক্তির দ্বারা অপরের গোপন খবর জানা যায় কি না দেখা। এ ধরনের গুপ্তচর বৃত্তির চিন্তা বর্তমানে উদ্ভট মনে হলেও বাইবেল গ্রন্থে এর উদাহরণ আছে। ঘটনাটি এই রকম : একবার সিরিয়া ও ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল। বার বারই সিরিয়ার রাজা কোন গোপন পথে ইস্রায়েলীদের উপর হঠাৎ আক্রমণ হানার পরিকল্পনা করছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক বারই তাঁর পরিকল্পনা ভেঙে যাচ্ছিল। প্রত্যেক বারই দেখা যাচ্ছিল যে, যে পথে তিনি আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিলেন, ইস্রায়েলীরা সেখানেই তাদের সেনাবাহিনী সরিয়ে এনেছে। অতি গোপনে গৃহীত তাঁর এই পরিকল্পনা কি করে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে ভেবে তিনি কুল পাচ্ছিলেন না। রাজার শয়নকক্ষে এই গোপন পরিকল্পনা করা হত। তাঁর মনে হল তাঁরই একজন বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা সেই গোপন পরিকল্পনা পাচার করে দিচ্ছেন। পরামর্শদাতাদের সকলকেই তিনি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠালেন। এঁদের মধ্যে একজন সাহসী ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললেন, 'তাঁদের মধ্যে কেউই এই পরিকল্পনা ফাঁস করেননি।' বরং তিনি এক আশ্চর্য কথা বললেন। বললেন, ইস্রায়েলীদের মধ্যে এলিশা (Elisha) নামে এক সন্ত ব্যক্তি আছেন, যার আত্মিক শক্তি প্রচণ্ড। তিনিই সিরিয়ার রাজার গোপন পরিকল্পনার কথা ইস্রায়েলীদের কাছে প্রকাশ করে দিচ্ছেন।

সিরিয়ান রাজা এই গল্পে বিশ্বাস করলেন। এবং এলিশাকে বন্দী করবার পরিকল্পনা আঁকলেন। এলিশা যে শহরে ছিলেন সেই শহর অকস্মাৎ ঘিরে ফেলার জন্য তিনি সৈন্য পাঠালেন। এলিশা এটা বুঝতে পেরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন। ঈশ্বর প্রত্যেকটি সিরীয় সৈন্যকে অন্ধ করে দিলেন। এলিশা তাদের নিয়ে ইজ্রায়েলের রাজার কাছে এলেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তারপর বাইয়ে দাঁড়িয়ে কেরত পাঠালেন। বলাই বাহুল্য এর পর অকস্মাৎ আক্রমণ করে সিরিয়া আর কখনও ইজ্রায়েলকে বিব্রত করেনি। এলিশার এই গল্প প্রমাণ করে যে, প্রাচীনকালে আত্মিক শক্তি দ্বারা গুপ্তচর বৃত্তি করা হত।

এই আত্মশক্তিকে পশ্চিমীরা বলছেন দ্বিতীয় স্মৃতি সত্তা। বর্তমান লেখক মনে করেন এটা হল স্নায়ুতরঙ্গ। কিভাবে এই স্নায়ুতরঙ্গ কাজ করে লেখকের ‘দ্বিতীয় জগৎ ও দৈবীভাষা’ গ্রন্থে তা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীনকালের মানুষ এই স্মৃতি সত্তায় বিশ্বাস করতেন। তাঁরা ভাবতেন যে, নিজাকালে মানুষের এই স্মৃতি সত্তা বাইরে চলে যায়। কলে ঘুমন্ত কোন ব্যক্তিকে তারা অকস্মাৎ জাগাবার চেষ্টা করত না পাছে পরিভ্রমণরত আত্মা বা স্মৃতিদেহ স্থলদেহের মধ্যে আর ফিরে আসতে না পারে। এবং তা যদি হয়, তাহলে স্থলদেহী ও স্মৃতিদেহীর মধ্যে চিরন্তন বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। সেক্ষেত্রে স্থল দেহের মৃত্যু ঘটবে।

এই যে ধারণা—মানুষের দ্বিতীয় একটি স্মৃতি দেহ আছে—যা স্থল দেহের সঙ্গে একত্র থাকে, কিন্তু ইচ্ছা করলেই স্থলদেহ জীবিত থাকে। কালেও এক ধরনের জীবমগ্নতা বা ভরের মধ্যে সেই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এবং স্থল দেহের মৃত্যু হলেও এই স্মৃতিদেহ বেঁচে থাকে—তা অতি প্রাচীনকালেও মানুষের মধ্যে ছিল। প্রাচীন লোকেরা মনে করত যে, প্রত্যেকটি জিনিসেরই আর একটি স্মৃতি সত্তা আছে, যা স্থল সত্তার কাছে দৃশ্য নয়। এই বিশ্বাস অত্মবাদী আমাদের জগতের অন্তরঙ্গ আর একটি স্মৃতি জগৎও আছে। সেটি ধরা ছোঁয়ার বাইরে, অথচ মিথ্যে নয়। গাছগাছালি, পাহাড়-পর্বত, বর্ণা, নদী, হ্রদ সব কিছুই এই স্মৃতি সত্তা বা spirit আছে। গ্রহনক্ষত্রদেরও প্রাণসত্তা আছে। পৃথিবীতে এদের প্রভাব পড়ে। জগতে অনেক লুক্কায়িত শক্তি আছে যা পরস্পর পরস্পরকে টানে। এই বিশ্বাস থেকেই সর্বপ্রাণবাদ (animism) তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। এই তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে কমপক্ষে খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতকে। উদ্ভাবক একজন অতি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক। তাঁর নাম মিলেটাস। তিনি থেলস্-এর অধিবাসী। তাঁর ভাষায় প্রত্যেকটি জিনিসই ঈশ্বরময়।’

উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের কাছে এ ধরনের চিন্তা ছিল অজ্ঞতার নামাঙ্কর মাত্র। বর্তমান বিজ্ঞান এই ধারণার উপর স্থাপিত যে, এই স্থল জগৎ ধীরে ধীরে মানুষের অত্মশক্তিসা ও বিচার বিশ্লেষণের কাছে তার গোপন রহস্য

ব্যক্ত করবে। বস্তুসত্তার উপস্থিতিতে প্রাচীনকালে কোন সন্দেহই ছিল না। তাঁরা মনে করতেন, প্রত্যেকটি জিনিসই ত্রিমাত্রিক (three dimensional space) বিরাজ করে। প্রত্যেকটি বস্তুই স্থল অথবা পরস্পরের সংযোগে গঠিত। এদের মধ্যে রয়েছে mass এবং এই আনবিক ভগ্ন বাস্তবিক পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনেই কারণ আছে। যা এই নিয়মের বহির্ভূত তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রাচীন এই সর্বপ্রাণবাদ উনবিংশ শতকের বিজ্ঞান শুধু অস্বীকারই করেনি ছেলেমানুষী ও অজ্ঞতা বলে ধরে নিয়েছে।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উনবিংশ শতাব্দীর ধ্যান ধারণাকে ভেঙে দিচ্ছে। প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদ আজ আর অবিখ্যাসের বিষয় নয়। ত্রিমাত্রিক জগতে আইনস্টাইন চতুর্মাত্রা ও সময় যুক্ত করেছেন। বর্তমান কোয়ান্টাম পদ্ধতি বহুমাত্রিক ভগ্নের কথা চিন্তা করছে। Mass হল বৃহদায়তনিক দ্রব্যের উপাদান মাত্র। অতি ক্ষুদ্র আয়তনে এই mass অস্তিত্ব হারিয়ে তরঙ্গে পরিণত হয়। Massকে এনার্জি বা শক্তিতে পরিণত করা চলে। কোথাও কোথাও রয়েছে Negative mass যা সময়ের বিচারে পেছনের দিকে চলতে পারে। এই ক্ষুদ্রায়তন ক্ষেত্রে (Microscopic level) কারণ ছাড়াই ঘটনা ঘটে। কখনও কখনও দেখা যায় কলই আসছে কারণের আগে। দ্বিত্বিক নিয়ম ভেঙে গিয়ে গাণিতিক সম্ভাব্যতার নিয়ম (Mathematical laws of probability) কাজ করে। কলে বিংশ শতকের বিজ্ঞান উনবিংশ শতকের বিজ্ঞান থেকে সরে এসেছে। এবং বহু ক্ষেত্রেই প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদকে সমর্থন জানাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকরা ক্রম উচ্চ পর্যায়ে জৈব, স্নায়ু বিচার করতে গিয়ে দেখছেন যে, ক্রমশই এমন এক পর্যায়ে এসে তাঁরা পৌঁছোচ্ছেন, যেখান থেকে বলা যাচ্ছে না যে, স্বতন্ত্র চেতনা বলতে কিছু নেই। যা যেভাবে দেখা যাচ্ছে তা সে ভাবেই আছে একথা আর ভাবা যাচ্ছে না। ভিন্ন মাত্রার এক অস্তিত্ব অল্পমান করা যাচ্ছে, যা মানুষের বিচারবুদ্ধিতে সহজে ধরা দেবার নয়।

সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরা অধুনা মানুষের দেহের শক্তিক্ষেত্র (energy field) বা আলোকবৃত্ত (Auras)-এর সন্ধান নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন। এই আলো দেহের প্রাণময় স্নায়ু থেকে নির্গত হয়। গৃহবিহারী অধিকারী লোকেরা দাবি করেন যে, তারা খালি চোখেই মানুষের দেহের এই আলোকবলয় দেখতে পান। ইলানীং ইলেকট্রোফটোগ্রাফি সেই দাবিকে স্বীকার করে নিয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষের দেহকে আবর্তিত করে আছে এক ধরনের শক্তিবৃত্ত বা বাইয়োপ্লাজমিক দেহ (bioplasmic body)। এটাই দ্বিতীয় দেহ। ভারতীয় যোগীরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এই বৃত্তের মধ্যে আরও ছয়টি বা সাতটি স্তর আবিষ্কার করেছেন। এই প্রত্যেকটি বৃত্তই এক একটি দেহ বলে তাঁদের ধারণা।

এই হুম্মদেহই আকাশ পরিভ্রমণ করতে পারে বলে অনেকের বিশ্বাস। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে গ্রীক লেখক প্লুতার্ক দাবি করেছিলেন যে, মানসিক, জৈব ও মাতৃবৈবের সম্ভার চরিত্রের উপর দেহের এই আলোকবলয় নির্ভর করে। এক এক দৈহিক ও মানসিক অবস্থায় এই আলোর বর্ণ ভিন্নতর হয়। ভারতীয় যোগীরা দেহের মধ্যে সাতটি স্থানে—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সপ্তমলে দেহের মূলাধারস্থ শক্তির উন্নয়ন পর্যায়ের এক এক স্তরে এক এক ধরনের বর্ণ প্রত্যক্ষ করেছেন, যেমন মূলাধারে লাল, স্বাধিষ্ঠানে সবুজ, মণিপুরে সাদা, অনাহতে নীল, বিশুদ্ধে গভীর নীল ও আজ্ঞাচক্রে বিস্ফোরণ জ্বালা নানা বর্ণ ও সপ্তলোকে জ্যোতি সদৃশ আলো। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরাও আবিষ্কার করেছেন যে, দেহের অবস্থার উপর জৈবিক দেহে ঘিরে যে রঙ আছে তা কখনও ভিন্নমান, কখনও উজ্জ্বল, কখনও বর্ণময়, কখনও বর্ণহীন হয়ে থাকে।^১

বিজ্ঞানের আর একটি চমকপ্রদ আবিষ্কার এই যে, মানবদেহ এক এক জায়গা থেকে আশ্চর্য রঙ ছড়ায়। দেহের এই বিভিন্ন অংশের রঙের সঙ্গে চীনের আকুপাংচার বিজ্ঞানের নিকট সাদৃশ্য রয়েছে। চীনের আকুপাংচার বিশারদরা মনে করেন যে, মানবদেহের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের অদৃশ্য বৃত্তাকার রেখা। এই রেখা বা লাইনের মধ্য দিয়ে প্রাণসত্তা প্রবাহিত হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই রেখার অত্যন্ত প্রয়োজন। এই রেখার কোন কোন সন্ধি অঞ্চলে হৃৎচ ফুটিয়ে দিলে এই লাইনের অপর অঞ্চলে কোন ব্যথা বেদনা থাকলে তা দূর হয়ে যাবে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যন্ত্রের সাহায্যে এই রেখা (Meridian line)-র অস্তিত্ব ধরতে পারেন নি। আসলে চর্মচক্ষুতে এগুলো ধরাও যায় না। বর্তমান লেখক নিজের পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, কোন মানুষ সম্পর্কে চোখ বুজে চিন্তা করলে তার যদি কোন রোগ থাকে যেমন কিড্‌নীর অসুবিধা, সর্দিকাশি, রক্তপাত প্রভৃতি, রঙের মাধ্যমে তাঁর চোখে তা ধরা পড়ে যায়।

এই হুম্মদেহ সম্পর্কে ধারণা পূর্বদেশীয়দের মধ্যে বহুল প্রচলিত। তাদের অধ্যাত্মচিন্তা ও অলৌকিক ক্ষমতার পেছনে এই বর্ণের প্রভূত অবদান রয়েছে। তারা মনে করে, এটাই অদৃশ্য হুম্মদেহ। এই বর্ণদেহ এক ধরনের তরল জাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরি। হুম্মদেহ থেকে এটি ভিন্ন। হুম্মদেহের কোন কোন অংশের সঙ্গে এই হুম্মদেহের যোগ রয়ে গেছে। দেহের বৃট্ট বা সপ্ত চক্রের সাতটি অঞ্চলে এই হুম্মদেহ হুম্মদেহকে স্পর্শ করে রয়েছে। এই চক্রগুলি মানবদেহের আত্মিককেন্দ্র। মাতৃবৈবের উপর রঙের বলয়ের সঙ্গে বর্ণভেদ অনুসারে এদের স্পর্শ রয়ে গেছে।

ব্রেজিলে এক ধরনের হুম্মদেহ চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। সেখানে হুম্মদেহের উপর অস্ত্রোপচার না করে হুম্মদেহে এই অস্ত্রোপচার করা হয়। একে হুম্মদেহকে মোটেই স্পর্শ করা হয় না। একজন ইংরেজ মনস্তত্ত্বাবাদ গাই প্রেকোয়াস (Guy

Playfair) বহুদিন ব্রেজিলে ছিলেন। সে সময় তিনি এই ধরনের অস্ত্রোপচার লক্ষ্য করেছিলেন। 'ফ্লাইং কাউ' নামে একটি গ্রন্থে এডিভালডো সিলভা নামে এক স্থল শিক্ষকের উল্লেখ করেছেন তিনি, যিনি গত দশ বছরে এ ধরনের পঁয়ষট্টি হাজার রোগীর চিকিৎসা করেছেন।

অস্ট্রেলিয়া ও উত্তর মেরুর পুরোহিত সম্প্রদায়, যাদের বলা হয় শমন (বৌদ্ধ শমনের অপভ্রংশ) আজও এদের মধ্যে অনেকেই টিকে আছে। স্থানীয় আদি অধিবাসীদের ধারণা, এরা নৃশব্দ দেহে আকাশ পরিক্রমা করতে পারে। বস্তুজগতে যেমন তারা অনাস্বাসে নৃশব্দদেহে প্রবেশ করতে পারে তেমনি পারে পরলোকেও। তাঁদের কথামত নৃশব্দ জগতে নানা ধরনের শক্তি, দেবতা ও দৈত্যাদি আছে—যারা কেবলমাত্র তাদেরই শক্তির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ তাদের কথা শোনে।^{১২}

চরমানন্দ ভোগের যে গুহসাধনা—এই সাধনা অনেকের মতে স্থূলদেহ ছেড়ে নৃশব্দদেহে বেরিয়ে যাবার আনন্দ (OOBE)। এই চরমানন্দকে ইংরেজীতে এই জন্তে বলে 'Ecstasy' যার অর্থ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা। শমনরা নেচেবুঁদে, গান গেয়ে, অনশন করে, ধ্যানে মগ্ন থেকে, নেশা করার দ্রব্য খেয়ে নানাতাবে এই 'আনন্দ' পর্যায়ে বা 'ভর' জাতীয় পর্যায়ে পৌঁছায়। এক্সিমোদের শমনরা নাকি দেহের বাইরে দিনের পর দিন থেকে আকাশ বা সমুদ্রতলে তাদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে। এই সময় তাদের দেহ জড়বৎ হয়ে থাকে, সমাধিতে যেমন ভারতীয় যোগীদের হয়।

আধুনিক ন্যায়বিদেরা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, মরণোন্মুখ ব্যক্তির চেতনা ক্রমশ দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ত্যাগ করে মস্তিষ্কের যোগাযোগ কেন্দ্রগুলিতে এসে আশ্রয় নেয়। এই যোগাযোগ কেন্দ্র ত্যাগ করে চিন্তাশক্তি যখন চলে যায়, তখন দেখা গেছে যে, দেহের ওজন আধ আউন্স বা তিন চতুর্থাংশ আউন্স কম যায়। (মাতৃগর্ভে এই মস্তিষ্ক কেন্দ্রগুলিই প্রথম জটিল ন্যায়বিক দেহের স্ফূরণ হিসেবে দেখা দেয়।) এতে প্রমাণ হয় যে স্থূলদেহের মধ্যে একটা নৃশব্দ দেহও আছে। সেই দেহ নৃশব্দবস্তুর দ্বারা গঠিত, ইদানীংকালে যাকে বৈজ্ঞানিকেরা 'প্লাজমিক বডি' বলতে আরম্ভ করেছেন। এই হাঙ্গা বস্তুটির নাম একটোপ্লাজম।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গুহাবিজ্ঞাবিদদের আকাশ-পরিক্রমা বিচার করে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এ ব্যাপারে বিশেষ কয়েকটি ধরনের সাক্ষ্য পেয়েছেন, যেমন,

(১) অনেকে বলেন যে, স্থূল দেহত্যাগ করার পর নৃশব্দদেহ তার স্থূলদেহের উপর সীতার কাটার ভঙ্গীতে তেলে থাকে। ইংরেজিতে বলা যায় horizontal position. নৃশব্দদেহ স্থূলদেহ ত্যাগ করার পর কয়েক মিনিট এই ভাবে

১. *Mysteris of the Inner Self*—Stuart Holroyd. p. 32.

২. *History of Religion*—Sergei Tokarev, p. ৪৭-৪৯.

থাকে। তার পরই হঠাৎ বোধ করে যে, হৃন্দেহ সরলরেখায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

(২) বাইবেলের Book of Ecclesiastes-এ, হুলদেহের বাইরে একটি হৃন্দেহের অস্তিত্বের কথা আছে। এই হৃন্দেহের কথা দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যানদের মধ্যেও আছে। এই হৃন্দেহ শমন বা যোগীরা ধ্যানমগ্ন থাকা কালে ভ্রমবশত পিনিয়াল গ্যাণ্ডের সঙ্গে একটি শূন্য ছায়া যুক্ত থাকে। এই শূন্যের চরিত্র তিন ধরনের, যেমন—পিনিয়াল গ্যাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্তি, দেখতে উজ্জ্বল এবং হুলদেহ থেকে বড় দূরে যান্ন ততই এই যোগশূন্য ক্রীণ থেকে ক্রীণতর হয়।

(৩) হৃন্দেহ আকাশে উঠে গেলে এক ধরনের 'কুয়াশা কুয়াশা' স্তর অনুভব করে। স্তরটি ধূসর বর্ণের, ঘন এবং ভারি ভারি। চৈতন্য তখনও হুলদেহের আবরণের মধ্যেই থাকে। ফলে নতুন অবস্থায় হৃন্দেহের চৈতন্য কিছুটা বিভ্রান্ত ও মেঘাচ্ছন্ন থাকে। সহজে এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না।

(৪) হুলদেহের সঙ্গে তখন কি ধরনের সম্পর্ক থাকে তা এই হৃন্দেহ নির্ণয় করতে পারে না। হৃন্দেহে ভ্রমণকালে হুলদেহের অভ্যাস অনুযায়ী ব্যবহার করার চেষ্টা করে। অনেকে অবাক বোধ করে যে, তারা দেয়াল দুয়ারাদি ভেদ করে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারছে। দ্বিতীয় দেহ অর্থাৎ হৃন্দেহ তখন এতটাই পার্থিব সম্ভাবোধে আচ্ছন্ন থাকে যে, বুঝতেও পারে না যে, তার হুলদেহের শক্তি নেই, তার সীমাবদ্ধতাও নেই।

(৫) হৃন্দেহে একটা সতর্কভাব থাকে। নতুন পরিবেশে থাপ থাইয়ে নেবার পর, এই হৃন্দেহ সত্তা সব কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখার চেষ্টা করে। অনেকে আকাশ পরিক্রমা শেষ করে হুলদেহে ফিরে এসে বলেছেন যে, সেখানে চৈতন্তের সতর্কতা ও বিচারক্ষমতা অনেকটা বেড়ে যায়। হৃন্দেহ আরও অনেক বেশি সত্য ও নিজেকে জীবন্ত বোধ করে। এ সময় অনেক বেশি সচেতনভাবে হৃন্দেহ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে মনঃসংযোগ করতে পারে, যে জগৎ OOBIE স্বপ্ন ধরনের নয়।

(৬) এ সময় হৃন্দেহ সত্তার মধ্যে বিশেষ ভাবাবেগের একটা আতিশয্য দেখা দেয়। ভয় হলে ভয়ও বেশি রকম হয়। নিজেকে হাঙ্কা ও ভারমুক্ত মনে হয়। যেখানে ইচ্ছা সে যেতে পারে। তবে ভয় থাকে এই যে, পাছে সে অনেক দূরে চলে গিয়ে হুলদেহের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে।

(৭) হৃন্দেহে বুঝতে পারে যে, সে ভিন্ন জগতে রয়েছে। ইচ্ছামাত্র যেখানে সেখানে যেতে পারছে। কিন্তু যেইমাত্র হুলদেহের কথা মনে করে, তখনই সেখানে ফিরে আসতে পারে। অনেকের অভিজ্ঞতা এই যে, হৃন্দেহে জ্ঞতগতি-ভ্রমণকালে চিংসতাই যেন হারিয়ে যায়।

(৮) হুলদেহে ফিরে আসার সময় এরা অনেক সময় একটা কল্পন অনুভব করে। হঠাৎ হুলদেহে ফিরে আসার এই আঘাত অনেককে যেন অবাক করে দেয়।

আকাশ পরিক্রমার কথা ইদানীং কালে মনস্তত্ত্ববিদেরা বেশ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে আরম্ভ করেছেন। স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্ম দেহের নির্গমনকালে—বিশেষ কোন দৈহিক ও মানসিক অবস্থা হয় কিনা এটা তাঁরা জানবার চেষ্টা করছেন। আকাশ পরিক্রমণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে গিয়ে পরীক্ষাগারে অগ্নীভাগ পরীক্ষার্থীই বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নয়, দেহহীন একটা চৈতন্যই শুধু অল্পভব করেছেন।

সূক্ষ্মদেহের অভিজ্ঞতার বিচারের এক কাহিনী জানা গেছে হক্‌মান (Hoffman) নামে এক জার্মানের কাছ থেকে। পাঁচ বছর বয়সে কলেরায় সে আক্রান্ত হয়। ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করার পর তাকে কবর দেওয়া হয়। কবর দেবার পরের দিন রাতে তার মা দেখতে পান যে, হক্‌মানের সূক্ষ্ম সত্তা তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলছে যে, সে মারা যায় নি। কবর থেকে তার স্থূলদেহ তুলে আনার জন্ত সে অহরোহ জানায়। সে আরও জানায় যে, কবর খোঁড়া হলে দেখা যাবে যে, ডান কাণ্ড হয়ে শুয়ে আছে। ডান হাত রয়েছে ডান গালের নিচে। পরপর তিনরাত্রি হক্‌মানের মা এইভাবে তাকে তাঁর বিছানার পাশে দেখতে পান। যদিও তার বাবা মায়ের কথাতে বিশ্বাস করে কবর খুঁড়ে দেখবার উৎসাহ দেখান নি, তবু শেষ পর্যন্ত চাপে পড়ে তাঁকে কবর খুঁড়তেই হয়। কবর খুঁড়লে দেখা যায় যে, হক্‌মানের সূক্ষ্ম সত্তা তার মাকে যা বলেছিল ঠিক সেইভাবেই সে শুয়ে আছে। ডাক্তাররা আবার তার প্রাণ কিরিয়ে আনে। হক্‌মানের স্থূলদেহ সত্যি মারা যায় নি, শুধু রক্তপ্রাণ হয়েছিল। এই অবস্থাতে তার সূক্ষ্ম সত্তা বাইরে এসে সাহায্যের জন্ত প্রার্থনা জানায়।^১ অধিমনো-বিজ্ঞানীদের মতে দেহের বাইরে সত্তার বোধ স্বপ্নের মত একই ভূমিকা পালন করে। Carl Jung যেমন মনে করেন যে, স্বপ্ন মাহুঘের চিত্রে একটি সমতা আনে, তেমনই অধিমনোবিজ্ঞানীরাও মনে করেন যে, দেহের বাইরে সূক্ষ্মসত্তাবোধ মাহুঘের আত্মিক ক্ষেত্রের অনেক অভাব পূর্ণ করে।

অধিমনোবিজ্ঞানীরা নানা সাক্ষ্য থেকে জেনেছেন যে, আকাশ পরিক্রমা করতে হলে কতকগুলি নিয়ম পালন করতে হয়। যেমন, যিনি সূক্ষ্ম দেহে পরিক্রমণ করবেন, তাঁকে স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহে বিচ্ছিন্ন করার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকে আহার বন্ধ করে দিতে হবে। এলও বেশ কিছুদিন আগে থেকে প্রোটিন খুব বেশি রয়েছে এমন খাদ্য পরিত্যাগ করতে হবে। প্রাণায়াম করে দেহকে আকাশ পরিক্রমার জন্ত উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। কেউ কেউ মনে করেন যে, স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহে বিচ্ছিন্ন করার সময় বড় বড় ছন্দময় শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া করতে হবে, অথবা কুস্তক করতে হবে। সম্পূর্ণ হাকাতাবে চিন্তাভাবনা মুক্ত হয়ে আকাশ পরিক্রমার জন্ত বসতে হবে।

১ *Mysteris of the Inner Self: The Projection o Astral Body, Stuart Holroyd, p. 49.*

প্রশ্ন হল এই যে, আকাশ ভ্রমণের লক্ষ্যস্থল কি? এর কলে কী পাওয়া যায়? এক্ষেত্রে বিপদই বা কি? এর জবাব আকাশ পরিক্রমা দ্বারা করেছেন, তাঁরা ছাড়া আর কেউই দিতে পারবেন না।

একজন বিখ্যাত আকাশচারী মূলডুন (Muldoon) আধুনিক সোভিয়েত রাশিয়ার 'energy body' তত্ত্বের ভিত্তিতে (যা Electrophotography দ্বারা ধরা হয়েছে) বলেছেন যে, আকাশভ্রমণকারী দেহ মহাজাগতিক শক্তিকে শনাক্ত করে। স্থলদেহ থেকে এ দেহ যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার কারণ মহাজাগতিক শক্তি দ্বারা সে নতুন করে উদ্বোধিত হবার চেষ্টা করে। এই জগৎ দেখা যায় রূপ ও ক্রান্ত ব্যক্তিরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই দৈতসত্তার স্বাদ অল্পভব করে। লক্ষ্য করে দেখাও গেছে যে দুর্বল ও রূপ ও ব্যক্তিদেরই OOB^১ বেশি হয়। মূলডুন বহুবার আকাশ চারণার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। ফ্লিয়ারের (Flide) লেখা থেকে জানা যায় যে, এই কারণে আদিবাসীরা তাদের শমন নিযুক্ত করতেন রূপ ও দুর্বল ব্যক্তিদের মধ্য খেতে। সত্যিকারের শমন তিনিই, যিনি নিজেকে রোগমুক্ত করে সুস্থ হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন। দেখা যায় দীর্ঘায়ু আকাশ পরিভ্রমণ করেন তাঁরা ভ্রমণ ছেড়ে স্থলদেহে ফিরে আসা মাত্রই অল্পত একটা লঘুতা ও ক্রান্তিহীনতা বোধ করেন।

সুস্থদেহে পরিক্রমাবিদ অলিভার কল্ল মনে করেন যে, রুদ্ধজীবচৈতন্য হয়ে আকাশ পরিক্রমা করতে গেলে জন্মস্থান পিনিয়াল গ্র্যাণ্ডে মন সংযোগ করা প্রয়োজন। এখানে মনঃসংযোগ করলেই আকাশপথে পরিভ্রমণ করা যায়।

কল্লের সমসাময়িক কালে জর্নেক করাসী আকাশচারী গ্রাম (Yram) আকাশের নানাস্থরের কথা বলেছেন। তাঁর লেখা গ্রন্থের ইংরেজীতে অনূদিত গ্রন্থটির নাম Practical Astral Projection। তিনি মনে করেন যে, মানুষের শুধু একটি মাত্র স্তর সত্তাই নয়, বহু স্তর সত্তা আছে। দেহস্তরের বিভিন্ন অংশে উঠতে পারলে মানুষের বিভিন্ন সত্তা আকাশেরও বিভিন্ন স্তরে পরিক্রমা করতে পারে। এই দেহগুলি ঘনত্রে বিভিন্ন প্রকার। [বর্তমানে গ্রন্থের লেখকও বয়স অভিজ্ঞতাতে বিভিন্ন দেহ ও আকারের বিভিন্ন স্তর লক্ষ্য করেছেন, যে অভিজ্ঞতার কথা তিনি 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন।]

সুস্থদেহে আকাশচারণার অভিজ্ঞতা থাঁদের আছে তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত একজন হলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট মনরো (Robert Monroe)। ১৯৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি এ ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রীতিমত ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছেন। এখানে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, দেহের বাইরে অহুভূতি লাভ করার সময় (OOBE) 'মস্তিষ্ক তরঙ্গ' স্থপ্নে থাকাকালে মস্তিষ্ক তরঙ্গের মত কাজ করে। এ-সময় তার হৃদস্পন্দন একই রকম থাকলেও স্বপ্নচাপ

১ OOB=Out o the Body Exprience.

পড়ে যায়। মনরো তাঁর গ্রন্থ 'Journeys Out of the Body (1971)' গ্রন্থে তাঁর আকাশচারণার স্তরে স্তরে অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি 'আকাশ' না বলে এই বিভিন্ন স্তরকে লোকৈল (Locale i, ii, iii) ইত্যাদি নাম দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হবার সময় তাত্ত্বিক পদার্থ-বিদরা উন্নত কোয়ান্টাম মেকানিকস (Advanced Quantum Mechanics)-এর উপর কাজ করছিলেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান যে, শুধুমাত্র একটি নয় বহু ইউনিভার্স আছে। এর প্রত্যেকটিই প্রায় একরকম হলেও সামান্য কিছু পার্থক্যও আছে। এর একটা জগৎ থেকে আর এক জগতে যাবার সময় অভিজ্ঞতার ভিন্নতা অনুভব করা যায়। অফিয়েল (Ophiel) নামে একজন লেখক তাঁর 'The Art and Practice of Astral Projection' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, দূরদর্শনকালে আকাশ অতিক্রম করার সময় আকাশচাষী ব্যক্তি প্রথম দেখেন—ঘন কালো। পরে এই অন্ধকার থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে আরম্ভ করে। অন্ধকার তখন পাতলা হয়ে হারিয়ে যায়। ক্রমশ রঙ বেশি করে ফুটে উঠতে থাকে। শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল স্বেতশূল এক জ্যোতির জগৎ তার মানসনেত্রে ফুটে ওঠে।

অধিমনোবিজ্ঞানারা মৃত্যুচর্চা করতে গিয়ে দেখেছেন যে, শূলদেহের মৃত্যু হলেও শূলদেহ এর পরও বেশ কয়েক মিনিট পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রিপোর্টটি রেভারেণ্ড বাট্রীও সম্পর্কে। রিপোর্টটি বেরিয়েছিল 'Proceedings for the Society for Psychical Research'-এ। সময় ১৯২২। রেভারেণ্ড বাট্রীও কয়েকজন ছাত্র নিয়ে আল্পস পর্বত অতিক্রম করেছিলেন। চলতে চলতে তিনি বেশ ক্লান্ত বোধ করেন। স্মরণ্য তিনি বিশ্রাম নেওয়া স্থির করে বসে যান। অপরদের কি পথে উঠতে হবে, কি পথে নামতে হবে, যথাযথ নির্দেশ দিয়ে তিনি বিশ্রাম করতে থাকেন। পাহাড়ের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে মুখে সিগারেট নিয়ে দেশলাই ধরাতে গেলেন। হঠাৎ তাঁর অভূত এক বোধ হল। দেখলেন যে, দেশলাইয়ের কাঠি তাঁর আঙুল পুড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তিনি সেটা কেলেণ্ড দিতে পারছেন না, বা আঙুল সরিয়ে নিতে পারছেন না। রেভারেণ্ড বুঝতে পারলেন যে, তিনি ঠাণ্ডার জমে যাচ্ছেন আন্তে আন্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। বেঁচে থাকার সব আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি ক্রান্তি ধীরে ধীরে মৃত্যু আসে তাই লক্ষ্য করার চেষ্টা করলেন।

তাঁর চেতনা পূর্ণমাত্রায় বিস্তারিত থাকা সত্ত্বেও ঠাণ্ডার দেহ অসাড় হয়ে গেল। এক সময় বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মাথা হিমশীতল হয়ে যাচ্ছে। এর পরই অকস্মাৎ তাঁর শূলদেহ শূলদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি যেন নিজেকেই উপর থেকে নিচে দেখতে লাগলেন। দেখলেন, তিনি রীতিমত বিবর্ণ হয়ে গেছেন।

হলুদ নীলে বেশানো এক শুভুত রঙ তাঁর দেহে। দুই দৃষ্ট আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। তাঁর মনে হয়েছিল তিনি যেন একটি বেলুন। একটি রবান্ন জাতীয় দড়িতে পৃথিবীর সঙ্গে বাঁধা। যত উপরে উঠছেন দড়িটাও তত বড় হচ্ছে। তাঁর আনন্দ হচ্ছিল এই ভেবে যে, ‘ক সময় দড়িটা ছিঁড়ে যাবে এবং তিনি পার্থিব জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। যাদের তিনি পর্বতারোহণে পাঠিয়েছিলেন তাদেরও দেখতে পেলেন। তবে লক্ষ্য করে দেখলেন যে, তিনি যে প্রকারে নির্দেশ দিয়েছিলেন, গাইড তা পালন করছেন না। তাঁকে অপরের ব্যাগ থেকে কিছু চুরি করতেও দেখেন।

এরপর স্থলদেহে আরও এক ভ্রমণ করবার পর তিনি তার স্ত্রীকে দেখতে পান। পরদিন তাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা হবার কথা। তবে তার দুঃখ এই যে, যে রবার জাতীয় হুতোয় তিনি বাধা তা বড় হলেও ছিঁড়ে যাচ্ছে না। হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি নিচে পড়ে যাচ্ছেন। পর্বতারোহী দল যেখানে তাঁকে ফেলে গিয়েছিল সেখানেই কিরে এল। গাইডকে দেখা গেল যে তাঁর দেহ ঘষে দিচ্ছে যাতে রক্ত চলাচল আরম্ভ হয়। তিনি যেন বেলুন। তাকে টেনে নিচে নামানো হচ্ছে। পুনরায় তাঁর স্থলদেহে প্রবেশ করাকে যেন এক ধরনের জোর জবরদস্তি মনে হল তাঁর। এক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা এই:—“আমি যখন আমার স্থলদেহে ঢুকতে যাচ্ছি তখনও আমার শেষ আশা ছিল যে আমার স্থলদেহের মুখ দিয়ে বেলুনটি ভেতরে ঢুকতে পারবে না। হঠাৎ আমি যেন বস্ত্র পশুর মত ভয়াবহভাবে চিৎকার করে উঠলাম। মৃতদেহটি বেলুনটাকে গিলে ফেলল। বাট্রাও আবার বাট্রাও হলাম।

যে বুদ্ধ গাইডটি বাট্রাওকে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিল সে ভাবল বাট্রাও তাঁর কাছে ক্লান্ত থাকবে। কারণ, সে তাঁর জীবন রক্ষা করেছে। কিন্তু তার বদলে শুনে অবাক হয়ে গেল যে, বাট্রাও পর্বতারোহীদের ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং মুরগির ঠ্যাং চুরি করে খাওয়ার জন্য তাকে তিরস্কার করছেন। লুসার্নে থেকে যখন তার স্ত্রী কিরে এলেন, বাট্রাও তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁর গাড়িতে পাঁচজন যাত্রী ছিল কিনা। ফেরার পথে লুনগেন হোটেলে তাঁরা উঠেছিলেন কিনা! স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, তোমাকে এ কথা কে বলল?

বাট্রাও তখন সব খুলে বললেন।

বাট্রাওয়ের মত আরও বহু ব্যক্তি সাময়িক মৃত্যুর পর স্থলদেহে স্থল জগতের অভিজ্ঞতা নিয়ে বহু তথ্য অধিমনোবিজ্ঞানীদের দপ্তরে জমা করে গেছেন। তাঁদের বর্ণনা থেকে এই কথা মনে হয়েছে যে, মানুষ যাকে ‘মৃত্যু’ বলে তা হল স্থলদেহ থেকে স্থল সত্তার বিচ্ছেদ মাত্র। স্থল জগৎ অস্থায়ী ও হতাশপূর্ণ দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ। এখানে একে অপরের সঙ্গে মিথোই সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে। এখানে দ্বারা বেঁচে আছে তারা প্রকৃতপক্ষে বেঁচে নেই। এই পার্থিব জগৎটাই আসলে নরক মাত্র।

এদের বক্তব্য থেকে এরকম ধারণা হয়েছে যে, ‘পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চেতনার একটি মাত্র স্তরের সঙ্গে যুক্ত। বাস্তব সত্যের সীমিত একটি বস্তুর সঙ্গে এর যোগ। এখানে সত্যের ধারণা সীমিত মাত্র। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে—The Royal Medical Society of Edinburgh-এর স্তার অক্ল্যাণ্ড গেডে (Sir Auckland Geddes) এক ডাক্তারের শূন্য জগতের অহুত্বের কথা ব্যক্ত করে গেছেন। সেই বছরই নভেম্বর মাসের ১ তারিখে ডাক্তারটি দুপুর রাতের কিছু পরে নিভাস্ত অস্থস্থ হয়ে পড়েন। ক্রমশ তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হতে থাকে। সকালবেলা বৃষ্টিতে পারেন যে, তিনি নিরুপায়। কাউকে সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠানোর সাধ্যও তাঁর নেই। হৃৎকরাং সব আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল তিনি যেন দুটি স্বতন্ত্র চেতনাতে বিভক্ত হয়ে গেছেন। প্রথমটিতে রয়েছে শুধুমাত্র আত্মচেতনা, দ্বিতীয়টিতে দেহচেতনা। তাঁর দৈনিক অবস্থা খারাপ হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় অর্থাৎ দেহচেতনাও যেন ভেঙে যেতে লাগল। প্রথম চেতনাটি যেন দেহের বাইরে থেকে গেল। এই প্রথম অর্থাৎ আত্মচেতনা তাঁর স্থূল দেহটাকে দেখতে পেল। এই সময় শুধুমাত্র দেহ নয় আরও অনেক কিছু দেখতে পেলেন তিনি। সময় এবং মাত্রার মধ্যে সে যেন একটি মুক্ত আত্মা হয়ে গেল। তিনি বৃষ্টিতে পারলেন যে, দৈনিক চেতনার বাইরে একটি আত্মিক চেতনা শুধুমাত্র তিন নয় বহু মাত্রিক অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। নানা মাত্রা একে অপরকে ভেদ করে যাচ্ছে। চতুর্থ মাত্রা রয়েছে জিমাট্রিক সকল জিনিসের মধ্যে। একই সময় জিমাট্রিক জগতের সবকিছুও চতুর্থ ও পঞ্চম ইত্যাদি মাত্রার মধ্যে রয়ে গেছে।

এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অবস্থা থেকে ডাক্তারটি জিমাট্রিক জগতের সব পরিচিত ব্যক্তিকেই চিনতে পারলেন। দেখলেন, তাঁদের প্রত্যেকের চারদিক ঘিরে রয়েছে একটি ঘন আত্মিক স্তর। এই আত্মিক স্তর নানাবর্ণময় (রাশিয়ার কিলিয়ান কটোগ্রাফির মত)। শব্দ, দৃশ্য সবই তিনি শুনতে ও দেখতে পাচ্ছেন। এই স্বাধীন উন্মুক্ত জগতের জন্য তিনি এতটাই আনন্দ পাচ্ছিলেন যে, বাট্টাণ্ডের মত স্থূলদেহের মধ্যে আর তাঁর চোকার ইচ্ছে করছিল না। তাঁকে স্থূল চেতনায় ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি ক্রুদ্ধই হয়েছিলেন। ডাক্তারের বর্ণনা থেকে গেডে-এর মনে হয়েছিল যে, আত্মিক চলমানতা যেন আঠালো একটি জালের মত সর্বত্র ছড়িয়ে আছে (বর্তমান Astrophysics-এর Superstring-এর মত?)। এই সম্প্রসারমান চেতনাতে সবই যেন ছবির মত ফুটে আছে, দূর, নিকট, সব।

বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক হেমিংওয়েও OOB-এর কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল ১৯১৮ খ্রীঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। এই সময় তিনি ইটালীতে যুদ্ধ করছিলেন। এসময় তিনি পায়ে গুরুতর আঘাত পান। ট্রেনে পড়ে থাকার সময় তাঁর মনে হয়, আত্মা যেন দেহ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কোর্টের

পকেট থেকে যেমন রেশমী কমাল বেরয়, আত্মা যেন সেইভাবে বেরিয়ে বাচ্ছে। কিছুক্ষণ সেই আত্মা তার দেহের চারদিকে ঘুরে বেড়ালো, তার পর ফিরে এসে আবার ভেতরে ঢুকে গেল। হেমিংওয়ে তাঁর এই অভিজ্ঞতার কাহিনী তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *A Farewell to Arms* উপন্যাসে বর্ণনা করে গেছেন।

ক্রুকওয়েল নামে এক ব্যক্তি বহুলোকের এই ধরনের দ্বিতীয় দেহের অভিজ্ঞতার কথা সংগ্রহ করে রেখেছেন। এই সংগ্রহ থেকে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা এই :—মৃত্যুর সময় মরণোন্মুখ ব্যক্তির মাথা থেকে এক ধরনের বাষ্প জাতীয় জিনিস বেরয়। এটা ধীরে ধীরে ঘন হয়ে মৃতের দেহের আকৃতি গ্রহণ করে। স্থলদেহের সঙ্গে এই সূক্ষ্মদেহ কিছুক্ষণ লেগে থাকে। এক ধরনের রূপোলী ক্ষিতে যেন এই সূক্ষ্মদেহকে আটকে রাখে। তারপর দেহটি অদৃশ্য হয়ে যায়।

১৯১৮ খ্রীঃ এক ব্রিটিশ ধাত্রী ও মনস্তত্ত্ববিদ জয় স্নেল (Joy Snell) লিখেছিলেন যে, মৃত্যুর মুহূর্তগুলি তিনি খুব গভীর মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করতেন। হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলে তিনি লক্ষ্য করতেন যে, ধূঁয়ার মত কিছু বেরচ্ছে। বিশেষভাবে তাঁর এক বন্ধুর মৃত্যুর সময় তিনি এটা লক্ষ্য করেছিলেন। প্রথমদিকে এটা কিছুটা আবছা থাকলেও পরে তা পরিবর্তিত হয়। ধীরে ধীরে সেই ধূঁয়ো মৃতের আকৃতি নেয়। কিন্তু পাখি বা স্থলদেহের জালা যন্ত্রণা যেন সে দেহে নেই।

তাঁর এই সাক্ষ্যের সঙ্গে থিটিয়ানদের বিশ্বাসের যেন নিকট এক সম্পর্ক রয়ে গেছে। থিটিয়ানরা মনে করে যে, মৃত্যুর সময় আত্মা দেহ থেকে বেরয় মাথা দিয়ে, এবং এই আত্মা ধূঁয়ার আকৃতিতে বেরিয়ে পরে মৃতের দেহের আকার ধারণ করে। American Society of Psychical Research-এর Dr. K. Osis, মৃত্যু সম্পর্কে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন—তাতেও দেখা যায় যে, মৃত্যু হল চৈতন্যের একটি ভিন্নতর অবস্থা মাত্র। অনেকে স্থলদেহ ত্যাগ করবার পর অদ্ভুত এক আনন্দ বোধ করে।

করাসী চিকিৎসক ‘হিপ্পোলাইট বরডুক’ তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর ১৫ মিনিট এবং এক ঘণ্টা পর ছবি নিয়ে এট ধূঁয়াাকৃতি জিনিস দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর পুত্রের মৃত্যুর নয় ঘণ্টা পরে ককিন থেকে ফটো তুলেও তিনি এই ধরনের ধূঁয়ার অস্তিত্ব দেখেছিলেন।^১

সূক্ষ্মদেহের এই অস্তিত্বের কথা বহুজনের বিশ্বাসের মধ্যে থাকার ফলে আর একটি বড় প্রশ্ন এসেও দেখা দিয়েছে। সে প্রশ্নটি হল,—কখনও কখনও কারো ব্যক্তিত্ব তাকে ছেড়ে দিতে পারে। আবার কোথাও কোথাও বাইরের কারো সত্তা বা সূক্ষ্মদেহও এসে দেহে ঢুকতে পারে। বাইরের কোন সূক্ষ্ম সত্তা এসে দেহের

ভেতর ঢুকলে একই দেহের মধ্যে বহুতর মানসিকতা দেখা দিতে পারে। আধুনিককালে মনস্তত্ত্ববিদেরা এই বহুশাস্ত্রিক ব্যক্তিত্বেরও সন্ধান পেয়েছেন। হিপনোটিস্টরা বহু রোগীর মধ্যে প্রাক্তন জীবনের স্মৃতিও খুঁজে পেয়েছেন। স্মরণশক্তি হ্রাস, এই যে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব, তা কোথা থেকে আসে? যদি তাদের দেহ থেকে ভাঙিয়ে দেওয়া হয় তবে তারা কোথায়ই বা আবার যায়?

থিওডোর ফ্লাওয়ারনে (Theodor Flourernay) নামে এক মনস্তত্ত্ববিদ জেনেভা ইউনিভার্সিটিতে মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি 'Spiritualism and Psychology' নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। এতে তিনি বহুসত্তা বা ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই ভাবে :—ফটিক যেমন বিশেষ রেখা বরাবর হাতুড়ির আঘাত পেলে নানা টুকরো হয়ে ভেঙে যায়, তেমনি মানুষের ব্যক্তিসত্তাও অত্যধিক আঘাতের আঘাত পেলে নানা টুকরো অর্থাৎ সত্তা নিয়ে ভেঙে পড়তে পারে, যেগুলো একত্রে থাকার সময় একটি ঐক্যবদ্ধ স্বাভাবিক সত্তার আকারে প্রতিভাত হয়েছিল। একই সত্তা তখন কোথাও গম্ভীর, কোথাও চঞ্চল, কোথাও আশাবাদী, কোথাও হতাশাচ্ছন্ন, কোথাও সরলতা, কোথাও অহংকার, কোথাও সজরিত, কোথাও বা চরিত্রহীনতা ইত্যাদি নানা ভাব নিয়ে প্রকাশ পেতে পারে।

জেমস্ হাইস্লোপ (James Hyslop) নামে তর্কবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্রে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী এক ভদ্রলোক থিওডোর ফ্লাওয়ারনের-এর যুক্তি প্রথমটা মানতে চাননি। পরে দশ বছর এব্যাপারে অহুসন্ধান চালানোর পর দেখতে পান যে, আগে যাকে হিন্টোরিয়া বলা হত, সেখানে বহু মানসিক সত্তা বা এমন জিনিস দেবা যাচ্ছে যা উল্লিখিত ব্যক্তির নিজস্ব চরিত্র নয়, তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এ যেন বহিরাগত একটা কিছু।

বহু সত্তাবিশিষ্ট মানসিকতার চরম উদাহরণ বোধহয় মিস বিউচ্যাম্প (Miss Beauchamp)। তাঁকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন মনস্তত্ত্ববিদ মরটন প্রিন্স। পর পর অনেকগুলি মানসিক আঘাত পাবার পর বিউচ্যাম্পের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়। প্রত্যেকটি মানসিকতা অপর মানসিকতা থেকে যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তার চারটি ব্যক্তিত্ব বা মানসিকতার মধ্যে একটি নিজেকে স্যালি (Sally) বলে দাবি করত। অপরকে অভিভূত করার ক্ষমতা তার ছিল। এই ব্যক্তিত্ব দিয়ে অপরকে সে রীতিমত উন্মত্ত করত। অপর তিনটি ব্যক্তিত্ব থেকে তার ব্যক্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। নানাভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে স্যালিকে মিস বিউচ্যাম্পের দেহ থেকে বের করে দেওয়া হয়। অপর তিনটি ব্যক্তিত্ব তখন একত্রে মিশে একটি ঐক্যবদ্ধ মানসিকতা তৈরি করে। হু'জন মানসিক রোগের চিকিৎসক C. H. Tigpen ও H. M. Cleckley, Eve ও Bridey Murphy-র চিকিৎসা করে এ ব্যাপারে এক সময় বেশ চাকল্য সৃষ্টি করেছিলেন।

এই ঘটনাটি নিয়ে তাঁরা 'Three Faces of Eve' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন।

আর্থার গুইরদান (Arthur Guirdhan) নামে এক ইংরেজ মানসিক রোগের চিকিৎসক ছিলেন। চল্লিশ বছর ধরে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে পেতেন। স্বপ্নে দেখতেন যে, একজন লম্বা লোক তাঁর কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে।

১৯৬২ সালে এক মহিলা রোগী তাঁর কাছে আসেন। তিনিও ঠিক অল্পরূপ একটি স্বপ্নের কথা তাঁকে বলেন। ডাঃ গুইরদান তাকে নিজের স্বপ্নের কথা বলেন না। কিন্তু অবাক ব্যাপার হল যে, এই মহিলা রোগিনীটি তাঁর কাছে আসার পর তিনি স্বপ্নে আর কখনও সেই দীর্ঘদেহী ব্যক্তিটিকে দেখেন নি। ভক্তমহিলার নাম মিসেস স্মিথ। চিকিৎসাকালে মহিলাটি নিজের জীবনের অদ্ভুত স্মৃতির কথা বলতে থাকেন। দেখা গেল তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বাঙ্কেই বলতে পারছেন। মধ্যযুগে তিনি ফ্রান্সে ছিলেন বলে দাবি করেন। কারণ এই দক্ষিণ ফ্রান্সের উপরই তিনি বার বার স্বপ্ন দেখতেন। এই সময়ে তিনি 'ক্যাথার' নামে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় ধর্মবিরোধী এক ধর্মগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। সেই সময় তাঁর একজন প্রেমিক ছিলেন। তাঁর নাম Roger de Grisolles. আসলে ডাঃ গুইরদানই ছিলেন পূর্ব জন্মে সেই Roger de Grisolles.

মিসেস স্মিথ তাঁর মধ্যযুগীয় পূর্বজন্মের যে সব বর্ণনা দিয়েছিলেন তাঁর অনেক কিছুই ঐতিহাসিকদের বিচারে সত্য বলে বিবেচিত হয়েছে। তাঁর স্মৃতিচারণা ডাক্তারের মনে পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগরিত করে। তিনি স্মরণ করতে পারেন যে, 'ক্যাথার' হিসাবে তিনিও মধ্যযুগীয় ফ্রান্সে ছিলেন।

মানুষের একটা পুঙ্খমুখ্য যে আছে তা আরও বেশি করে প্রমাণিত হয়েছে জাতিস্মরণের পূর্বজন্মের স্মৃতি স্মরণে। এবং পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, স্মৃতির স্তর ধরে যে সব কথা তারা বলছে তা প্রায় সবই সত্য। এ ব্যাপারে ইয়ান স্টিভেনসন (Ian Stevenson) নামে এক লেখক 'Twenty Cases Suggestive of Reincarnation' নামে একটি গ্রন্থ বের করেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। ১৯৬২ সালে তিনি এক তরুণ লেবানিজের সঙ্গে পরিচিত হন। এই তরুণটি তাঁকে বলেন যে, তাঁর নিজের গ্রাম কোরনায়েল (Kornayel)-এ বহু শিশু আছে যারা পূর্বজন্মের স্মৃতি স্মরণ করতে পারে। অহুস্ধান করে দেখার জন্তু সে তার ভাইয়ের কাছে একটি চিঠি লিখে স্টিভেনসনকে দেয়। ইমাদ এলাওয়ার (Imad Elawar) নামে একটি শিশুর ঘটনা তাঁকে রাতমত চমকিত করে। কোরনায়েল-এ ইমাদের জন্ম হয় ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। যখনই সে কথা বলতে শেখে তখন থেকেই দুটি নাম উচ্চারণ করতে থাকে 'জামাইল' ও 'মহ্মুদ'। অথচ যে পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল সে পরিবারের কারো সে দুটি নাম ছিল না। কোরনায়েল থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে সে একটি গ্রামের নাম বলতে থাকে,

যার নাম 'খ্রিবি' (Khriby)। গ্রামটি পাহাড়ের ওপারে। দু'বছর বয়সে একবার সে তার ঠাকুমার সঙ্গে বেড়াতে বেরয়। হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে অপরিচিত একটি লোককে সে জড়িয়ে ধরে। অবাক হয়ে লোকটি বলে—'তুমি কি আমাকে চেন?' ইমাদ বলে, 'হ্যাঁ, তুমি আমার প্রতিবেশী ছিলে।' খোঁজ নিয়ে দেখা গেল লোকটি সত্যিই খ্রিবির।

ইমাদের এলাওয়ার পরিবার ইসলামের এমন একটি সম্প্রদায়ভুক্ত যারা মুসলমান হয়েও জমান্তরবাদে বিশ্বাস করত। তথাপি তার পুত্র ইমাদ একটি জাতিস্বর শিশু একথা তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না। ইমাদ যখন খ্রিবিতে তার প্রাক্তন জীবন ও বৌহামজি (Bouhamzy) পরিবারের কথা বলে তখন সে অত্যন্ত চটে যায়। স্ততরাং ইমাদ বাবার সামনে কখনও আর পূর্বজন্মের স্মৃতির কথা বলত না। কিন্তু তার মা ও ঠাকুদা ঠাকুমাকে সব সময়ই পূর্বজন্মের স্মৃতির কথা শোনাতে। সে জেমাইল নামে এক তরুণীর সৌন্দর্যের কথাও বলত। আর একজন লোকের কথা বলত, যে দুর্ঘটনায় গাড়ির চাকার নিচে তার ছুটি পা-ই হারিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। তার কথা শুনে সকলে খুব অবাক হত। ইমাদ হাঁটতে শেখার পর খুব খুশি হয়। সব সময়ই বাবা মাকে এরপর সে খ্রিবি নিয়ে যেতে বলে। কিন্তু তার বাবা রাজি হয় না।

অধ্যাপক স্টিভেনশন যখন কোরনায়েল-এ গিয়ে পৌঁছান ইমাদের বয়স তখন পাঁচ বছর। এ সময় গত তিন বছর যাবত সে তার অতীত জীবনের স্মৃতি বলেই চলেছিল। অথচ কখনও সে নিজের গ্রাম ছেড়ে যায় নি। স্টিভেনশন ইমাদের স্মৃতিচারণার সত্যতা যাচাই করার জন্য পাহাড় অতিক্রম করে খ্রিবিতে যান। তিনি জানতে পারেন যে সেখানে সত্যিই বৌহামজি নামে একটি পরিবার আছে। ১৯৩৩ খ্রিঃ সেই পরিবারের সইয়দ বৌহামজি ট্রাক চাপা পড়ে মারা যায়। এরপর অপারেশন করা হলেও তাকে বাঁচানো যায় না। সইয়দ বৌহামজির গৃহ স্টিভেনশনকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। তবে ইমাদ তার স্মৃতি থেকে প্রাক্তন গৃহের যে বর্ণনা দিয়েছিল তার সঙ্গে সইয়দের বাড়ির কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সইয়দ বৌহামজির জীবনের যে বর্ণনা ইমাদ দিয়েছিল তাও অসত্য বলে মনে হয়।

কিন্তু স্টিভেনশন এ ব্যাপারে তাঁর অনুসন্ধান চালিয়ে যান। জানতে পারেন যে, সইয়দের চাচাতে 'ভাই ছিল—তার নাম ইব্রাহিম বৌহামজি। দু'জনের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। ইব্রাহিম নির্লজ্জভাবে জেমাইল নামে এক সুন্দরী মহিলার সঙ্গে বাস করত। কিন্তু অল্প বয়সেই অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর বয়সেই টি. বি.-তে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। মৃত্যুর আগে ছ মাস যে শয্যাশায়ী ছিল। হাঁটতে পারত না। এ জন্য তার চুখের অস্ত ছিল না। সইয়দদের মত ইব্রাহিমও একজন ট্রাক ড্রাইভার ছিল। বেশ কয়েকবার সে দুর্ঘটনা ঘটায়। ইব্রাহিমের চাচার নাম ছিল মহমুদ। ইব্রাহিম যে গৃহে বাস করত তার সঙ্গে ইমাদের বর্ণনা

মিলে যায়। ইমাদ কোরনায়েলের রাস্তায় যে লোকটিকে জড়িয়ে ধরেছিল সে ইব্রাহিমের বাড়ির পাশেরই লোক। স্টিভেনশন নিশ্চিত হন যে, প্রাক্তন জীবনের সাতচল্লিশটি ঘটনার যে বিবরণ ইমাদ তাকে দিয়েছিল তার মধ্যে চুয়াল্লিশটি যথাযথ মিলে গেছে।

স্টিভেনশন কোরনায়েল-এ কীরে এসে ইমাদের বাবাকে বুঝিয়ে তাকে ঋণবিত্তে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। তারা তিনজনেই ঋণবির দিকে রওনা হন। ইমাদ সাতবার পথের নিশানা ঠিক ঠিক দেয়। ঋণবিত্তে পৌঁছে ইব্রাহিমের জীবন সম্পর্কে আরও যোলটি সত্য কথা বলে। এর মধ্যে ১৪টি সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হয়। কয়েক বছর ধরে ইব্রাহিমের স্বর বন্ধ ছিল। নবাগন্তকদের জন্তু তা খুলে দেওয়া হয়। স্টিভেনশন ঘরের আসবাবপত্রের সঙ্গে ইমাদের বর্ণনা মিলিয়ে নেন। ইব্রাহিম বলেছিল তার দুটি রাইফেল ছিল। একটি ছিল ছুনালা। সেটি সত্য প্রমাণিত হয়। আর একটি রাইফেল যা সে লুকিয়ে রেখেছিল, ইমাদ সরাসরি গিয়ে সেটা বের করে দেয়।

ইমাদের এই ঘটনার মত স্টিভেনশন অন্তত হাজারখানেক জাতিস্বরের ঘটনা নিয়ে চর্চা করে এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে, জন্মান্তর সম্পর্কে ভাবা চলে।^১ ঘটনাগুলি যথার্থ ইঙ্গিতবহ।

কখনও কখনও নতুন করে জন্ম না নিয়েও সত্য মৃতের আত্মা কোন মুমূর্ষু দেহে প্রবেশ করতে পারে। স্টিভেনশন এরকম এক ঘটনার সন্ধান পেয়েছিলেন ভারতবর্ষে। ভারতীয়রা জন্মান্তরবাদে সব সময়ই বিশ্বাস করে। যে ঘটনার সন্ধানে স্টিভেনশন ভারতে এসেছিলেন সেই ঘটনাটি ঘটেছিল উত্তর প্রদেশের রত্নলপুরে। ঘটনার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে স্টিভেনশন ১৯৬১ ও ১৯৬৪ সালে দুবার ভারতে আসেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ :—১৯৫৪ সালে যশবীর নামে রত্নলপুর গ্রামের একটি শিশু গুটিরোগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়। বাহাত তাকে মৃত বলেই মনে করা হয়। তার সমাধির জন্তু ব্যবস্থা চলে (হিন্দুদের শিশুরা মারা গেলে না পুড়িয়ে কবর দেওয়া হয়)। ইতিমধ্যে শিশুটির মধ্যে আবার জীবনের লক্ষণ ফুটে ওঠে। কয়েক সপ্তাহ পরে সে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে ওঠে। যখন সে আবার কথা বলতে পারে তখন বলতে আরম্ভ করে যে, তার নাম শোভারাম। সে ব্রাহ্মণের ছেলে। বাবার নাম শঙ্কর লাল ত্যাগী। গ্রাম বেহেদি। রত্নলপুর থেকে সেই গ্রামের দূরত্ব বিশ মাইলের মত। এরপর সত্যি সত্যি তার মুখে ব্রাহ্মণদের মতই কথাবার্তা বেরতে লাগল। সে নিজের পরিবারের খাবার খেতে অস্বীকার করল। সৌভাগ্য বশত গ্রামের এক ব্রাহ্মণ মহিলা ব্যাপারটি শুনে পেয়ে নিজে হাতে তাকে রান্না করে খাওয়াতেন।

১) *Mystery of the Inner Self, the Evidence for Reincarnation* P. 111-114.

এইভাবেই কয়েক বছর চলে। রত্নলপুর ও বেহেদির মধ্যে তেমন একটা যোগাযোগ ছিল না। ১৯৭৭ সালে জর্নৈকা বেহেদি মহিলা, যার জন্ম হয়েছিল রত্নলপুরে, সে রত্নলপুরেই ফিরে আসে। ১৯৫২ সাল থেকে সে এ গ্রামে আসেনি। এই সময় যশবীরের বয়স ছিল ১৮ মাস। কিন্তু যশবীর তাকে দেখেই চিনতে পারে। অনেকের কাছ থেকে সে যশবীরের অভূত গল্প শুনতে পেয়েছিল। বেহেদিতে ফিরে সে নিজের পরিবারের লোকজনের কাছে যশবীরের গল্প বলে। শোভা-রাম ত্যাগীর পরিবার এ কথা শুনে রত্নলপুরে যশবীরকে দেখতে আসে। শিশুটি সকলকেই নাম ধরে সম্বাধা জানায়। শোভারামের সঙ্গে কার কি সম্পর্ক তাও বলে। শোভারাম কি করে মারা যায় সে বর্ণনাও সে দেয়। একটি বরযাত্রী মিছিলে যাবার সময় গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। শোভারামের পরিবার রত্নলপুর আসার পর যশবীরকে বেহেদি গ্রামে যেতে দেওয়া হয়। এখানে ত্যাগী পরিবারের সঙ্গে রত্নলপুরের জাতি পরিবারের অপেক্ষা সে অনেক বেশি সহজভাবে বাস করে। ষ্টিভেনশন এ ব্যাপারে অসুস্থতান চালিয়ে জানতে পারেন যে উনত্রিশটি ঘটনার কথা যশবীর বলেছিল তার মধ্যে আটটি সত্য। যে ঘটনাটি মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি তাহল তার মৃত্যুর কথা। যশবীর বলেছিল যে, শোভারামের মৃত্যু ঘটনা হয়েছিল বিষ খাইয়ে। কে তাকে বিষ খাইয়েছিল তার নামও সে বলে দেয়। খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় যে, শোভারামের বধন মৃত্যু হয় তখনই গুলিরোগে যশবীরের প্রাণ চলে গিয়েছিল, পরে আবার সে বেঁচে ওঠে।

অদ্ভুতভাবে অধিমনোবিজ্ঞান জগন্মান্তর রহস্যের উপর অসুস্থতান করতে গিয়ে দেখেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব জাতিস্বরের প্রাক্তন জীবনে মৃত্যু হয়েছিল আকস্মিক দুর্ঘটনায়। এদের আবার প্রায়ই অপরিণত বয়সে মৃত্যু হয়েছিল। যাদের স্বাভাবিকভাবে বেশি বয়সে মৃত্যু হয়েছে, দেখা যায় এমন লোক জাতিস্বর হয়ে জন্মাচ্ছে না। দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের অব্যবহিত পূর্বজন্মের স্মৃতি অত্যন্ত প্রবল থাকে বলে দেখা গেছে। অনেক সময় দেখা গেছে দেহের যে স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে, পরজন্মে নবজাতকের দেহের সেই স্থানেও এক ধরনের চিহ্ন রয়েছে।

তিব্বতের লোকেরা সবাই জগন্মান্তরিত বলে বিশ্বাস। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনেকেই মনে করেন যে, তিব্বতের প্রধান প্রধান বিহারগুলির লামারা পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্ব ছিলেন। এঁরা বুদ্ধত্বলাভের জন্য জ্ঞানান্বেষণ করছেন। কলে নবজন্মেও সময়বীচাসম্পন্ন ঘরে বা পথে জন্মগ্রহণ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে নৃসিং আত্মার ভিন্ন জীবদেহে প্রবেশের স্মৃতির এক কাহিনী পাওয়া যায় হরনাথ ব্যানার্জির জীবনে। তার জন্ম ১৮৬৪ খ্রীঃ। বাবার নাম জয়রাম ব্যানার্জি। মায়ের নাম সন্দরী। হরনাথের জন্মের পূর্বাভাস তার

পিতা স্বপ্নে পেরেছিলেন। যাতে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, পূবজন্মের এক সাধু তাঁর পুত্ররূপে জন্ম নেবেন। সেই জন্মই দেখা যায় যে, ছোটবেলা থেকেই হরনাথের মধ্যে এক অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। প্রায়ই তার ভর বা সমাধি হত। পরে তিনি আকাশ পরিক্রমা করতে আরম্ভ করেন। এই সময় বহু দ্বিপাপুরুষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর অপূর্ব রোগ-নিরাময় শক্তি ও ঐশ্বর্যভক্তির জন্য বহুলোক তাঁকে শ্রদ্ধা করত।

১৮৯৬ খ্রীঃ একবার তীর্থভ্রমণে যাবার প্রাকালে হরনাথ হঠাৎ তজ্ঞান হয়ে পড়েন। দশঘণ্টা পরেও তাঁর চৈতন্য কেবে নি। হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। প্রাণের কোন লক্ষণই অ'র তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় না। তার সহযাত্রীরা তাঁর শবদাহের আয়োজন কবে। হঠাৎ এমন সময় হরনাথ চেতনা ফিরে পান। তাঁর অচৈতন্য অবস্থাতে তিনি ভয়ানকভাবে মানসিক ক্রিয়াতে ব্যস্ত ছিলেন। বিরাট এক মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি, যার সঙ্গে ছোটবেলায় তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই মহাপুরুষ হলেন ষোড়শ শতাব্দীর গৌরান্বিত মহাপ্রভু। হরনাথ যখন চেতনা হারিয়ে ছিলেন, তখন তাঁর দেহকে আশ্রয় করেছিলেন গৌরান্বিত মহাপ্রভু। এই ঘটনার পর হরনাথের দেহে অদ্ভুত এক স্বর্ণপ্রভা দেখা দেয়।

গ্রীক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ পাইথাগোরাসও জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন। তাঁর সময় হল খ্রীঃ পূঃ ৫৮০-৫০০ অব্দ পর্যন্ত। তিনি বলতেন যে, তাঁর অনেক পূর্ব জন্ম ছিল। ঊষের যুকের সময় তাঁর নাম ছিল ইউফোরবাস। এই যুদ্ধে তিনি নিহত হন। এক সময় তিনি ছিলেন ধর্মগুরু হারমোটিমাস। তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুড়িয়ে মেরেছিল। এক জীবনে ছিলেন থেসের এক কৃষক। আর এক সময় লিভিয়ার এক দোকানদারের ঘরনৌ। আর এক জীবনে ছিলেন ফিনিসীয় বারবনৌতা। তিনি যে জন্মান্তরবাদের কথা বলতেন, তা বলতেন এই রহস্যময় অনুভূতি থেকে।

নিলম জ্যাকোবসন নামে সুইডেনের এক মানসিক রোগের চিকিৎসক—তাঁর 'Life Without Death' গ্রন্থে নিম্নরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করে গেছেন। গ্রন্থটি ইংরেজীতে অনূদিত হয় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি যে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন তা এই রকম :—যে রুগীটি তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য আসতেন, পরিণত বয়সে প্রায়ই তিনি যেন ভর জাতীয় একটি ভাবের মধ্যে দেখতেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি একজন সৈনিক ছিলেন, যার মৃত্যু হয়েছিল ক্যাম্পার্সে। এই অভিজ্ঞতা হবার আগে তিনি এক ধরনের ক্রান্তি ও বিষাদ বোধ করতেন। তখনই তাঁর OOBÉ^১ হত। মনে হত তিনি দেহ ছেড়ে দৃক্‌নিভ ঘন কুয়াশার মধ্যে মধ্যে ঢুকে গেছেন, যেখানে সবকিছুই মৃত্যুর মত নীরব। তারপর দেখেন জনবহুল রেলপথ। দেখেন একদল সৈন্য, যাদের আত্মীয়-স্বজনেরা বিদায়

১ OOBÉ : Out of the Body Experience.

জানাচ্ছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য সৈন্যরা গাড়িতে উঠছে। যখন তিনি গাড়িতে একটি জানালার ফাঁকে নিচে খুঁকে পড়ে আছেন তখন একটি হুন্দরী তরুণী তাকে সম্বোধন করে বলছেন ‘মার্সেল, আমার মার্সেল।’ তিনি বলছেন, ‘ক্যাথারিন, আমার ক্যাথি ..।’ ট্রেন ছেড়ে দিল। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কিছু কিছু করতে করতে ট্রেনটি এগিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ট্রেনটি এসে থামল ‘আরাস’-এর কাছে। তিনি ট্রেন থেকে অগাধ সৈন্তের সঙ্গে নেমে কাশা ভরা রাস্তা দিয়ে অগ্রবর্তী বাঁটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

কিভাবে সময় কেটে গেল তিনি জানেন না। এবার হঠাৎ আক্রমণ করে একটি গ্রাম দখল করার প্রয়োজন দেখা দিল। একটি পাহাড়ের নিচু পথে নদী পার হয়ে তারা চলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত এমন এক জায়গায় এসে থামলেন যেখান থেকে আক্রমণ করতে হবে। ইঙ্গিত পাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি উঁচু চূড়া থেকে গ্রামটির দিকে দৌড়ে গেলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড এক আঘাতে তিনি থেমে গেলেন। বুক জলন্ত এক ব্যথা অনুভব করলেন। তারপরই আর কিছু মনে রইল না।

জ্যাকোবসন-এর রোগীটি বছবার এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। বিশেষ করে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে যখন তিনি আরাসের কাছে আসেন। ফলে তিনি অনুসন্ধান করে দেখার চেষ্টা করেন যে, এই দিবাস্বপ্নের সত্যিই কোন ভিত্তি আছে কিনা। তিনি শহরের ভেতরে ও বাইরে বার বার ঘুরেও তার সেই দিবাস্বপ্নের সঙ্গে মেলে এমন কোন দৃশ্যই দেখতে পেলেন না। খুঁজতে খুঁজতে একসময় তিনি একটি সাইন পোস্টের কাছে এসে দেখেন লেখা রয়েছে বপউমে (Bapaume)। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে কণ্ঠ অবধি উঠে আসে। সেই রাস্তা থেকে নিচের দিকে তিন মাইল পর্যন্ত এগিয়ে যেতেই তিনি তার সেই দিবাস্বপ্নের সঙ্গে মিলে যায় এমন দৃশ্য দেখতে পান। সেই গ্রামের কাছে আসতেই তাঁর স্মৃতি যেন স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তিনি সঙ্গী সাথীদের নিয়ে সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছান যেখানে দিবাস্বপ্নে দেখা ঘটনাটি ঘটেছিল। সেই সরু পাহাড়ী নিচু পথটিও তিনি দেখান। শেষ পর্যন্ত সেই জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হন যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু সেই গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলে স্মৃতিতে ফুটে ওঠা সেই গীর্জা, ঘরবাড়ি কিছুই দেখতে পান না। তবে তাঁর ছেলে গ্রামের লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে যে, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসী ও জার্মানদের মধ্যে সংঘর্ষে গ্রামটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। পরে ১৯৩০ খ্রীঃ সেই স্থানটির চারদিকে নতুন গীর্জা ও ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়।

এই ঘটনাটি এই জন্যই উল্লেখযোগ্য নয় যে, স্থানটিতে আসার আগেই তিনি এর বর্ণনা দিয়েছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, স্থানটি মিলিয়ে নেবার সময় অগ্নাগ্নেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কারণ, এরা সকলেই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে তাঁর দিবাস্বপ্নের সত্যতার পরিচয় পেয়েছিলেন।

পূর্বজন্মের স্মৃতির এমন উজ্জ্বল নিদর্শন আরও অনেক পাওয়া যায়। ভার্মানীর লুবেক অঞ্চলের হেনরি হাইনেকেন (Henry Heineken) ছিলেন এমনি আশ্চর্য্য এক শিশু। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে তার জন্ম। জন্মের অল্প কিছুদিন পরেই সে অনর্গল কথা বলতে আরম্ভ করে। এক বৎসর বয়সে সে সমগ্র বাইবেল আওড়াতে পারতো। চার বছর বয়সে সে ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা শেখে। পাঁচ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই সে মারা যায়। জাতিস্মরণের মধ্যে হেনরি হাইনেকেনের এই ঘটনাটি উজ্জ্বল সাক্ষ্য হয়ে আছে। বাদক মোজার্টও পাঁচ বছর বয়সেই নতুন সুর রচনা করতে শিখেছিলেন।

ইংরেজ উপন্যাস লেখিকা জোয়ান গ্রান্টও জাতিস্মরণ ছিলেন। তিনি তাঁর গত কয়েক জন্মের স্মৃতি স্মরণ করতে পারতেন। এব উপর ভিত্তি করে তিনি যে উপন্যাস রচনা করেন সেগুলো যেন তার আত্মজীবনী হয়ে আছে। জোয়ান ও আর্কের জন্ম ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি বিগত কয়েক শতাব্দী বা সহস্রাব্দীর স্মৃতি স্মরণ করতে পারতেন। তবে বড় হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তাঁর মানসিক ক্ষমতা তখনও পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে নি। একবার মিশর পরিদর্শনে এসে অতীত জীবনের বহু স্মৃতি তাঁর মনে ভেসে ওঠে। যে সব স্মৃতি তাঁর মনে ভেসে ওঠে তাই নিয়ে তিনি একটি স্মৃতিকথা লেখেন। বইটির নাম 'Winged Pharaoh.' এর আগে মিশরের উপর তিনি কোন রিসার্চওয়ার্ক করেন নি। তবু তিনি নিভুলভাবে প্রাচীন মিশরীয় জীবনীর সঙ্গে মিলিয়ে রাজকুমারী 'যেকীতার' জীবনকাহিনী লেখেন। পণ্ডিতজন, সমালোচক ও মিশর-বিশেষজ্ঞরা তাঁর নিভুল প্রাচীন মিশরীয় বর্ণনার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ঘটনাক্রমের প্রাক্তন যথার্থতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। তবু আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, টেলিপ্যাথিজনিত দূরদর্শন ও পূর্বাভাসেই কোন কিছু জানা মানুষের পক্ষে অসাধ্য কিছু নয়।

ব্রাজিলিয়ান লেখিকা গাই প্লেফেয়ার (Guy Playfair) ছোটবেলা থেকে যৌন চেতনার অধিকারী হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি ভয়াবহ সব স্বপ্ন দেখতেন। মধ্য বয়সে একবার তিনি পম্পাই নগরীতে বেড়াতে যান। পম্পাইতে গিয়েই তিনি যেন সব চিনতে পারেন। সঙ্গী-সাপীদের নিয়ে তিনি তাঁর নিজের স্বপ্নে যান। জানা যায় ঘরটি প্রাচীনকালে বেথুালয় হিসেবে কাজ করত।

মানুষের এই নৃশঙ্ক সত্তার সঙ্গে তাঁর স্বপ্নেরও একটি অদ্ভুত যোগ রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। প্রাচীনকালেও লোকেরা মনে করত যে, স্বপ্নে তার দেহস্থ নৃশঙ্ক সত্তা বাইরে বিচরণ করতে বেরয়। ইলানীকালে Astral Travel বা আকাশ পরিক্রমায় বহু ব্যক্তি জাগ্রতভাবেই এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কিন্তু সকলের পক্ষে জাগ্রত আকাশ পরিক্রমা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই আকাশ পরিক্রমা অধিকাংশ লোকই স্বপ্নে করে থাকে। স্বপ্নে মানুষ অপরিচিত দেশে

চলে যায়। এই স্বপ্ন কি, যা ঘুমের মধ্যে আমাদের এমনভাবে অচ্ছন্ন করে রাখে? অথচ জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এর অধিকাংশই হারিয়ে যায়, সামান্য কিছু মাত্র স্মৃতিতে থাকে। কোন কোন স্বপ্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। কিপলিং (ইংরেজ কবি) এই ধরনের স্বপ্ন দেখে বলেছিলেন যে, ‘আমার জীবনের ‘অমৃত ফিরা’। কোন কোন স্বপ্নে দেখা যায় যে, এক মন অপর মনকে স্পর্শ করেছে। আবার অনেক স্বপ্নই অর্থহীন। তাহলে স্বপ্ন কি? আমরা স্বপ্ন দেখিই বা কেন?

প্রত্যেক যুগে প্রত্যেকটি সংস্কৃতিই এই প্রশ্নের জবাব খুঁজবার চেষ্টা করেছে। বিংশ শতকে পাশ্চাত্য জগৎ এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, স্বপ্ন হল অবচেতন বা অচেতন মনের ভাষা। লোকে যাকে ভয় পায়, চেপে রাখবার চেষ্টা করে বা গোপনে কামনা করে, স্বপ্নে তাই বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে আসে অজুত ছদ্মবেশ ধরে। সে জগৎ তাকে আমরা ঠিক চিনতে পারি না। স্বপ্ন আসে ছদ্মবেশে প্রতীকী মূর্তি ধরে। অধিমনোবিজ্ঞানীরা বা মনস্তাত্ত্বিকরা তাকে বিশ্লেষণ করে এর অর্থ উদ্ধার করেন। ফ্রয়েড ও জুন্গ যা করতেন। আজ যাকে ‘মনের ভাষা’ বলে বলা হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান যুগে তাকেই অর্থহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া হত। তখন ভাবা হত যে, পেট গরম হলে বা ভয়াবহ কোন গল্পের বই পড়লে এ ধরনের স্বপ্ন দেখা যায়। কিন্তু সব স্বপ্নই তো আর ভয়ানক নয়। আর সবাই যে পেট গরম করে স্বপ্ন দেখে তাও নয়। স্বাস্থ্যের অধিকারী লোকেরা স্বপ্ন দেহহতে স্বপ্ন দেখে থাকে। বস্তুত স্বপ্ন প্রত্যেকে প্রত্যেক রাতেই দেখে এবং একাধিক। এবং তা দেখে বলেই সে স্বপ্ন ও স্বাভাবিক থাকে, কারণ স্বপ্নের মধ্য দিয়ে বহু অবাঞ্ছিত তির্যক অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে যায়। এইজন্য ইলেকট্রোএনসেফেলোগ্রাফ যন্ত্র দিয়ে দেখা গেছে যে, যারা স্বপ্ন দেখে না তারা অতি দ্রুত পাগলামির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আজ বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীরা স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন অতীতে বহু লেখকও সেরকমই ভাবতেন, যেমন কোলরিজ (Coleridge) বোদলেয়ার (Baudelaire) গ্যায়টে (Goethe) স্টিভেনশন (Stevenson) পো (Poe) মেরি শেলী (Mary Shelley) প্রভৃতি। অনেকে এই স্বপ্ন থেকেই সুন্দর সুন্দর কাহিনী রচনা করেছেন। তারা মনোবিজ্ঞানীদের বহু আগেই বুঝেছিলেন যে, স্বপ্ন হল অবচেতন মনের ভাষা। কিন্তু স্বপ্ন ‘অচেতন বা অবচেতন মনের ভাষা’ এও বোধহয় স্বপ্নের যথার্থ ব্যাখ্যা নয়। সেই জন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানী থেকে অতীত ঐতিহ্যবাদীদের অনেকে এ চিন্তাও করেছেন যে, স্বপ্ন ‘অবচেতন মনের ভাষা’ ছাড়িয়েও ভিন্ন কিছু।

এক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের জন চ্যাপম্যানের গল্প তো একটা কিংবদন্তী হয়ে আছে। চ্যাপম্যান এক রাতে স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁকে বলা হচ্ছে লগুন গিয়ে লগুন-ব্রীজের কাছে অপেক্ষা কর। সেখানে একজন লোক তোমাকে সৌভাগ্যের ইঙ্গিত দেবে।

স্বপ্নটি চ্যাপম্যানের এতই সত্য মনে হয়েছিল যে, সে সত্যি সত্যি নিজের গ্রাম সোয়াফহাম (Swaffham) থেকে তিন দিন পায় হেঁটে একশ মাইল পথ পার হয়ে লণ্ডন-ব্রীজের কাছে অপেক্ষা করতে থাকে। এখানে তখন প্রচুর দোকানপাট ও ঘরবাড়ি ছিল। চ্যাপম্যান সেখানে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু কেউ এসে তার সঙ্গে একটি কথাও বলে না। আশা ত্যাগ করে চ্যাপম্যান যখন ফিরে যাবে বলে ভাবছে এমন সময় এক দোকানী এসে তার সঙ্গে কথা বলে। সে তাকে লণ্ডন-ব্রীজের কাছে কয়েকদিন থেকেই অপেক্ষা করতে দেখছিল। দোকানীটি জিজ্ঞেস করল, সে এখানে অপেক্ষা করছে কেন? চ্যাপম্যান নিজের নাম ধাম কিছুই প্রকাশ না করে তার স্বপ্নের কথা বলে। দোকানীটি হেসে বলল, এভাবেই যদি ভাগ্য কিরত তা হলে সেও তো সোয়াপহাম বাজারে গিয়ে নিজের ভাগ্য ফেরাতে পারত। সে স্বপ্ন দেখেছিল যে, নরকোকে সোয়াপহাম বাজারে জন চ্যাপম্যান নামে এক ব্যক্তি বাস করে। বাড়ির পেছনে তার বাগানে একটি পীয়ার গাছ আছে। তার নিচে ঘড়া ভর্তি টাকা পোতা আছে। তাই শুনে সে যদি সোয়াফহামে দৌড়তো, তা হলে সে কেমন বোকা বনত?

জন চ্যাপম্যান সে কথা শুনেই নিজের গ্রামে ফিরে আসে এবং বাগানের সেই গাছটির তলা খুঁড়ে সত্যি সত্যি সোনা ও রূপার টাকা ভর্তি একটি কলসী পায়। এবং তার ভাগ্য ফিরে যায়।

চ্যাপম্যানের গল্প কতদূর সত্য বলা দুষ্কর। তবে এমনতর অভিজ্ঞতা যে নেই তা নয়। বৈজ্ঞানিকরা এমনতর স্বপ্নের বিশ্লেষণ করে অনেক সত্যতাও খুঁজে পেয়েছেন। এ ধরনের বহু অভিজ্ঞতার কাহিনী, অবিমোহবিজ্ঞানী লুইসা রাইন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Hidden Channels of the Mind'-এ উল্লেখ করে গেছেন। একজন অপেশাদার ভূতত্ববিদের একটি স্বপ্নের কথা সেখানে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :—তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, শহর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পঁচিশ মাইল দূরে একটি নদীর পারে অল্পজলে একটি ফাঁকা ফটিক-পাথর পড়ে আছে। জীকে তিনি সেই স্বপ্নের কথা বলেন এবং দ্বিপ্রহরের আঁসার শেষে তাকে নিয়ে স্বপ্ন নির্দিষ্ট সেই স্থানের দিকে বেরিয়ে পড়েন। অনেক ভিজ্ঞানবাদ করে তারা সেই জায়গায় এসে পৌঁছান। তিনি সেই নির্দিষ্ট স্থানে এসে সত্যি সত্যি সেই ফাঁকা ফটিকটি পান। পরে এই ফটিকের দাম উঠেছিল তিনশ পাউণ্ড। কিন্তু তিনি সেই ফটিকটি বিক্রি করেন নি।

অনেকে মনে করেন যে, স্বপ্নে নাকি ভবিষ্যতে যা ঘটবে তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এ ধরনের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেন। তাঁরা মনে করেন যে, যা নেই তার কোন টেলিপ্যাথী হতে পারে না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এমন অনেক স্বপ্ন দেখা গেছে যা ভবিষ্যতে কি ঘটবে সে ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে। লুইসা রাইনই তাঁর গ্রন্থে এ ধরনের একটি স্বপ্নের কথা বলে গেছেন। গল্পটি এই

রকম :—একটি কলেক্টর মেয়ে একজন স্বল্প পরিচিত তরুণের সঙ্গে পিকনিকে যাওয়া ঠিক করে। কিন্তু তার মা একথা শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং তাকে বাড়ির বাইরে যেতে বারণ করেন। মা কেন তাকে পিকনিকে যেতে বারণ করছেন তা পরে বলবেন বলে জানান। কিন্তু মেয়েটি বাড়ি থাকবে বলে কথা দিলেও এক ফাঁকে সেই ছেলেটির সঙ্গে পিকনিকে যায়। ফেরার পথে সেই ছেলেটি একটি অরণ্যের ধারে গাড়ি থামিয়ে তার উপর বলাৎকার করে। এতে মেয়েটি এতটা স্ক্রক ও লজ্জিত হয় যে, সে কারো কাছে তা ব্যক্ত করে না। কিন্তু পরের সপ্তাহে বাড়ি গেলে মা তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সেদিন সে নিজের ঘরে ছিল কিনা? সে বলে যে, সে ছিল। তখন মা তাঁকে তাঁর স্বপ্নের কথা বলেন। যা ঘটেছিল মা পূর্বাক্কে ঠিক সেই স্বপ্নই দেখেছিলেন।

কবি কিপ্লিং আত্মিক অভিজ্ঞতার গল্পকে বিদ্রূপই করতেন। কিন্তু তাঁর নিজের জীবনেই অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে যায়। তিনি একবার স্বপ্নে দেখেন যে, কোন একটি অস্থানে ভিড়ের মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। একটি লম্বা লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে আগে কি ঘটছে তিনি তা দেখতে পাচ্ছেন না। অস্থান শেষ হয়ে দর্শকরা যখন ফিরে যাচ্ছে তখন পেছন থেকে একজন অপরিচিত লোক এসে তাঁর হাত ধরে বলল, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।’ বাহ্যত এ স্বপ্নের কিপ্লিংয়ের কাছে কোন অর্থই ছিল না। কিন্তু প্রায় ছয় সপ্তাহ পরে ওয়েস্টমিনস্টার এব-তে দেখা গেল, তিনি একটি স্বরণ সভায় দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বপ্নটির কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। সত্যি সত্যিই একজন লম্বা লোকের জগু সামনে কি হচ্ছে তা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। সভা ভঙ্গ হলে লোকেরা যখন চলে গেছে তখন পেছন থেকে এক অপরিচিত ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল—‘আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।’ এ সম্পর্কে কিপ্লিং, নিজেই লিখে গেছেন যে, কেমন করে এবং কে যে আমার জীবন-কিবোর অপ্রকাশিত দৃষ্টি দেখালেন, কে জানে!’

চার্লস ডিকেন্সও নাকি এ ধরনের বহু স্বপ্ন দেখতেন, যেন্তিকি তিনি তাঁর উপন্যাসে স্থান দিয়ে গেছেন।

আফ্রিকার জঙ্গী চরিত্রের মাসাইরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। একবার তাদের এক শূশিন নেতা মৃত্যুর আগে বলে যান যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে, একটি বড় সাপ মাসাইদের দেশের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। তা’দের মাথার উপর দিয়ে উড়ছে বড় বড় পাখি। তার ছায়া পড়েছে মাসাই-উপত্যকাতো। এ সবই নিয়ে আসছে শ্বেতকারা। তবে মাসাইরা যদি এই শ্বেতকারাদের কাউকে হত্যা করে তাহলে তাদের অর্ধেক লোক এবং সব গরুভেড়া মহামারীতে মারা যাবে।

এর কিছুদিন পরেই ইংরেজরা যখন উগাণ্ডা-বেলপথ তৈরি করতে আরম্ভ করে তখন মাসাইরা কিছু বলে না। এই রেলপথ ছিল সাপেরই মত আঁকাবাঁকা। কিন্তু

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মাসাইরা তাদের পরলোকগত নেতার কথা অমাত্র করে একজন খেতকায় হংরেজকে মেরে ফেলে। কলে গুটিরোগ মহামারীতে তাদের অর্ধেক লোক মারা যায়। আর এক ধরনের মহামারীতে তাদের গরু, ভেড়া, ছাগল প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যায়। এইভাবে তাদের পরলোকগত গুণিন নেতার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়। তিনি যে বড় বড় পাখির কথা বলে গিয়েছিলেন সেগুলি হল আধুনিক উড়োজাহাজ।

মালায় উপদ্বীপের সেনায় উপজাতি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন। স্বপ্ন ব্যাখ্যা তাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি বড় জিনিস। ছেলেমেয়েদের বলা হয় তারা যেন সকালবেলা রাতের দেখা স্বপ্নের কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করে। সেই স্বপ্ন থেকে যেন একটি কবিতা লেখা ও নাচ শেখার চেষ্টা করা হয়। এ হলে তাদের সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হবে। বারাপ স্বপ্ন দেখা গেলে তারা অন্তত আত্মার প্রভাব দূর করার চেষ্টা করে। এজন্য শুভ আত্মা বা শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, যাতে শুভ শক্তি অন্তত শক্তিকে বিতাড়িত করতে পারে। সেনায়দের মানসিক স্থৃহতা ও সম্প্রদায়-চেতনা মনে করিয়ে দেয় যে, এই উপজাতিটি বিশেষ এক ধরনের জ্ঞানের অধিকারী। সেই সহজ জ্ঞানের সন্ধান পাশ্চাত্যের লোকেরা হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা এইসব উপজাতীয়দের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে অস্বস্তান করে চলেছে। দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য স্বপ্ন-চিন্তা অনেকটাই অ-পাশ্চাত্যদের চিন্তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

আর্থার গ্রিঞ্চল নামে এক লেখক তার 'Pattern of Islands' গ্রন্থে স্বপ্নকে কার্যে ব্যবহারের এক অদ্ভুত ঘটনা তুলে ধরেছেন। এক সময় তিনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় গিলবাট দ্বীপপুঞ্জ ভূমি-কমিশনার ছিলেন। একবার তিনি দূরবর্তী কোন এক গ্রামে কালো তিমি ডেকে আনা সম্পর্কিত অস্বস্তান দেখতে আশঙ্কিত হন। কালো তিমির মাংসকে এরা খুব মূল্য দিত। এই কালো তিমি ডেকে আনতো বংশ পরম্পরায় এক শ্রেণীর তিমি-আহ্বায়ক। এরা স্বপ্ন দেখার সময় তাদের স্মৃতিস্বপ্নকে ছেড়ে দিত। পশ্চিম দিগন্তের নিচে এদের আত্মা কালো তিমিদের দেশে চলে যেত। সে তাদের তার সঙ্গে ফিরে গিয়ে তাদের গ্রামের নাচ ও ভোজ উৎসবে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতো। আমন্ত্রণ যদি যথাং তাতে করা হত তিমিরা তাহলে উল্লাসে শব্দ করতে করতে তার সঙ্গে আসত।

গ্রিঞ্চল যখন উল্লেখিত গ্রামে এসে উপস্থিত হন, দেখেন যে, উৎসবের সব কিছুই প্রস্তুত। শুধু তিমির মাংসই নেই। তিনি তিমি-আহ্বায়কের সঙ্গে দেখা করলেন। লোকটি বেশ মোটামোটা, কিন্তু বড় ভদ্র। সে নিজের কুঁড়েঘরে গিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা চূপচাপ রইল। দ্বীপবাসীরা নীরবে বলে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ তিমি-আহ্বায়ক ক্ষত তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যেন অস্বস্তান ক্ষেত্রে ছিটকে পড়ল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ় মুষ্টিতে নিজের চুল চেপে

ধরে কুকুরের বাচ্চা মত খ্যান্ খ্যান্ করতে লাগল। বলতে লাগল, টিরাকে টিরাকে (Teirake, Teirake) অর্থাৎ ‘ওরা আসছে, ওরা আসছে।’ গ্রামের লোকেরা সবাই গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক বুক জলে দাঁড়িয়ে রইল। গ্রিঞ্চল দেখলেন, তিমিরা ঝাঁক বেঁধে আসছে। আসছে খুব ধীরে ধীরে। যেন কেমন মৃদু হয়ে আসছে তারা। তাদের নেতা তিমি-আহ্বায়কের পথ ঘিরে প্রচণ্ডভাবে লাকাতে আরম্ভ করেছে। তিমি-আহ্বায়ক নিঃশব্দে তার পাশে হাঁটতে লাগল এবং অল্প জলের দিকে এগুতে লাগল। গ্রামের লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে তাদের অতিথিদের তীরে ডাকতে লাগল। সবুজ শাওলা ছাওয়া জলের দিকে এগিয়ে গিয়ে গ্রিঞ্চল দেখলেন—তিমিদের পুচ্ছ বালিতে আছড়াচ্ছে, যেন সাহায্য চাচ্ছে এমন ভাব। বড় বড় ব্যারেল দুহাতে ঘিরে ধরে লোকেরা তিমিদের দিকে পেতে দিচ্ছে। তিমিদের ভাব এই বকম, যেন কোন বকমে তীরে উঠতে পারলেই তারা বাঁচে। যখন তারা তীরে উঠে এল তখনই তাদের মেরে ছোপবাসীরা খেতে আরম্ভ করে দিল।

এই অভূত গল্প বহুদিনের সেই প্রশ্ন, ‘স্বপ্নের অর্থ কি?’ তার উপর যেন নতুন আলো ফেলেছে! সাধারণত আমাদের বিশ্বাস যে, স্বপ্ন এমনিতাই আসে, ঘুমের মধ্যে আমরা তা দেখি। কতকগুলি অলৌকিক স্বপ্নেরও আমরা এই ব্যাখ্যাই দিয়ে থাকি। কিন্তু তিমি-আহ্বায়কদের স্বপ্নে তিমি ডেকে আনা প্রমাণ করে যে, স্বপ্ন নিজে নিজেই আসে না। এর মধ্যে মনের নিজস্ব একটা ইচ্ছা থাকে! হুতরাং গ্রিঞ্চলের বর্ণনা শুনে মনে হয় যে, ঘুমের সময় মানুষ যথার্থই ঘুমোয় না, এক ধরনের আচ্ছন্নভাবে থাকে। তিমি-আহ্বায়কের স্বপ্নের কথা শুনে মনে হয় স্বপ্নের মধ্যেও আত্মিক শক্তিকে অপরের উপরে চালনা করে দেওয়া যায়। পৃথিবীতে স্বপ্নের ইতিহাসে গিলবার্ট স্পেনের এই ধরনের স্বপ্নের কোন কাহিনী লেখা নেই। এ এক অভূত রহস্যময় স্বপ্ন। অনেক স্বপ্ন অনেক সময় স্বাপ্নিকের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে, অনেক সময় এই স্বপ্নগুলি হয়তো পৃথিবীকেও প্রভাবিত করে। কিন্তু স্বপ্নে অপরকে প্রভাবিত করা গেছে এমন জানা যায় না। সেই জন্য স্বপ্ন সম্পর্কে যতই অনুসন্ধান করা যায়, ততই আমরা চমকে যাই তার জটিলতা, সূক্ষ্মতা ও মানবমনের রহস্যময়তা দেখে।

স্বপ্ন-চিত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন ইদানীং কালে সিগমুন্ড ফ্রয়েড। মানুষের অবচেতন মনের স্তরে যাবার জন্য ফ্রয়েড সেন রাজপথ তৈরি করে দিয়েছেন। তাঁর শিষ্য কার্ল গুস্তাভ যুঙ ও ফ্রয়েডেরই মত স্বপ্নের গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। তবে স্বপ্ন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বহুক্ষেত্রে ফ্রয়েডের সঙ্গে তাঁর মতভেদ দেখা দিয়েছে। ‘স্বপ্ন প্রতীকের মাধ্যমে স্বাপ্নিকের মনের কামনা বাসনাকেই ব্যক্ত করে’, ফ্রয়েডের ‘তাই ধারণা’, বিশেষ করে যৌন বাসনা। সব স্বপ্নের গোড়াতেই ফ্রয়েড যৌনতার গন্ধ পেয়েছেন। কিন্তু যুঙ সর্বক্ষেত্রে এ ব্যাপারে ফ্রয়েডের

সহমত হতে পারেন নি। একটি স্বপ্ন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই এই দুই মহান স্বপ্ন-তত্ত্ববিদের মানসিকতা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। স্বপ্নটি এই রকম :—একটি লোক স্বপ্ন দেখলেন যে, দ্বিতল গৃহের দোতালায় সে আছে। ঘরটি অপরিচিত, অথচ তারই। পুরানো হৃন্দর হৃন্দর আসবাবপত্র এবং দেয়ালের হৃন্দর চিত্রগুলি দেখে সে ভাবল, মন্দ নয়। আরও ভাল করে দেখার জন্ত সে নিচে গেল। নিচের তলার সাজসজ্জা যেন মধ্যযুগীয়। ঘরগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন। মেঝেতে ইট বিছানো। তারি একটি দরজা সরিয়ে সে দেখল, একটি সিঁড়ি ভাঁড়ার ঘরে দিকে গেছে। ভাঁড়ার ঘরটি রোমান যুগের হৃন্দর গম্বুজওয়ালা ঘরের মত। মেঝেতে পাথর বসানো। একটি পাথরের উপরে লোহার আংটা লাগানো। সে পাথরটি সরিয়ে আর একটি পাথরের সিঁড়ি দেখতে পেল। সেই সিঁড়ি বেয়ে সে নিচে নেমে দেখল, ছোট পাথর কুঁদে তৈরি করা একটি গুহা। মেঝেতে পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু হাড় ও মাটির পাত্রের টুকরো। প্রাগৈতিহাসিক এই নমুনার মধ্যে দুটো নরকবোটিও সে দেখতে পেল। এরপরই তাব স্বপ্ন ভেঙে গেল।

লোকটি এই স্বপ্ন দেখে তা তাঁর এক সত্যার্থের কাছে বলেন। সত্যার্থটি স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে পারতেন। তাঁকে বিশেষ করে আকৃষ্ট করে নরকরোটি দুটি। এই নরকরোটি দুটি কার? একটি বিশেষ ইচ্ছার সঙ্গে তিনি তাঁদের যুক্ত করতে চান। অর্থাৎ তিনি স্বপ্ন দেখা লোকটিকে বোঝাতে চান যে, কোন হৃজন লোকের মৃত্যু তিনি কামনা করছেন বলেই এক জোড়া নরকরোটি দেখেছেন! কিন্তু যিনি এই স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি দৃঢ়প্রত্যয় যে, সেরকম কোন ইচ্ছা তাঁর মনে নেই। তবে যে হৃজনের মৃত্যু হলে তিনি অশুশি হবেন না, সেই হৃজন হলেন তাঁর স্ত্রী ৭৭ শালিকা। এই উত্তর পেয়ে সত্যার্থ স্বপ্নব্যাখ্যাকারটি ঘেন্না হস্তি পেলেন। যদিও সেই স্বপ্ন বা স্বপ্নের ব্যাখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, তবুও স্বপ্নতত্ত্বের ইতিহাসে এই স্বপ্নটি একটি যুগান্তর বিশেষ। কারণ, যিনি এই স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি স্বয়ং কার্ল গুস্তাভ যুঙ। আর যিনি স্বপ্ন ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি সিগমুন্ড ফ্রয়েড। এই স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে গিয়েই এই দুই স্বপ্নতত্ত্বশাসন ভিন্ন দুই পথে চলে যান।

স্বপ্নটি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ফ্রয়েড যৌনতার গম্বু পেলোও যুঙ ভিন্ন অর্থ খুঁজে পান। দোতলার পরিচিত পরিবেশ তাঁর মতে তাঁর নিজেরই চেতনা শক্তির প্রতীক (consciousness)। নিচের তলা অচেতন মনের প্রথম অংশ। মাটির নিচের অন্ধকার ঘর তাঁর মধ্যে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রাগৈতিহাসিক মানসিকতা ও সংস্কৃতির প্রতীক, যাকে চেতন স্তরে তুলে আনা হয়েছে। এই স্বপ্ন থেকে যুঙ-এর মনে ‘সমবেত অচেতনতা’ (collective unconscious) সম্পর্কে ধারণা জন্মে। মানুষ যে শুধু দৈহিক কতকগুলি লক্ষণই উত্তরাধিকার

স্বপ্নে লাভ করে তা-ই নয়, একটা অচেতন-স্বপ্নেও সেই আদিম পূর্বপুরুষ থেকে তার মধ্যে বয়ে আসে।

এই সময় যুগ্ধ আর একটি স্বপ্ন দেখেন। যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে যুগ্ধ ও ফ্রয়েডের মধ্যে চিরকালের জগা বিচ্ছেদ ঘটে যায়। স্বপ্ন দেখেন যে, সুইজারল্যান্ড-অস্ট্রিয়া সীমান্তে পার্বত্য এলাকায় কোন এক আবগারি চৌকিতে (custom post) তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। একজন বৃদ্ধ অস্ট্রীয় রাজকীয় আবগারি কর্মচারী তাঁকে অতিক্রম করে হেঁটে গেলেন। লোকটি একটু বেকে গিয়েছিল। ভাব দেখে মনে হয় যে, ষিটথিতে স্বভাবের, বিবাদাচ্ছন্ন ও বিরক্ত। কেউ কেউ তাঁর স্বপ্নের কথা শুনে বললেন যে, বৃদ্ধ আবগারি কর্মচারীটি পুরনো কোন আবগারি কর্মীর ভূত। বেশ কয়েক বছর আগে হয়তো তার মৃত্যু হয়েছে। আর একজন বললেন, আবগারি কর্মচারীটি যেমনভাবে মরা উচিত তেমনভাবে মরে নি।

কিন্তু যুগ্ধ যখন নিজের স্বপ্ন নিয়েই ব্যাখ্যা করলেন তখন এই আবগারি কর্মচারীটির মধ্যে দেখতে পেলেন ফ্রয়েডের অচেতন চিত্র। স্বপ্নের আবগারি কর্মচারীটি বহুদিন আগের এক কর্মী যিনি এ কাজে কখনও খুশি হতে পারেন নি। ফ্রয়েড কখনও কখনও নিজের কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখাতেন। যুগ্ধ মনে করেন যে, এই স্বপ্নে তিনি সচেতনভাবে ফ্রয়েড সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা করেছিলেন সেই ধারণাকে অনেকটা শুধরে দিয়েছিল। ফ্রয়েডকে ভৌতিক অবস্থায় দেখা মানে যে তাঁর মৃত্যু কামনা করা, যুগ্ধ তা কখনও মনে করতেন না। কিন্তু ফ্রয়েডকে এ স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে দিলে ফ্রয়েড হয়তো এমনতর ব্যাখ্যাই করতেন। বরং তাঁর ব্যাখ্যাতে এ স্বপ্নের শেষ কথা ছিল ফ্রয়েডের মৌলিক অমরত্ব। ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেই যখন তিনি স্বপ্নটি ব্যাখ্যা করেন, তখন তাঁর মনে হয় 'সীমান্ত' দ্বারা বুঝিয়েছে চেতন ও অচেতন মনের সীমান্ত। তা ছাড়া এ দ্বারা ফ্রয়েড ও তাঁর নিজের চিন্তার ফারাকও বোঝানো হয়েছে। স্বপ্নটি আবগারি চৌকিতে দেখার অর্থ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের বিশেষ একটি শব্দ 'censorship'-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। আবগারি চৌকি-প্রথার কথা তাঁর মনে আসার কারণ, আবগারি কর্মচারীর ব্যক্তিগত স্মার্টকেশ, বাকু ইত্যাদি খুলে দেখে, তেমনই মনের গভীর অন্তঃপুর খুলে দেখেন মনস্তত্ত্ববিদেরা। তার অপরিতৃষ্ণি ও ভ্রান্তি অবসান দ্বারা বুঝিয়েছে ব্যক্তি-ফ্রয়েড ও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রতি তাঁর অনীহা। এ সব কিছুই স্বপ্নটির মধ্যে প্রতীক হয়ে ব্যক্ত হয়েছে।

এটাই ভাগ্যের পরিহাস, যে-স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফ্রয়েডের সঙ্গে যুগ্ধ-এর মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল সেটা এসেছিল ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে গিয়েই। সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে তিনি ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি অবশ্যই গ্রহণ করেছিলেন। যুগ্ধ মনে করেন ফ্রয়েডের তত্ত্ব কঠোর।

যৌন ইচ্ছার উপর বেশি রকম জোর দিয়ে তিনি ঘটনাকে বিকৃত করেন। ফ্রয়েড স্বপ্ন ব্যাখ্যা করেন অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে। অনেক কিছুই তা থেকে বাদ পড়ে যায়। তথাপি আধুনিক মনতত্ত্ববিদের মন বিশ্লেষণে তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতেই হবে, কারণ তিনিই হলেন এ ব্যাপারে পথপ্রদর্শক।

নিচে একটি স্বপ্ন বর্ণনা করা হচ্ছে যা অতি সহজেই ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি ও চিন্তার মধ্যে গিয়ে পড়ে। স্বপ্নটি এই ধরনের :—একজন ছাত্রের স্বপ্ন দেখল যে, সে ছাদে কাজ করছে। হঠাৎ নিচে উঠান থেকে বাবার কণ্ঠ শোনা গেল। ভাল করে বাবার কথা বোকার জ্ঞান সে ফিরে দাঁড়াল। যেই ফিরে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে হাতুড়ি তার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে ঢালু ছাদ বেয়ে নিচে গিয়ে পড়ল। ভাবি একটা কিছু পড়ার শব্দ শোনা গেল, যেন কেউ পড়ে গেছে। ভয় পেয়ে লোকটি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল। দেখল তার বাবা মরে পড়ে রয়েছেন। মাথা রক্তে রক্তাকার। ভয় পেয়ে সে মাকে ডাকতে আরম্ভ করল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পুত্রকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কিছু ভেবো না। এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র। আমি জানি উনি মারা গেলেও তুমি আমাকে দেখলে। মা তাকে চুমু খেলেন, আর সেই মুহূর্তে লোকটির ঘুম ভেঙে গেল।

যে এই স্বপ্ন দেখেছিল তার বয়স তেইশ। বিবাহিত। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে এক বছর ছাড়াছাড়ি। বাবা চাপ দিচ্ছিলেন যে, স্ত্রীর কাছে সে ফিরে যাক। কিন্তু সে যেতে রাজি হয় নি। এইটুকু মতভেদ ছাড়া বাবা মার সঙ্গে আর সমস্ত দিক থেকেই তার হৃদস্পর্ক ছিল।

ফ্রয়েডের মতে সব স্বপ্নই ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন। যে ইচ্ছাকে সে অচেতন মনের মধ্যে চেপে রেখেছিল তা ‘সেন্সর’ (censor) করে রাখার মত। সেই ইচ্ছাই স্বপ্নে ছদ্মবেশ ধরে বেরিয়ে আসে। বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সব সময়ই এই ধরনের ইচ্ছাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা হয়। আবেগের তাগিদেই সে এমন করে। এদের অতৃপ্ত ইচ্ছা শিশুর মত মা বাবার মধ্যে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করে। ছেলেটি হয়তো বার্ষিক স্বামী হিসেবে বৈবাহিক সমস্যা এড়িয়ে যাবার জ্ঞান বাবাকে সরিয়ে মায়ের নিরাপদ বাহুতে আশ্রয় নিতে চেয়েছিল। সেই কারণেই এমন স্বপ্ন সে দেখে।

ইচ্ছাপূরণ এমনভাবেই হয়ে থাকে। ‘সেন্সর,’ সাধারণত আরো দক্ষতার সঙ্গে মনের গোপন আকাঙ্ক্ষাগুলিকে প্রকাশ করে থাকে। স্বপ্ন ব্যাখ্যা এই জ্ঞান ফ্রয়েডের মতে অচেতন বা অবচেতন মনে ঢোকান রাজপথস্বরূপ। স্বপ্ন ব্যাখ্যায় এই জ্ঞান স্বপ্নের বাহ্যিক রূপকে ভেদ করে তার অন্তস্তলের মূল সত্যে গিয়ে পৌঁছতে হয়। এজ্ঞান বিশেষ একটা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়, যার দ্বারা অবচেতন বা অচেতন মন তার রহস্য খুলতে বাধ্য হয়। যখন এই গভীর সত্য প্রকাশ পায় তখন সচেতন মনের কাছে তা গ্রহণীয় বলে মনে হয় না। ফ্রয়েড

এই পদ্ধতিকে বলেন স্বপ্নের রূপান্তর। স্বপ্ন মনের চাপকে নানা রূপ ধরে বাইরে ঠেলে নিয়ে আসে। এই জুড়ই যুমানো সম্ভব হয়। ক্রয়েড স্বপ্ন বিশ্লেষণের এই পদ্ধতিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন, যেমন, স্থানচ্যুত করা, ঘনীভূত করা, প্রতীকী করা এবং দ্বিতীয়বার বিশ্লেষণ করা (displacement, condensation, symbolization, and secondary revision)।

১। স্থানচ্যুত করা অর্থ যার সম্পর্কে ভাবা হয় তাকে না দেখিয়ে অন্যের মধ্যে তাকে আরোপ করা। যেমন, 'Y'-এর মৃত্যু কামনা করা হলে 'স্বপ্নে দেখা যায় 'X'-কে। 'Y'-কে 'X'-এ রূপান্তরিত করাই হল স্থানচ্যুত করা।

২। ঘনীভূত করা। স্বপ্ন অনেক সময় এত ছোট হয়ে দেখা দেয় যে, খুব ছোট হলেও তা ব্যাখ্যা করতে গেলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা চলে যাবে। এই সূত্র ধরেই কাব্যে নতুন প্রতীক জন্ম নিয়েছে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'কম্প্রেশন'।

৩। প্রতীকীকরণ। স্বপ্ন ছদ্মবেশ ধরে প্রতীকের মাধ্যমে মনের কথা বলে। ক্রয়েডের ক্ষেত্রে এই প্রতীকগুলি মূলত যৌনতারই প্রতীক। তাঁর কাছে, লাঠি, ছাতা, গাছ, বন্দুক, তরোয়াল, বর্ম, কিংবা ইত্যাদি সব পুরুষাঙ্গের প্রতীক। গর্ত, বাজু, পকেট, কাবার্ড, গোলাকৃতি জিনিস, দরজা ইত্যাদি যোনির প্রতীক। এই প্রতীকের মাধ্যমে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, সম্পূর্ণ নির্দোষ স্বপ্নের মধ্যেও এক ধরনের যৌনতা রয়ে গেছে।

৪। দ্বিতীয়বার বিশ্লেষণ করা। এর মধ্যে রয়েছে অবচেতন মনের রচনার উপর সচেতন মনের বিশ্লেষণ। স্বপ্ন 'লজ অব্ অ্যাসোসিয়েশনে' এমনভাবে চলে যে, অনেক কিছুই অসংশ্লিষ্ট বলে বোধ হয়। কিন্তু সচেতন মন ঘটনাগুলির পারস্পরিক ব্যাখ্যা করে তাতে সংযোগ সাধন করে।

ক্রয়েড যে বলেছেন 'স্বপ্ন ব্যাখ্যা হল অচেতন মনে প্রবেশের রাজপথ' গুণ্ এই বক্তব্যকে কখনও অস্বীকার করেন নি। তবে সব অচেতন বা অবচেতন চিত্রই যে যৌনতাপ্রসূত তিনি একথা স্বীকার করতে চান নি। অনেক স্বপ্নে হয়তো অবরুদ্ধ যৌন ইচ্ছা কাজ করে, কিন্তু যে স্বপ্ন কোন রূপই ধরতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে তাহলে জবাব কি? তিনি তাই স্বপ্নের দুনিয়ার সীমানাকে আরও গাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে এর মধ্যে রয়েছে দার্শনিক বক্তব্য, ভ্রান্তি, বস্তু চিন্তা, অহুমান, অববিবেকী অভিজ্ঞতা, এমন কি টেলিপ্যাথিক অভিজ্ঞতা। এ ছাড়া আরও যে কত আছে একমাত্র ঈশ্বরই তা বলতে পারেন।

ক্রয়েডের মূল তত্ত্ব ও যুক্তি-এর নতুন চিন্তা একই স্বপ্ন সম্পর্কে ভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দেবে। একটি বিশেষ স্বপ্নকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টভঙ্গীতে বিচার করলেই এ কথার গভ্যতা অত্যন্ত সুন্দররূপে প্রতীয়মান হবে। ধরা যাক স্বপ্নটি এই ধরনের :— একজন স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি তাঁর দেশের বাড়িতে আছেন। সবাই শুয়ে পাড়ার পর তিনি নিচের তলায় বসবার ঘরে গেলেন। গেলেন নিচে যে

স্বপ্নে দাঁত পড়তে দেখার অর্থ ফ্রয়েডের কাছে বীৰ্যপাতের প্রতীক। পুরুষের ক্ষেত্রে বীৰ্যপাত ও মহিলার ক্ষেত্রে সন্তান প্রসবের প্রতীক। কিন্তু এ স্বপ্নকে বৃদ্ধির প্রতীক হিসেবেও ধরা যেতে পারে। এই বৃদ্ধি শৈশব থেকে বাল্যে উন্নীত হবার প্রতীক।

স্বপ্নে নগ্নতার দৃশ্য ফ্রয়েডের মতে উন্মুক্ত যৌনতার প্রতীক। যুগ্-এর মতে আত্মিক সাম্য আনার চেষ্টার প্রতীক।

স্বপ্নে পিতার মৃত্যু দেখার অর্থ ফ্রয়েডের কাছে ‘অদিপাস কমপ্লেক্স’ স্বরূপ অর্থাৎ এর দ্বারা বোঝায়—মাকে পাবার জন্য পুত্রসন্তানের পিতার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার আকাঙ্ক্ষা। যুগ্-অপর পক্ষে এ ধরনের স্বপ্নকে স্বাধীনভাবে চলার ও ইচ্ছা ব্যক্ত করার আকাঙ্ক্ষা বলে মনে করে থাকেন। ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বাসনাই এ ধরনের স্বপ্ন সৃষ্টি করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, স্বপ্ন এমনিতে কোন ঘটনা নয়। স্বপ্ন মানুষেরই একটি সূক্ষ্ম সত্তার খেলা মাত্র যে সূক্ষ্মসত্তা থাকে অন্তরের অন্তস্তলে। এইজন্য প্রাচীনকালে স্বপ্নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হত। প্রাচীনকালের লোকেরা স্বপ্নকে বিশেষ করে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বলে মনে করত। স্বপ্নে জীবের আর একটি সত্তা বাইরে বেরিয়ে যায় এমনও ভাবত তারা। প্রাচীন পৃথিবীর লোকেরা ভাবত, কিছু কিছু স্বপ্ন দেবতার। মানুষকে কিছু জ্ঞানবার জন্য পাঠান। এইজন্য স্বপ্নকে প্রাচীন গ্রীসেব লোকেরা মানুষেরই মত হাত পা-ওয়ালা বলে ভাবত। তারা স্বপ্নকে মনে করত ভৌতিক কিছু, যা নানা আকৃতি ধরতে পারে। দেবতার। মানুষকে স্বপ্নের মাধ্যমে নানা বার্তা পাঠান এরকমও মনে করত তারা।

কথিত আছে, গ্রীক দেবতার। মানুষের নানা কাজে হস্তক্ষেপ করতেন। একজন তাঁরা স্বপ্নকেও ব্যবহার করতেন। তবে অনেক সময় তাঁদের স্বপ্ন মিথ্যে স্বপ্নও হতো, যেমন হোমার ইলিয়াদে রাজা অ্যাগামেমননের স্বপ্নের কথা বলেছেন। দেবতা জিউস রাজাকে শান্তি দেবার জন্যই এই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। স্বপ্নে জিউস রাজার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা নেস্টর (Nestor)-এর রূপ ধরে রাজাকে জানান যে, সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করে ট্রয় আক্রমণ করার সময় হয়েছে। দেবতার। সব এখন গ্রীকদের পক্ষে। সুতরাং জয় হবেই।

স্বপ্ন ভেঙে জেগে ওঠা মাত্রই অ্যাগামেমনন তাঁর পরিষদদের সত্তা ডাকেন। রাজার স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে নেস্টর বলেন যে, অন্য কেউ এ স্বপ্ন দেখলে বিশ্বাস হত না। কিন্তু এই স্বপ্ন যেহেতু রাজা স্বয়ং দেখেছেন সুতরাং তা সত্য হবেই। সুতরাং ট্রয় আক্রমণ করাই স্থির হয়। কিন্তু স্বপ্ন অনুযায়ী ঘটনা ঘটে না। দীর্ঘদিন সংঘর্ষ চলে। এই সংঘর্ষ চলাকালে দেবতার। কখনও এ-পক্ষ কখনও-পক্ষ নিয়েছিলেন।

সভ্যতার উন্মেষ লগ্ন থেকেই মানুষের জীবনে স্বপ্নের এক বিরাট প্রভাব রয়েছে। এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ হল গিলগামেশ মহাকাব্য। এটা লেখা

হয়েছিল আজ থেকে চার হাজার বছর আগে ব্যাবিলনে। মহাকাব্যটি স্বপ্নের কাহিনীতে ভরপুর। যেমন, একটি স্বপ্নে আছে, উপর থেকে কোন এক দেবতা গিলগামেশের উপরে পড়তে সে মাটিতে প্রায় মিশে যায়। অপর একটি স্বপ্নে আছে,—গিলগামেশ এনকিডু নামে এক সহযোগীকে নিয়ে এক পাহাড়ের চূড়াতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়টি ভেঙে পড়ে। একটি হৃৎস্বপ্নের বর্ণনায় আছে—পালক-ওয়ালা হাত ও ঈগলের নখরের মত নখ নিয়ে একটি জীব এনকিডুকে ধুলাচ্ছন্ন এক এক জগতে নিয়ে যায়, যেখানে মৃতেরা বাস করে। স্থানটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। এখানকার অধিবাসীরা দেখতে আংশিকভাবে মানবাকৃতি, আংশিকভাবে পাখির আকৃতি।

প্রাচীন লোকদের কাছে স্বপ্ন অর্থহীন ব্যাপার ছিল না। ছদ্মবেশে স্বপ্ন কিছু বলছে একথাই তারা ভাবত। আধুনিককালে আমরা ভাবি যে, স্বপ্ন হল আমাদেরই অচেতন বা অবচেতন মনের সৃষ্টি, বাইরে থেকে আসা কিছু নয়। স্বপ্ন যদিও যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে তার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কিছুই হতে পারে তবু স্বপ্ন দ্বারা ভবিষ্যৎ জানা যায়। স্বপ্ন ইতিহাসের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এমন ভাবনা অধিকাংশ লোকেই করতে চায় না। কিন্তু অতীতের লোকেরা স্বপ্নকে নানা ঘটনার নির্দেশক বলে ভাবতে বিশ্বাস করত না। এ ব্যাপারে বোধ হয় সবচেয়ে বড় স্বপ্নের কথা লেখা রয়েছে ‘ওল্ড টেস্টামেন্টে’। স্বপ্নের গল্প এই ধরনের :—

যোশেক এক সময় তাঁর ভাইয়ের কাছে গল্প করেছিলেন যে, তিনি এমন দুটি স্বপ্ন দেখেছেন যার দ্বারা এই বোঝায় যে, একদিন তিনি খুব বড় হবেন। তাঁর ভাইয়েরা তাঁর কাছে অল্পকম্পা ভিক্ষা করতে বাধ্য হবে। এইজন্য তাঁর ভাইয়েরা বণিকদের কাছে তাঁকে বিক্রি করে দেয়। ক্রীতদাস হিসেবে যোশেক শেষপর্যন্ত আশ্রয় পান মিশরে। মিশরে প্রথম ছিলেন জেলে। জেলের সহবন্দীদের নানা স্বপ্নের অর্থ বলে দিয়ে একসময় তিনি মিশরের শাসক ফ্যারাও-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একবার এই ফ্যারাও অদ্ভুত দুটি স্বপ্ন দেখে বড় বিচলিত হন। স্বপ্নটি এই ধরনের :—‘ফ্যারাও নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। এই সময় নদী থেকে সাতটি হুগুপুট গাভী উঠে এসে সবুজ তৃণভূমিতে বিচরণ করতে থাকে। এরপরই সাতটি ককালসার গাভী নদী থেকে উঠে এসে সাতটি নাহুসহুস গাভীকে খেয়ে ফেলে। আর একটি স্বপ্নে দেখেন, একটি শস্তচূঁড়ার শীর্ষে সাতটি হুন্দর কান গজিয়ে উঠেছে। এরপর পূর্বের বাতাসে সাতটি পাতলা কান এদের পেছনে কুটে উঠেছে। ফ্যারাওয়ের কোন পণ্ডিত-সভাসদ বা জাদুকর এই স্বপ্ন দুটির ব্যাখ্যা করতে পারেন না। ফ্যারাও তখন ব্যাখ্যা করার জন্য যোশেককে ডেকে পাঠান। যোশেক ফ্যারাওয়ের স্বপ্নকে ঈশ্বরের বার্তারূপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, স্বপ্ন দ্বারা এই বোঝা যাচ্ছে যে, পর পর সাত বছর মিশরে প্রচুর শস্ত হবে।

এরপর, পর পর সাত বছর প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। সারা দেশ দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত হবে।' সেইজন্য তিনি প্রাচুর্যের বছরগুলিতে দুর্ভিক্ষের বছরগুলির জ্ঞান শত সংগ্রহ করে রাখতে বলেন। সত্যি সত্যি যোশেকের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যায়। খুশি হয়ে ফারাও যোশেককে তাঁর শতভাগারের অধ্যক্ষ করেন। এই সময় প্যালেস্টাইন থেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়ে যোশেকের ভাইয়েরা পর্যন্ত মিশরে শত কিনতে আসে। এই সময় তাদের যোশেকের করুণা ভিক্ষা করতে হয়। যোশেকের সকল স্বপ্ন ব্যাখ্যাই সত্য হয়।

প্রাচীনকালে গ্রীকরা বিশ্বাস করত যে, স্বপ্ন থাকে রসাতলে (মনের অন্তস্তলে?)। দুটো প্রবেশপথ দিয়ে সে বেরয়। একটি প্রবেশপথে থাকে শিঙাওয়াল দরজা। এর উপর একটি গরু বসে পাহারা দেয়। এই পথ দিয়ে জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে সত্য স্বপ্নেরা আসে। মিথ্যে স্বপ্ন আসে হাতির দাঁতের দরজা দিয়ে। এখানে প্রহরা দেয় একটি হাতি।

মনোবিজ্ঞানীরা স্বপ্নের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন না। ফারাওয়ের স্বপ্নকে তাঁরা তাঁর নিজেরই ইনটুইটিভ অন্তস্তলের ব্যাখ্যা বলে মনে করেন। প্রাচীনকালের অগাধ স্বপ্নের কাহিনীকেও তাঁরা মানুষের অবচেতন মনের জ্ঞান-হিসেবে মনে করেন, যা প্রতীকের আকারে স্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল।

অবচেতন মনের ক্রিয়া স্বপ্নের আকারে কিভাবে দেখা দেয় স্থলতান নাসিরওয়ান-এর স্বপ্নের মধ্যে তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। স্থলতান স্বপ্ন দেখেন, তিনি যখন স্বর্গ-ভূজার থেকে পান করছেন তখন একটি কালে শূকরও সেই পাত্রে মাথা বাড়িয়ে পান করছে। স্থলতান তাঁর উজীরের কাছে এই স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাস্য করাতো উজীর তার এইভাবে ব্যাখ্যা করেন: 'রাজার শ্রিয়তম উপপত্নীর এক কৃষ্ণকায় প্রেমিক ভৃত্য আছে।' তাকে ধরার জ্ঞান উজীর নির্দেশ দেন যে, হারেমের সকল মহিলা ও দাসীদের উলঙ্গ হয়ে স্থলতানের সামনে নাচতে হবে। দেখা গেল হারেমের একজন এই নির্দেশ পালন করতে ইতস্তত করছে। অপরে তাকে আড়ালে রাখার জ্ঞান বাস্তব। পরে দেখা গেল সে পুরুষ। তারতীয় হিন্দু-ভৃত্য।

স্থলতানের এই স্বপ্ন যেন এক ধরনের দূরদৃষ্টির সাহিত্য। কিন্তু মনোস্তম্ভবিদদের অভিমত হল এ স্বপ্ন স্থলতানের অবচেতন মনের সন্দেহের সৃষ্টি। কিন্তু প্রাচীনকালের মানুষ এমন তত্ত্বে বিশ্বাস করত না। তাঁরা স্বপ্নকে কোন দৈবী ব্যাপার বলে মনে করত। স্বপ্নে দেখা স্পষ্ট সত্তারা যথার্থই কথা বলে তারা এই ধরনের ভাবত। এইজন্য দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজ রাজডারাই স্বপ্ন দেখছেন। রাজরাজড়ার ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সুতরাং দৈব নির্দেশ তাঁদের কাছেই আসতে পারে। অপরদিকে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, রাজাদের হুঃশিস্তা সাধারণ মানুষের হুঃশিস্তা থেকে অনেক বেশি ছিল। সেই জ্ঞান তাঁরাই বেশি স্বপ্ন দেখতেন। তাঁদের হুঃশিস্তা প্রতীকরূপ ধরে তাঁদের মনের কথা বলত।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাবিলনের রাজা নেবুচাদনেজ্জার স্বপ্ন দেখেন যে, 'বিরাট এক ফলাদি সজ্জিত বৃক্ষ পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত উঠে গেছে। সারা পৃথিবী যেন সেই বৃক্ষ আবৃত করে রেখেছে। রাজা বলছেন, 'স্বর্গ থেকে কোন পবিত্র আত্মা নেমে এসেছে। এই গাছকে কেটে ফেল। ডালপালাগুলো ছেটে ফেল এবং ফল-গুলি ছড়িয়ে দাও। গোড়াটাকে লোহা ও পিতলের শেকল দিয়ে বেঁধে রাখ।' সঙ্গে সঙ্গে সেই পবিত্র আত্মা নির্দেশ দিলেন, 'তঁার মানব-হৃদয় বদলে যাক। মানুষের অন্তরের পরিবর্তে তাকে পশুর হৃদয় দাও।'

এই স্বপ্নদ্বারা নেবুচাদনেজ্জার পতনের সূচনা হয়েছে, এবং তাঁর মন যে বিচারবুদ্ধি হারিয়ে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে সেদিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এ ধরনের আরও এক আশ্চর্য স্বপ্নের ইতিহাস জানা যায় প্রাচীন লিডিয়ার রাজা অ্যাস্টিয়াগে (Astiyage) সম্পর্কে। তিনি একবার স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁর কন্যা মানদানে এত মৃত্যুত্যাগ করছে যে, এতে প্রথম তাঁর শহর, এবং শেষে সমগ্র এশিয়া মহাদেশ ভেসে যাচ্ছে। প্রাচীন স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারকরা এ ধরনের মৃত্যু-ত্যাগকে প্রজন্মের প্রতীক বলে মনে করতেন। কিন্তু রাজা এর ভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দেন। তিনি মনে করেন যে, তাঁর মেয়ের সঙ্গে এমন এক লোকের বিবাহ হবে যে তাঁর কাছ থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নেবে ও নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করবে। সূতরাং মেয়ে বিবাহযোগ্য হলে তাকে এমন এক পার্শ্বীয় যুবকের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়, যে অত্যন্ত গরীব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্জিত। মানদানে যখন গর্ভাবস্থায় তখন রাজা আবার স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখেন যে, মেয়ের গর্ভ থেকে দ্রাক্ষালতা বেরিয়ে এসে সমগ্র এশিয়াকে ঢেকে দিচ্ছে। এতে তাঁর চিন্তা আরও বেড়ে যায়। ফলে কন্যা-পুত্রসন্তান প্রসব করলে তিনি তাঁর দৌহিত্যকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। মানদানে এমন এক শিশুর জন্ম দেয় পরিণতিতে যে বিরাট এক বিজয়ী শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই শিশুই পরবর্তী কালে মহামতি কুরুস বা কাইরাস নামে পারশ্বাধিপতি হন।

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ক্রোয়েসাস নামে লিডিয়ার এক রাজার স্বপ্নের কাহিনী লিখে গেছেন। রাজার দুই পুত্রসন্তান ছিল। একজন বোবা, আর একজন আটিস (Atys)। আটিস ছিলেন সেকালের উজ্জল তরুণদের মধ্যে একজন। ক্রোয়েসাস স্বপ্ন দেখেন যে, আটিস কোন লোহা অস্ত্রের আঘাতে নিহত হবেন। এতে তিনি এতটাই বিচলিত হন যে, পুত্রকে সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে আনেন। তাঁকে সামরিক কূচকাওয়াজে অংশ নিতেও বারণ করেন। রাজপ্রাসাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কোন এক ঘরে তালাবন্দী করে রাখা হয়। আটিস এতে অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি একদিন শিকারে যাবার জন্য জেদ ধরেন। ফলে একটি বন্য বরাহ শিকার করার জন্য তিনি পুত্রকে শিকার-যাত্রায় যাবার অনুমতি দেন। কিন্তু তাঁকে লক্ষ্য রাখার জন্য সঙ্গে পার্শ্বাধিপতি একজন

অভিজ্ঞ সৈনিককে, যার নাম অ্যাড্রাসটাস (Adrastus)। শূকরটি আহত হয়। তাকে ঘিরে ফেলা হয়। এই সময় চতুর্দিক থেকে বর্শা ছোঁড়া হয়। ভুলক্রমে অ্যাড্রাসটাসের বর্শা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে আটসিকে এমন আহত করে, যাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

এখন প্রশ্ন হল, ক্রোয়সাসের স্বপ্ন কি ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহু ছিল? আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় দেখা গেছে যে, স্বপ্নের ভবিষ্যতের প্রতি ইঙ্গিত দেবার ক্ষমতা আছে। দেখা গেছে অভিলাষ লাভ করার পরে অনেক লোক মারা গেছে। বস্তুত ভয়েই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। হতে পারে যে, অ্যাড্রাসটাস উদ্বিগ্নতা হেতু এতটাই স্নায়ুদোর্বল্যে ভুগছিলেন যে, তাঁর উপর যে দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয়েছিল তা রক্ষা করার জন্তু বেশিরকম সাবধানতা হেতু তিনি সেই কাজটিই করে ফেলেন, যে সম্ভাবনা বন্ধ করার জন্তুই তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দেখা যায়, দক্ষ খেলোয়াড়ের দুশ্চিন্তা থেকে জাত মনের ভীতিই পূর্ণতা লাভ করে। অপর-পক্ষে এই স্বপ্নের সাধারণ ব্যাখ্যা হল এই যে, রাজা নিজের পুত্র সম্পর্কে অত্যধিক চিন্তিত ছিলেন বলেই এমন স্বপ্ন দেখেছিলেন।

অতীত কালের স্বপ্নগুলিকে বর্তমান মনস্তত্ত্ববিদদের কাছে ফেলা হলে তাঁরা সহজেই এই স্বপ্নগুলিকে অতীন্দ্রিয়তা মুক্ত করতে পারেন। এজন্য যে আমরা প্রাচীন লোকদের অপেক্ষা বেশি জ্ঞানী তা নয়। ফ্রয়েডের কৃতিত্ব এই যে, তিনি স্বপ্নের সঙ্গে স্বপ্নিকের মানসিকতা ও স্বাস্থ্যের সংযোগ খুঁজে পেয়েছেন। তবে তিনি যে এ ধরনের চিন্তা করার ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি তা নয়।

খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে গ্রীস ও ভূমধ্যসাগরের অঞ্চলে ৩২০টির মত মন্দির ছিল যেখানে স্বপ্ন তৈরি করা হত, অর্থাৎ মানুষকে স্বপ্ন দেখানোর ব্যবস্থা হত। এজন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়—ঈক্সলাপিয়াসকে। ঈক্সলাপিয়াস নিরাময়ের দেবতা নামে খ্যাত। প্রাচীন গ্রীস ও মেসোপোটামিয়াতেও এমন ছিল। গিলগামেশ মহাকাব্যে এই ধরনের কবিতা আছে, অর্থাৎ স্বপ্ন দেখার জন্তু যা করতে হয় তাঁর নির্দেশ আছে, যেমন, ‘চল্লিশ ঘণ্টা পরে তাঁর সামান্য খাবার পেল, ষাট ঘণ্টা পরে সামান্য বিশ্রাম নিল। সূর্যের দিকে মুখ করে তাঁরা পরিখা খনন করল, গিলগামেশ পরিখার চালু জায়গায় দাঁড়ালেন এবং পরিখাতে আটা ঢেলে দিয়ে বললেন—হে পর্বত, আমাদের স্বপ্ন দাও।’

স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করা হত কোন দৈত্যালনে হত্যা করার আগে স্বপ্নের নির্দেশ পাবার জন্য। অনেক বর্ষের জাতি অত্যাধি শিকার যাত্রার আগে স্বপ্নের নির্দেশের অপেক্ষা করে। প্রাচীন গ্রীসে স্বপ্ন দেখাবার মন্দিরও ছিল। (আমাদের তাঁরকেস্বরে হত্যা দিয়ে নির্দেশ পাবার মত?) মন্দিরের কাজের মধ্যে একটি ছিল—স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এ-ধরনের নির্দেশিকা সহ ফলকও খুঁজে পেয়েছেন।

স্বপ্ন তৈরির যে প্রয়াস ঈশ্বলাপিয়াস করেছিলেন তা বেশ জটিল। ভাল স্বপ্ন দেখতে গেলে নানা ধরনের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হত। যেমন মাছ, মাংস, মদ ইত্যাদি খাওয়া চলত না। এবং যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে হত। জল পবিত্র করার জন্ত অশুষ্ঠান করতে হত। দেবতার উদ্দেশে দান করতে হত। দৈব নিরাময়ের জন্ত কিছু বক্তৃতাও শুনতে হত। রাত্রিবেলা মশাল জেলে ঈশ্বলাপিয়াসের কাছে প্রার্থনা জানাতে হত। অবশেষে বিশেষ ধরনের হলুদ রঙের নিবিষ সর্পগৃহে ঘূমোতে যেত; ভোঃবেলা বহু রুগীই রোগ নিরাময়ের দৈব নির্দেশ পেয়ে ভ্রমে উঠত। স্বপ্নে রোগ নিরাময়ের জন্ত ওষুধ বা বিশেষ ধরনের খাত্তের নির্দেশ পাওয়া যেত। অত্যাধি এ-বিশ্বাস আমাদের দেশে টিকে আছে। এজ্ঞা তারকেশ্বর-এর মন্দিরের মত নানা মন্দিরে হতা দেওয়া হয়। অর্থাৎ এক ধরনের নিদ্রায় স্বপ্নাদেশ পাবার জন্য চেষ্টা করা হয়।

প্রাচীন গ্রীসে গ্রীক বৈজ্ঞানিক গ্যালেন ১৩০ থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় স্বপ্নে কোন এক যন্ত্রণাদায়ক ব্যথা থেকে মুক্তি পাবার জন্ত দুবার নির্দেশ পেয়েছিলেন। এজ্ঞা তর্জনী ও বৃদ্ধাজুষ্ঠের মধ্যে কোন এক বিশেষ রগ (Artery) কেটে ফেলার আদেশ হয়েছিল। এই নির্দেশ পাশ্চাত্যের ফলে সত্যি সত্যি তাঁর ব্যথা নিরাময় হয়েছিল। আধুনিক মতে এই নির্দেশ হয়তো তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকেই এসেছিল। তা যদি হয়, তা হলে মানুষের নিজেরই মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সত্তার অস্তিত্ব তাকে স্বীকার করতে হয়।

এ-ব্যাপারে প্রাচীনকালেই এর নানা ধরনের ব্যাখ্যা ছিল। অ্যারিস্টটলের মতে ঘুমের সময় বহিরিন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে মন অন্তরের অন্তস্তলে তাকাবার বেশি সুযোগ পায়। তিনি মনে করতেন যে, তথাকথিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত স্বপ্ন নির্দেশ এইভাবেই তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্ত বা হঠাৎ কিছু ঘটতে যাবার জন্ত ঘটত। প্লেটোর ধারণা ছিল যে, ব্যক্তির অবলম্বিত আকাঙ্ক্ষা থেকেই স্বপ্নের উদ্ভব। এ-সঙ্গে ১৩০০ বছর পূর্বেই তিনি ফ্রয়েডের পূর্বসূরী ছিলেন। স্বপ্নের মধ্যে একটা দৈব ব্যাপার আছে এ-ধরনের চিন্তাকে অ্যারিস্টটল হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সিসেরোও তাই করেছিলেন। অথচ তিনি নিজেই একটি স্বপ্ন দেখে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, আকাশ থেকে সূর্যের এক যুবক সোনার শেকলে বন্ধ অবস্থায় নেমে এসে একটি মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরদিন ক্যাপিটলে কোন সরকারী কাজে উপস্থিত থাকার সময় তিনি একটি যুবককে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারেন যে, গতরাত্রে একেই স্বপ্নে দেখেছিলেন। যুবকটির নাম অক্টেভিয়াস।

আর্টেমিডোরাস নামে এক রোমান তাত্ত্বিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে স্বপ্ন বিশ্লেষণ করার জন্ত নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর মতে স্বপ্ন ছিল পাঁচ ধরনের : যেমন, প্রতীকী, দৈবী, ইচ্ছাপূরণীয়, দুঃস্বপ্ন ও দিবা-স্বপ্ন।

আধুনিককালে যুড-ও স্বপ্নকে সাধারণ স্বপ্ন ও মহৎ স্বপ্ন নামে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। আর্টেমিডোরাসের পূর্বে স্বপ্নতত্ত্ব সাধারণ কয়েকটি ব্যক্তিক পদ্ধতি ধরে চলত। আর্টেমিডোরাস এই ব্যাখ্যা মানতেন না। তিনি মনে করতেন যে, স্বপ্নের সামগ্রিক রূপ ও স্বাপ্নিকের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করে তবেই স্বপ্নের বার্থার্থ অর্থ ধরা যায়। এজ্ঞাপরিবেশও বিশ্লেষণীয়। এক্ষেত্রে আধুনিক স্বপ্ন-বিশ্লেষকের মত তিনিও বিশেষ বিশেষ স্বপ্নের কতকগুলি অর্থ করেছিলেন যেমন, চাষ করা, বপন করা, বা বীজ পোতার স্বপ্ন দেখলে তিনি তা দ্বারা বিবাহ ও সন্তানের জন্মদান বোঝাতেন। পরিষ্কা ও গোলাঘর ছিল মহিলা, স্ত্রী ও উপপত্নীর প্রতীক। ভ্রাতার মৃত্যু স্বপ্ন দেখলে তিনি তা দ্বারা শত্রুর অপসারণ বোঝাতেন। অসুস্থতার স্বপ্ন দ্বারা বুঝতেন দীর্ঘ জীবন।

অষ্টচ অনেক স্বপ্ন আছে যা সত্যিই পৃথিবীর ইতিহাস পাণ্টে দিয়েছিল। যেমন মেরী গর্ভবতী হলে যোশেক স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁর কাছে এসে বলছেন, 'মেরীর গর্ভস্থ সন্তান হল পবিত্র সত্তা (Holy Ghost)। তাঁর নাম রেখ যিশু। কারণ, সে ইহুদীদের পাপ থেকে মুক্ত করবে।' পৃথিবীর বহু কিংবদন্তীয় ধর্মপ্রচারকের জীবনে স্বপ্ন বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল, যেমন, এরকম স্বপ্ন বুদ্ধের জন্মের আগে তাঁর জননী মায়া দেখেছিলেন। পবিত্র কোরানের প্রথম অংশ নাকি পয়গম্বর মহম্মদ ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বপ্নেই পেয়েছিলেন।^১ মক্কা অধিকারের প্রতিশ্রুতিও তিনি স্বপ্নেই ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন বলে বিশ্বাস।

জুলিয়াস সীজার যেদিন রুবিকন নদী অতিক্রম করে রোমে প্রবেশ করবেন, তার পূর্বরাতে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি মায়ের সঙ্গে শুয়ে আছেন। ক্লয়েড হযতো এতে 'ঈদিপাস কমপ্লেক্স' জাতীয় ঘোঁনতার গন্ধ পেতেন, কিন্তু জুলিয়াস সীজার এতে পেয়েছিলেন ভিন্ন অর্থ। অর্থাৎ তিনি এতে রোম আক্রমণ করার অমুমতি পেয়েছেন বলে বিশ্বাস করেছিলেন। হান্নিবলও ইটালী আক্রমণ করার আগে স্বপ্নে দৈব নির্দেশ পেয়েছিলেন।

তরুণ পারস্তাধিপতি ক্ষয়ের্স (Xerxes) গ্রীস আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তাঁর মন্ত্রী আরটাবনুস (Artabanus) তাঁকে এ প্রচেষ্টা থেকে বিরত করেন। কিন্তু রাতে ক্ষয়ের্স স্বপ্ন দেখেন যে, দীর্ঘাকৃতি এক দিব্য পুরুষ এই পরিকল্পনা ত্যাগ করার জন্ত তাঁকে তিরস্কার করছেন। এবং নিজের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে বলছেন। স্বপ্নের কথা ভুলে গিয়ে তিনি যুদ্ধযাত্রা পরিচালনা করার কথাই ঘোষণা করেন। কিন্তু রাতে আবার তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, পরিকল্পনা ত্যাগ করলে যেমন তিনি বড় হয়েছেন, তেমনই ছোট হয়ে যাবেন। ক্ষয়ের্স এতে চিন্তাশ্রিত হয়ে

১ Mysteries of the Inner Self, Dreams that Changed the World, Stuart Holroyd, p. 181.

আরটাবহুসকে ডেকে স্বপ্নের কথা বলেন। স্বপ্নের মথার্থতা বিচারের জ্ঞান তিনি স্থির করেন যে, আরটাবহুস ক্ষয়েরের সিংহাসনে বসবেন এবং রাতে তাঁর শয্যা শয়ন করবেন। তিনিও যদি অমররূপ স্বপ্ন দেখেন তাহলে ধরে নিতে হবে যে, দৈব মানতেই হবে। সেইমত ব্যবস্থা করা হলে আরটাবহুসও অমররূপ স্বপ্ন দেখেন। শুধু তাই নয় নির্দেশ অমান্য করা হলে তাঁকে শাস্তির ভয় দেখানো হয়। ফলে গ্রীস অভিযান সাব্যস্ত হয়। ক্ষয়ের এখেলের উপর প্রাধান্য স্থাপন করেন। কিন্তু যুদ্ধযাত্রার সিদ্ধান্ত নেবার পর তিনি আর একটি স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখেন যে, জলপাই গাছ তার মুকুট হিসাবে বিরাজ করছে। গাছের ডালপালা সারা পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ তাঁর মুকুট উধাও হয়ে গেল। এ স্বপ্ন প্রতীকী হলেও সত্যিই ফলেছিল। ক্ষয়ের গ্রীক জগতের উপর প্রাধান্য স্থাপন করলেও তা ক্ষয়স্বায়ী হয়েছিল।

আধুনিককালেও পৃথিবীর অগ্রতম রাষ্ট্রনায়কদের অনেকের মধ্যেই স্বপ্ন অমররূপ-ভাবে অবিস্মৃত ঘটনা ঘটয়েছে। ১১১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হিটলার ব্যাভেরিয়ার পদাতিক বাহিনীতে করপোরাল হিসেবে ছিলেন। হঠাৎ স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি যেন ভূমিকম্প ধ্বংসে পড়া মাটিতে চাপা পড়ে গেছেন। তাঁর উপর দিয়ে গলিত লোহা বয়ে চলেছে। বুক থেকে রক্ত বরছে। অথচ পরিখাতে তিনি অক্ষতই ছিলেন। তাঁর সামনেই ছিল প্রতিপক্ষ ফরাসীবাহিনী। সর্বত্রই অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা। তথাপি এই স্বপ্ন হিটলারকে চিন্তিত করে তোলে। তিনি পরিখার নিরাপত্তা ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েন। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শিবিরের মাঝখানে একটি স্থানে গিয়ে দাঁড়ান, যেখানে কারো অধিকার নেই। নিদ্রাচ্ছন্নভাবে যেন তিনি খোলা মাঠের দিকে এগিয়ে গেলেন। মনের একাংশ-তাকে বলছিল, তিনি ভুল করছেন। বিপদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চতুর্দিক কঁপে উঠল। হিটলার ঠিক করলেন তিনি পরিখাতে ক্লিরে যাবেন। ক্লিরে গিয়ে দেখেন পরিখা নেই। পরিখার বদলে বিরাট গহ্বর হয়ে আছে। প্রত্যেকেই চাপা পড়ে গেছে। এই ঘটনার পরই হিটলারের বিশ্বাস জন্মে যায় যে, তাঁর জ্ঞান বিরাট এক ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে।

শুধু হিটলার নয় বহু লেখক ও মনীষীর জীবনে হিটলারেরই মত স্বপ্ন বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ইতিহাসে তার সাক্ষ্যও রয়েছে। সুতরাং স্বপ্ন কোন তত্ত্বের বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ একথা জোর করে বলা যায় না। স্বপ্নে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন ইঙ্গিত কে দেয়? যদি কোন স্বতন্ত্র সত্তা এ ইঙ্গিত না দেয় তাহলে আধুনিক মতে ব্যক্তির নিজস্ব অচেতন বা অবচেতন সত্তাই এই ইঙ্গিত দেয়। তা যদি হয়, তাহলে মানুষের স্থলদেহের বাইরে হৃদয় আর একটি সত্তাতেও বিশ্বাস করতে হয়।

আধুনিককালেও অধিমনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাতে দেখা গেছে যে, স্বপ্নে অনেক

দূরদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল বার্থা হিউসকে নিয়ে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর সে ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে যায়। যখন ঘটনাটি জানা যায়, প্রায় শ'দেড়েক মানুষ চারদিকে তাঁর খোঁজ আরম্ভ করে। কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া যায় না। একটি মাত্র গৃহ পাওয়া যায়। একজন মহিলা একটি তরুণীকে শকের ব্রিজ (Shaker Bridge)-এর উপর দেখেছিল। কিন্তু পর পর দুদিন ডুবুরি নামিয়েও বার্থার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। সেখান থেকে চার মাইল দূরে মিসেস টাইটাস নামে এক ভদ্র-মহিলা বাস করতেন। দ্বিতীয় দিন যখন অহুসন্ধান চলছিল তখন সন্ধ্যাবেলায় তিনি ঘুম ঘুম ভাবের মধ্যে কিছু একটা দেখছিলেন। তাঁর স্বামী যখন তাঁকে জাগিয়ে দেন, তিনি বলেন, ‘আমাকে যেতে দিলে না কেন? সকালবেলাই তাহলে আমি তোমাকে বলে দিতে পারতুম যে মেয়েটি দোখায় কিভাবে আছে।’ সেদিন রাত্রিবেলা ভদ্রমহিলার স্বামীটি দেখেন, ঘুমের মধ্যে তার স্ত্রী নিখোজ মেয়েটি সম্পর্কে বলছেন। যেন ডুবুরিকে নির্দেশ দিচ্ছেন :—এখানে নয়, ওখানে জলের নিচে দেখ। চতুর্থ দিন সকালবেলা যখন তিনি ঘুম থেকে ওঠেন, বলেন, যে, তিনি দেখেছেন, বার্থা কোথায় আছে। এনফিল্ড-ব্রিজের কাছে তাকে খোঁজ করতে হবে। আঞ্চলিক এক মিল মালিক বার্থার খোঁজ করাচ্ছিলেন। মহিলাটির কথা শুনে তিনি এতটাই অভিভূত হন যে, আবার ডুবুরি ডেকে আনেন। মিসেস টাইটাস নিজে ডুবুরিকে এনফিল্ড ব্রিজের কাছে নির্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়ে বলেন, ‘এই রকম জায়গাতেই আমি তাকে দেখেছি।’ ডুবুরি যখন বলল যে, এ জায়গা সে আগেই খুঁজে দেখেছে তখন মিসেস টাইটাস বলেন, তুমি এখানে, এখানে ডুব দিয়েছিলে, এই জায়গাটিতে নাওনি। এখানে সে কাদাতে মাথা ডুবিয়ে উঠেছে হয়ে আছে। পায়ে রয়েছে রবারের জুতা। জনতা প্রায় জোর করেই ডুবুরির এক সহযোগীকে মিসেস টাইটাস নির্দিষ্ট স্থানে ঠেলে ফেলে দেয়। একটু পরেই ডুবুরিটি উঠে বলে, ‘হ্যাঁ, সে মেয়েটির সন্ধান পেয়েছি। মিসেস টাইটাস যেভাবে মেয়েটি রয়েছে বলেছেন, সেইভাবেই সে আছে।’ ডুবুরিটি আশ্চর্য হয় যে, চার মাইল দূর থেকে মিসেস টাইটাস কিভাবে বার্থাকে দেখতে পেলেন?’ এই ঘটনাটি সম্পর্কে অহুসন্ধান চালিয়েছিলেন মনস্তত্ত্ববিদ উইলিয়াম জেমস। তিনি সমস্ত জেনশুনে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, স্বপ্নেরও অতিস্বাভাবিক (Supernormal) ক্ষমতা আছে।

আর একটি স্বপ্ন একটি হত্যাকাণ্ডের কিনারা করে দিয়েছিল। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে, মারিয়া মার্টেন নামে একটি মেয়ে তার নিজের গ্রাম সাফোক (Saffolk) থেকে উইলিয়াম করডার (Corder) নামে এক কৃষকের সঙ্গে পালিয়ে যায়। কিন্তু করডার আর একটি মহিলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সে মারিয়াকে খুন করে বস্তাবন্দী করে গোলাবনের মাটির নিচে পুঁতে রাখে। এবং মেয়েটির বাবা মাকে জানিয়ে

দেয় যে, তারা বিয়ে করেছে এবং সুখেই আছে। বছরখানেক কেউ কোন সন্দেহ করেনি। এর পরে তার মা একদিন স্বপ্নে হঠাৎ দেখতে পান যে, তার মেয়েকে খুন করে গোলাঘরে পুতে রাখা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ার বাবা এ বিষয়ে খোঁজ করতে যান। তিনি তাঁর স্ত্রীর স্বপ্নে দেখা গোলাঘরের তালা ভেঙে নির্দিষ্ট স্থানে মেঝে খুঁড়ে দেখেন যে, তাঁর মেয়ের কঙ্কাল একটি বস্ত্রা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। করডারকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে সে সব স্বীকার করে।

অদ্ভুত এই স্বপ্নে একটি প্রশ্নই জাগে, মারিয়ার মা কিভাবে এই স্বপ্ন দেখলেন? অপরিচিত একটি স্থানের চিত্রই বা তাঁর কাছে পরিকার হল কিভাবে? তাহলে কি সত্যিই মারিয়ার শ্মশদেহ তার কাছে এসেছিল এবং মায়ের শ্মশদেহকে সঙ্গে নিয়ে স্থানটি দেখিয়েছিল? বিজ্ঞান এতে সন্দেহ করবে নিশ্চয়ই, কিন্তু এক্ষেত্রে লেখকেরও নিজস্ব অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। সে সম্পর্কে পরবর্তী যোগ ও পরলোক অংশে আলোচনা করা যাবে।

স্বপ্নের এই দূরদৃষ্টি বা শ্মশদৃষ্টি পৃথিবীতে অনেক বড় বড় বা মহৎ কাজ করে গেছে। এই স্বপ্নের জন্ত দাস্তুর ডিভাইন কমেডির ত্রয়োদশ সর্গ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। দাস্তুর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা হত্ব হত্বে তাঁর ডিভাইন কমেডির শেষ অংশ অঙ্কনসম্মান করেন। কোথাও তা পাওয়া যায় না। তাঁর দুই পুত্র-জ্যাকোপো (Jacopo) ও পিয়েরো (Piero)-কে মহাকাব্যটি পূর্ণ করতে বলা হয়, কারণ তাঁরাও একটু-আধটু লিখতে পারতেন। এমন সময় জ্যাকোপো একরাতে স্বপ্ন দেখেন যে, হাত অংশটি কোথায় আছে। দুপুর রাতে তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়েন এবং তাঁর বাবার এক বন্ধু পিয়ের গিয়ার্ডিনো (Pier Giardino)-এর বাড়িতে চলে যান। স্বপ্নে তিনি দেখেছিলেন যে, তাঁর বাবা তাঁকে হাত ধরে একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যে ঘরে সেই পাণ্ডুলিপিটি আছে সেই ঘর ও স্থানটি দেখাচ্ছেন। সেটি ছিল একটি দেয়ালে।

গিয়ার্ডিনো জ্যাকোপোর স্বপ্নের কথা শুনে এতটাই চমকিত হন যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে সেই বাড়িতে যান—যে-বাড়িতে দাস্তুর মারা গিয়েছিলেন। গৃহকর্তাকে জাগিয়ে রাত শেষ হবার আগেই তাঁরা সেই ঘরে চলে যান এবং নির্দিষ্ট স্থানে জানালার উপরে কুলুঙ্গিতে পাণ্ডুলিপিটি পেয়ে যান।

আধুনিককালে বর্তমান জার্মানীর শ্রুতি ঐতিহাসিক পুরুষ বিসমার্কের জীবনেও এমন এক স্বপ্নের অবতারণা ঘটেছিল। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, আল্প্‌স পর্বতের সরু পথে ষোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন। তাঁর ডান দিকে ঝাড়া পাহাড়, বাঁ দিকে সমতল পথ। পথটি এত ছোট যে, তাঁর ঘোড়া আর এগুতে চাইছে না। বিসমার্ক নামতেও পারছেন না, ঘোড়ার মূণ ফেরাতেও পারছেন না। এমন সময় তিনি তাঁর চাবুক দিয়ে পর্বতের গায়ে আঘাত করলেন এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন। হঠাৎ দেখা গেল চাবুকটি অনন্ত দৈর্ঘ্যে লম্বা হয়ে গিয়েছে। পর্বত

খসে গিয়ে যেন কোন ঘটনামঞ্চ ভেসে উঠেছে। প্রশস্ত পথ দেখা গেল। দেখা গেল অরণ্য ও পাহাড়। যেন বোহেমিয়ার কোন প্রান্তর। প্রাণীয়া সৈন্তরা পতাকা হাতে স্থানটি ভরে কেলছে। তারা রক্তাক্ত একটি যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তিন বছর পর সত্যি বিসমার্ক প্রাণীয়া বাহিনী নিয়ে এ পথেই অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে যান। স্বপ্নে যেরকম দেখেছিলেন, যুদ্ধ ঠিক সেভাবেই জিতেছিলেন।

শুধু বিশেষ একজন ব্যক্তি নয়, একটি ঘটনা যা ঘটতে যাচ্ছে স্বপ্নে বহু ব্যক্তিই তার আঁচ পাচ্ছেন এমন ঘটনাও ঘটেছে। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের ‘অ্যাবার ক্যান’ নামক স্থানে। ৯-১৫ মিনিটে অ্যাবার ক্যানের কাছাকাছি একটি ব্যবহৃত কয়লার অবশিষ্ট অংশ জড়ানো পাহাড়ের মত প্তুপে ঝুটির দরুন দারুন ধস নামে। এতে একটি স্থলবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। একশ চল্লিশ জনেরও বেশি শিশু এতে মারা যায়। কিন্তু ঘটনাটি ঘটার আগেই অনেকে এ ব্যাপারে স্বপ্ন দেখেছিল। মৃতদের মধ্যেই একটি নয় বছরের শিশু—‘এরিল ময় জোন্স’ দুর্ঘটনার আগের দিন বলেছিল যে, সে স্বপ্ন দেখেছে যে, সে স্থলে গিয়ে দেখে স্থল নেই। কালো কালো কি স্থলের উপর পড়ে স্থলবাড়িটিকে ঢেকে রেখেছে। ২০শে অক্টোবর সেই রাতেই ইংল্যান্ডের নানা স্থানে আরো অনেক লোক এই দুর্ঘটনার স্বপ্ন দেখেছিলেন। একজন দেখেছিলেন, একটি পাহাড়ের ধস নিচে নামছে এবং একটি শিশু দৌড়ে পালাচ্ছে। একজন দেখেছিলেন, টেলিফোন বুথে একটি শিশু চিংকার করছে। আর একজন দেখেছিলেন একটি স্থল এবং ওয়েলস-এর জাতীয় পোশাক পরে একটি ছেলে স্বর্গে উঠে যাচ্ছে। একজন বৃদ্ধ লোক শুধু এই শব্দটিই স্বপ্নে শুনেছিলেন :—‘অ্যাবার ক্যান’। এর আগে অ্যাবার ক্যানের নাম পর্যন্ত শোনে ননি তিনি। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল অবিখ্যাতভাবে টাইটানিক নামক জাহাজ বরফখণ্ডে ধাক্কা খেয়ে ডুবে গেলে তার আগেও বহু ব্যক্তি এই ঘটনা পূর্বাঙ্কেই স্বপ্নে দেখেছিলেন।

লর্ড ডাক্‌রিন, একদা যিনি ভারতবর্ষে ভাইসরয় ছিলেন তাঁর জীবনেও অল্পরূপ একটি স্বপ্নের ঘটনা আছে। তখন তিনি ফ্রান্সে ব্রিটিশ রাজদূত। তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, জানালায় দাঁড়িয়ে দূরে নিচে তাকিয়ে একজনকে হাঁটতে দেখছেন। সে সঙ্গে একটি কফিন নিয়ে যাচ্ছে। লোকটি ফিরে তাকাতে ডাক্‌রিন তার ভয়ানক মুখ দেখতে পেলেন।

কয়েক বছর পরে ডাক্‌রিন প্যারিসে একটি পাবলিক ডিনারে অংশ নিয়েছিলেন। একজন সদস্য তাঁকে এলিভেটরের কাছে নিয়ে গেল উপরে ওঠার জন্য। কিন্তু এলিভেটর চালকের মুখ দেখতেই তিনি চমকে উঠলেন। স্বপ্নে যে লোকটিকে কফিন নিয়ে যেতে দেখেছিলেন, তার মুখ। ডাক্‌রিন এলিভেটরে ভেঙে উঠলেনই না, বরং তার নাম জানার জন্য অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। এলিভেটরটি পড়ে গেছে। এলিভেটরে থাকা ছিলেন সবাই মারা গেছেন

অথবা ভয়ানকভাবে আহত হয়েছেন। লর্ড ডাক্ট্রিন এই স্বপ্নে দেখা সেই মুষ্টিটিকে চিনতে পেরেছিলেন বলেই বৈচে গেলেন।

ভারতবর্ষে হায়দরাবাদের সুলতান টিপুও অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতেন এবং সেই স্বপ্ন অনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরী করতেন। তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজদের বোম্বতর শত্রুদের একজন ছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ শ্রীরঙ্গপত্তম-এর যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। ইংরেজরা তখন তাঁর কাছে একটি খাতা পান, যাতে তিনি তাঁর স্বপ্নের কাহিনী লিখে রাখতেন! টিপুর সকল সামরিক কৌশল এই সব স্বপ্ন বিশ্লেষণ করেই তিনি স্থির করেছিলেন।

এ-ধরনের পূর্বান্ন অবগতিমূলক স্বপ্নের কথা ইতিহাসের পাতায় অজস্র লিখিত আছে। প্রাচীন তত্ত্ব, ক্রয়েডীয় এবং যুক্ত-এর তত্ত্ব কোন কিছু দিয়েই এর ব্যাখ্যা করা যায় না। অনেক স্বপ্ন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আওতায় পড়লেও অনেক স্বপ্নই পড়ে না। যেগুলি পড়ে না সেগুলির পেছনে কোন শূন্য সত্তার অবদান নেই এমন বলা যায় না। সুতরাং প্রাচীনকালের বর্বররা যে অতি শূন্য সাত্তিক এক অবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন, যে জন্য অদ্ভুত রকমের অস্ত্রোপক্ৰিয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হয়তো বর্বরদের সেই ধারণা মিথ্যে নয় বলেই উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের উপহাস সহ করেও আধুনিককালের মানুষ আজ পর্যন্ত সেই আদি মৃত্যুচিন্তা ও পরলোকের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। যার বিশ্বাসাত্মকতা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান আজ সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চায় না।

অতি আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা তাই একটি ব্যক্তিসত্তার মধ্যে পাঁচটি স্তর আবিষ্কার করেছেন। এর উদ্ভাবক ফ্রিড পার্লস (Fritz Parls)। তিনি মনে করেন যে, একটি মানুষকে সুসম ও পূর্ণ জীবনযাপন করতে হলে ব্যক্তিত্বের পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এই স্তরগুলি হল :—

(১) তথাকথিত সাধারণ স্তর। এখানে আমাদের সম্পর্ক স্থল জীবনের সঙ্গে, অর্থহীন কতকগুলি ফরমুলা ও সাধারণ স্তরের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে, যে আদান-প্রদান যথার্থই কোন আদান-প্রদান নয়।

(২) দ্বিতীয় স্তর হল সম্বন্ধীয় স্তর। এখানে আমরা জীবনযাপন করি স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক, মাতাপিতা, শিশু, মালিক, কর্মচারী প্রভৃতি রূপে, যেখানে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্তই কম। এখানে যথার্থ জীবন নেই।

(৩) তৃতীয় স্তর হল—আবেগের স্তর। চেতনার এটাই প্রথম যথার্থ স্তর। যেখানে প্রেম, ঘৃণা, ক্রোধ, আনন্দ প্রভৃতি বোতলবন্দী হয়ে থাকে। এগুলি প্রকাশের সুযোগ না পেলে মানসিক বন্দ ও স্নায়ুরোগ সৃষ্টি করে।

(৪) চতুর্থ স্তর হল সংরক্ষণ বা মৃত্যুস্তর। এখানে আছে নানা সমস্তা। এখানে প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশ রুদ্ধ হলে অন্তরের মধ্যে তা ঢুকে যায়, এবং সেখানে জটিলতা সৃষ্টি করে।

(৫) বিস্ফোরণ বা প্রাণস্তর। এখানে সঞ্চিত প্রাণশক্তি বিস্ফোরিত হয়ে মুক্তি পায়, মাতৃষ হান্ধা হয়, পূর্ণ হয়। নির্ভেজাল অমুভূতির স্থযোগ পায়। এখানে সে স্বচ্ছন্দবিহারী হতে পারে। এখানেই রয়েছে মাতৃষের যথার্থ সত্তা— অর্থাৎ স্বপ্নের জগৎ।

সুতরাং স্বপ্ন যে নিঃসাত্তিক নয় বর্তমান বিজ্ঞানই এ কথা বলছে। এই ধরনের অধিমনোবিজ্ঞানের সর্বশেষ চেতনা এই ধরনের :—স্বাস্থ্য, সুখ এবং অস্তিত্ব ব্যক্তিমানুষ ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই নির্ভর করে অচেতন মনের ক্রিয়ার উপর। যুদ্ধ, জাতিগত দ্বন্দ্ব, সম্পদ ও প্রাচুর্যের জ্ঞান আকৃতি এ সব হল সমষ্টিগত স্নায়ুর ক্রিয়া, যা মাতৃষের বাঁচার পক্ষে এক বিপদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর হাত থেকে বাঁচতে গেলে মানব-চৈতন্যের বহু স্তর সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। এই জ্ঞানই বুঝিয়ে দেবে যে, মাতৃষের যথার্থ সত্তা রয়েছে কোথায়। ক্রয়েডীয় তত্ত্বের ক্রটি এই, যে নিরাময় বাবস্থার মধ্যে সমাজের সঙ্গে মাতৃষের যথার্থ সম্পর্ক ঘটানোর চেষ্টা হয় সেই সমাজই রূগ্ণ সমাজ।

আধুনিক মনস্তত্ত্বে, মাতৃষের অচেতন মানসেই রয়েছে তার স্বাস্থ্য ও রোগের কারণ। সুতরাং, স্বপ্নের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের যথার্থ প্রকাশ ঘটানো যেতে পারে। এই স্বপ্নকে রোগ নিব্বাসনেও ব্যবহার করা সম্ভব।

আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ ক্যালভিন হলের (Calvin Hall) মতে স্বপ্ন নিত্যদিনের জীবনের নানা সমস্যা ও অবস্থার সঙ্গে জড়িত। স্বপ্নের অর্থ খোঁজার জন্য কোন তত্ত্বকথা সৃষ্টি করে লাভ নেই। স্বপ্ন হল ব্যক্তিগত তথ্য, নিজেরই কাছে নিজের লেখা চিঠি। স্বপ্নের অর্থ কোন তত্ত্বে খুঁজে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে স্বপ্নেরই মধ্যে। স্বপ্নের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের খুঁজে পাই, অপরকেও বুঝতে শিখি। পৃথিবীতে আমাদের স্থান কোথায় তাও বুঝতে পারি। সচেতন মনের কাছে এই জ্ঞান সহজলভ্য নয় এই কারণে যে, সচেতন ভাবে আমরা এতটাই বিভ্রান্ত অবস্থায় থাকি যে, আমাদের যথার্থ সত্তা থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে বাধ্য হই। স্বপ্নের ভাষার তাত্ত্বিক দিকই আমাদের বেশি করে মনে পড়ে। ফলে যথার্থ চিত্র চাপা পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে, তুলে ধরা তো দূরের কথা। তবে এ কথা সত্য যে, স্বপ্ন হল মন যা চিন্তা করছে তার চিত্ররূপ। যারা ছবির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেন যে, ছবিটি কি বলছে, তাদের পক্ষে নিজের স্বপ্নের ছবির দিকে তাকিয়েও বলা উচিত যে, হ্যাঁ, এ স্বপ্নের অর্থ আমবা জানি। অবশ্য এ জন্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা দবকার।

‘হল’ পাঁচটি প্রশ্ন দিয়ে স্বপ্ন বিচার করার কথা বলেছেন, যেমন,

- (১) আমি নিজেকে কেমন দেখি ?
- (২) অপরকে কেমন দেখি ?

- (৩) বিশ্বকে কেমন দেখি ?
- (৪) নিজের আবেগকে কেমন ভাবি ?
- (৫) নিজের মানসিক দ্বন্দ্বকে কিভাবে নিই ?

হলের মতে স্বপ্নের মধ্যে পাঁচ ধরনের দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। যেমন, (১) পিতা মাতার সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতা।

(২) স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য ইচ্ছার সংঘর্ষ।

(৩) যৌন দ্বন্দ্ব।

(৪) স্বভাবের দাবির সঙ্গে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সামঞ্জস্যসাধন।

(৫) প্রাণশক্তি, সৃজনশীলতা ও সমন্বয়ী ভাবের মধ্যে সংঘর্ষ, যার ফলে দেখা দেয় মৃত্যু ও অবলুপ্তি।

এই সব নানা স্তর-বিজ্ঞেয় মাত্রকে আত্মজ্ঞান লাভে সাহায্য করবে, যদি এর দ্বারা স্বপ্নের বিষয়সমূহকে জানবার চেষ্টা করা যায়। এক্ষেত্রে আরও যা জানা প্রয়োজন, তা হল :

(১) স্বপ্ন তাৎক্ষণিক অবস্থাকে ব্যক্ত করে, অর্থাৎ যে সময় ও অবস্থার মধ্যে সে স্বপ্ন দেখে সেই সেই মুহূর্তকে। তবে ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে একের বেশি চেষ্টনা থাকে। অপর ব্যক্তি ও বিশ্ব সম্পর্কেও বহু ধারণা থাকে।

(২) স্বপ্নে একজন লোক যা-ই দেখে থাকুক না কেন, তা তার নিজেরই চেষ্টা এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যত অবাস্তব এবং অর্থহীনই তা হোক না কেন।

(৩) তবে ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন সঠিক তথ্য দিতে পারে না। স্বপ্নকে ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে বিচার করে দেখতে হবে। এর মধ্যে যে তথ্য পাওয়া যাবে, তাকে অনবরত তুলনা করে সাজিয়ে বুঝতে হবে।

হল ও পার্লস, উভয়েই যুগ্-এর কাছে অনেকটা ঋণী। তারা যুগ্-এর কাছে থেকেই শিখতে পারেন যে, স্বপ্ন মানেই ইচ্ছাপূরণ নয়, স্বপ্ন হল—প্রয়োজন পূরণও। স্বপ্নের মধ্য দিয়েই অচেতন মানস পূর্ণতা, স্বাস্থ্য, সাম্য, সঠিক ঐক্য ও আত্মজ্ঞান লাভ করতে চায়।

স্বপ্নের এই দূরবগহ ভাবকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে উর্ধ্বগতি ধ্যান। এই ধ্যান করতে গিয়ে বোঝা গেছে যে, আত্মশক্তিকে কাজে লাগানো প্রয়োজন, যে শক্তিকে এতকাল আমাদের সংস্কৃতি অবহেলা করে এসেছে। ওয়াডসওয়ার্থ বলেছিলেন :—

‘লেয়া নেওয়ার সম্পর্ক দ্বারা আমরা আমাদের ক্ষমতার অপব্যবহার বরি যাই’। অধুনা দেখা যাচ্ছে যে, যুবসমাজও দেওয়া নেওয়া ভিত্তিক সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। এ সব সামান্য ব্যাপারে তারা আর তাদের আত্মশক্তির অপব্যবহার করতে রাজি নয়।

তুলসীদাস বাইরে যদি স্নানসত্তা থাকে, তাহলে তুলসীদেহের বাইরে অল্পরূপ

হুম্মদেহই বা থাকবে না কেন? এই হুম্মদেহের করণা প্রাচীনতম কাল থেকে মানুষকে অনুসরণ করে আসছে। আধুনিক কালে মনস্তত্ত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, গোলমালে ভূতেরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মন থেকেই সৃষ্টি হয়। বয়ঃসন্ধিকালের তাড়নায় যারা বিভ্রান্ত তরাই সাধারণত এ ধরনের ভূতের ভয় পেয়ে থাকে। অপর পক্ষে আরেক দল মনে করছেন যে, ভূতদের সত্যিই স্বতন্ত্র একটা অস্তিত্ব আছে। তবে এরা শক্তি সঞ্চয় করে থাকে বয়ঃসন্ধি কালের ছেলেমেয়েদের বিশৃঙ্খল মন থেকে। ঘটনা যাই ঘটুক না কেন, এটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, অবচেতন মনের মধ্যে এমন শক্তি লুকিয়ে আছে যা ভারি কোন জিনিসকে মনের জোরেই তুলে-দিতে পারে, দূরে ছুঁড়ে কেঁলতে পারে বা ভেঙে ঝাঁকিয়ে দিতে পারে। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের কাছে উরি গেলার নামে এক যুবক অবচেতন মনের এই শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

মনের কোন গোপন গহবরে যদি এই শক্তি লুকিয়ে থাকে, তাহলে সে কি করে? প্রত্যেকের মধ্যেই কি এই শক্তি লুকিয়ে আছে? এর আংশিক জবাব দিয়েছেন জন. জি. বেয়েট নামে এক ব্যক্তি। রাশিয়ার রহস্যময় ব্যক্তি জর্জি গুরদজিয়েক (Georgi Gurdjieff)-এর তিনি শিষ্য। গুরদজিয়েকের কাছে তিনি শুনছিলেন যে, উচ্চ আবেগময় শক্তি (Higher Emotional Energy) নামে এক ধরনের শক্তি আছে। পৃথিবীর সামান্য কিছু লোক এই শক্তির বিরাট আধারের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে ক্রান্তিমুক্ত হতে পারেন। কেউ একে বলেছেন 'দ্বিতীয় বায়ু', কেউ 'তৃতীয় বায়ু'। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই এই শক্তি স্তূপ অবস্থায় আছে। এই শক্তি আলোরই মত ওজনসম্মত ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অধীন। অর্থাৎ অপর কোন শক্তিমান ব্যক্তি অথবা কোন ব্যক্তির শক্তিকে টেনে নিতে পারে।

আদিম মানুষ এই চিন্তাশক্তির আকর্ষণী ক্ষমতায় বিশ্বাস করত। প্রাচীন গুহাতে যে শিকার-চিত্র দেখা যায় তা আদিবাসীদের গুণিনদের আত্মশক্তি প্রয়োগের একটি কৌশল মাত্র। অর্থাৎ ছবি এঁকে তারা শিকার জন্তুর উপর প্রভাব ফেলে তাদের মোহিত করত এবং কাছে টেনে এনে শিকার করত। জাদু-বিজ্ঞার মধ্যেও এই শক্তি আছে, যাকে মনস্তত্ত্ববিদেরা 'Psi-power' আখ্যায় দিয়েছেন, অর্থাৎ আত্মিক শক্তি। মোজেস প্রাচীন কালে ফারাওয়ের দরবারে এই আত্মিক শক্তি দেখিয়েই মিশরীয়দের প্রভাবিত করেছিলেন ও ইহুদীদের মুক্ত করেছিলেন।

এই আত্মিক শক্তির আরাধনা ভারতবর্ষেও বহু প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। ঋগ্বেদ, উপনিষদ ও ভগবদ্গীতা, সব গ্রন্থই বলেছে যে, মানবাত্মা ব্রহ্মণতুল্য। মানুষ যদি নিজেকে বহিঃসত্তা অতিক্রম করে আন্তর সত্তায় প্রবেশ করতে পারে তাহলে সে ভেতরে এক অদ্ভুত শক্তির সন্ধান পায়। যোগ ও ধ্যান মানুষকে এই আন্তরসত্তায় প্রবেশের পথ নির্দেশ করেছে। অন্তরের মধ্যেই কোথাও

রয়েছে এক মহাশক্তি এবং মহাশক্তির উৎস। বৌদ্ধরা মনকে তুলনা করেছেন চেউ তোলা পুকুরের মত, যাতে আমাদের ছায়া অম্পষ্ট ও ভঙ্গুর। কিন্তু পুকুর স্থির হলে নপশের মত চাঁদের আলোকে প্রতিফলিত করে। ‘জেন’ বৌদ্ধরা একাগ্রতা দ্বারা মন ও দেহকে একবৃন্তে এনে বিরাট আন্তর ক্ষমতার উদ্বোধন করতে চায়। জেনদের মধ্যে আন্তর শক্তির উদ্বোধনের প্রধান অন্তরায় হল আত্ম-সচেতনতা (বাহিক)। ঔপন্যাসিক ডি, এইচ, লরেন্স একেই বলেছেন ‘মস্তিষ্ক সচেতনতা’।

খ্রীষ্টীয়ামুখ্য পরমহংসদেব মনে করতেন যে, আত্মজ্ঞানের প্রথম স্তরে মানুষের মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা দেখা দেয়। তবে এর কোন মূল্য নেই। যে-সব যোগী এই ক্ষমতা দেখান তাঁরা প্রথম স্তরে রয়েছেন। যথার্থ যোগীর মূল আকাজক্ষা হল সর্বদা ব্রহ্মসাজুয্যে থাকা। এই ব্রহ্মসাজুয্যে থেকে গেলে জগতে অল্প কোন সত্তা থাকে না। স্থূলপ্রাণী হিসেবে থাকলে স্থূল জগৎ বা প্রাণী প্রত্যক্ষ হয়। স্থূল ও ব্রহ্মের মধ্যবর্তী জগতে সূক্ষ্ম চেতনায় সূক্ষ্ম সত্তা লক্ষ্য করা যায়।

মানুষের আত্মশক্তির জাগরণ হলে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে শূন্যে যাওয়া যায়। এই অভিজ্ঞতা প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক সক্রেটিস অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়েছিলেন প্রেমের গল্পের মধ্য দিয়ে। সক্রেটিস বলতেন ‘প্রেম আরম্ভ হয় দৈহিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে, পরে দেহের পরিবর্তে আকর্ষণ করে আত্মাকে, আত্মার পর বিশ্বাত্মাকে।’ মানুষের মধ্যেই এই বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা রয়েছে, যে পরমাত্মায় গিয়ে পৌঁছানোই হল মানুষের মূল লক্ষ্য। গ্রীক দার্শনিক প্লোটিনাস যে সম্পর্কে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে বলেছিলেন—‘The flight of th· alone to the alone’.

মানুষের মধ্যে যে লুক্কায়িত শক্তি একদিন অন্তস্থ শূন্যকে মহাশূন্যে মিলিয়ে দিতে পারে এই শক্তি হল মানুষের আন্তর বিকাশে উদ্ভূত অংশ (by-products)। মানুষ এল কোথা থেকে, মানুষের সূক্ষ্ম অস্তিত্বই বা কি? বা সে শেষপর্যন্ত যাবেই বা কোথায় এ সব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলেই, জন্ম মৃত্যু ও পরলোক সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান হবে। এই জগৎ পৃথিবীতে নানা দেশে নানা ভাষার জন্ম হয়েছে।

ইহুদীরা এ-জগৎ বিশেষ এক ভাষার জন্ম দিয়েছেন যার নাম কাবালা (Cabala, Kabbalah)। এই ভাষার বিকাশ ঘটেছিল স্পেনে। কাবালা ভাষা ঈশ্বরকে বলা হয়েছে সীমাহীন (En Sof)। তাঁর থেকে ঈশ্বরের দশটি গুণ প্রকাশ পায় (Sefiroth—Ten New Dimension of Modern Science?) এই গুণের অবতরণ দ্বারাই তিনি প্রকাশিত। এই গুণগুলি অনন্ত ও স্থূল পৃথিবীর মধ্যবর্তী অংশে সূক্ষ্মভাবে বিরাজিত। কাবালার রহস্যময় জ্ঞানে পতিত মানুষকে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তনের পথ বলে দেওয়া হয়েছে।

কাবালা তত্ত্বের মূল শিক্ষা নিহিত রয়েছে দুটি গ্রন্থের মধ্যে—(১) সেফেৎ ইয়েৎসিরাহ (Sefet Yetsirah) অর্থাৎ সৃষ্টির গ্রন্থ। (২) জোহার (Zohar) অর্থাৎ ঐশ্বরের গ্রন্থ। ভাববিশাবদেরা এই দুটি গ্রন্থ থেকে বহু প্রেরণা লাভ করেছেন।

সৃষ্টির গ্রন্থ (Sefet Yetsirah) সম্ভবত খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের। ঐশ্বরের গ্রন্থ (Zohar) লেখা হয় খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। তবে কাবালাপন্থীরা মনে করেন যে, পুস্তক দুটির রচনা সভ্যতার উন্মেষ থেকেই মানুষ জানতে পেরেছিল। কাবালা তত্ত্বে বলা হয় যে, মানুষ এক ধ্বনের আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত। তবে অধিকাংশ মানুষই জানতে পারে না যে, তারা আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত। কাবালা পন্থীরা এ-তত্ত্ব অবগত হয়ে মুক্তির সন্ধান করেন।

কাবালাতে বলা হয়েছে যে, আদম পাপ করলে ঈশ্বরের সংস্পর্শ থেকে চ্যুত হন, অর্থাৎ তাঁর পতন হয়। ঈশ্বরের নিম্নবর্তী দশটি চেতনার স্তর বেয়ে তিনি নিচে পড়েন। নিচে পড়ে তিনি স্মৃতিভ্রষ্ট হন। কলে তাঁর দৈবীসত্তার কথা তিনি ভুলে যান। স্মরণঃ আদমের বংশধরদের মুখা উদ্দেশ্য হল পুনরায় উৎসে কিংবা যাওয়া যাতে কবে সেই পূর্ণ সত্তা সে আবার কিংবা পেতে পারে।

কাবালার প্রতীক হল একটি বৃক্ষ—জীবন বৃক্ষ। এই বৃক্ষের সর্বোপরি রয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর। স্রষ্টারূপে এখানে তিনি 'কেথার' (Kether) নামে পরিচিত। কেথার শব্দের অর্থ 'মুকুট'। এই গাছের অস্তিত্ব ভালপালার নাম জ্ঞান, সৌন্দর্য, শক্তি, বোধ, প্রেম, ধৈর্য, মহত্ব, ভিত্তি ও রাজ্য। সমবেতভাবে একেই বলে সেফিরোথ (Sefiroth) অর্থাৎ ঈশ্বর থেকে অবতরণ। জ্যামিতিক ভঙ্গীতে কাবালাপন্থীরা এই বৃক্ষের চিত্র এঁকেছেন।

এই জীবনবৃক্ষ আর পৃথিবীতে জন্মায় না। তাহলে এই বৃক্ষ বেয়ে ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তির আবার কিভাবে উপবে উঠবেন? এজ্ঞা তিনটি পথ বলে দেওয়া হয়েছে : (১) আকাশ ভ্রমণ (Astral travel) (২) আস্তর দৃষ্টি (সবিকল্প সমাধি ভাব) ও (৩) কাবালা পাঠ।

তবে কাবালাপন্থে অগ্রসর হওয়া খুব কঠিন, কারণ, নানা প্রতীকের অন্তরালে কাবালা লুকিয়ে আছে। কাবালাপন্থীরা শুধু সেইজন্য শুধুমাত্র প্রতীক নয়, তারা বাস্তবও। যেমন আকাশ পরিক্রমা কালে যদি কেউ ঘুঘু, চিতাবাঘ ও প্রাণপূর্ণ স্থান দেখে তাহলে মনে করতে হবে যে, সে নেৎশাহ (Netshah) অর্থাৎ ধৈর্য ও স্তব্ধগ্ৰহে গিয়ে পৌঁছেছে। এই গ্রন্থ হল ধৈর্য ও বিজয়ের প্রতীক (৭ম বলয়)।

এগ্রিপ্পা (Agrippa) নামে এক ব্যক্তি কাবালা তত্ত্বে মানুষের মনকে জাদু শক্তির উৎস বলে দেখিয়েছিলেন। মানুষের দেহ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটা নিবিড় যোগ আছে বলেও তিনি মনে করতেন। পৃথিবী ও অধ্যাত্ম জগতের

মধ্যেও তেমনি যোগ আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে একটি পাথরের টুকরো থেকে নক্ষত্রের স্বরূপ জ'না যেতে পারে। এগ্রিগোর মতে সমগ্র প্রাকৃত জগৎ একটি মাকড়সার জালের মত জাল দিয়ে বেষ্টিত (Modern Super-string Theory)। অবিকাংশ মানুষই তাদের অন্তস্তলের সুপ্ত জাদুক্রিকে জাগরিত করতে জানে না। কারণ, তা'বা মনে কবে যে, জগৎ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। জাদুকরেরা জানে যে, যদি সঠিকভাবে তাঁদের চিন্তাকে পরিচালিত করা যায় তাহলে জগতের মাকড়সার জাল স্পন্দন সৃষ্টি করে নতুন দরবত, স্থানেও প্রভাব ফেলা যায়।

এলিফাস লেভি (Eliphus Levi) নামে এক সত্যাত্মসন্ধানী ব্যক্তি কাবাল চর্চা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, মানুষ একদিন তার মৌলিক পাপ আত্মক্রম বরে আবার ঈশ্বর হয়ে পোতে পারবে। লেভি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন যে, 'ইচ্ছাশক্তি' মানুষ যেরকম ভাবে তার চাইতে প্রবলতর। লেভি দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত কাবলিলেন এই যে, সমগ্র দেশ (Space) এক ধরনের আকাশ-আলো দ্বারা প্রাবৃত (Astral Light)। এই আলো মানুষের চিন্তা ও অনুভূতির স্পন্দন অনুভব করতে পারে। তৃতীয়ত তিনি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন যে, 'উপরে যেমন নিচেও তেমনই।' অর্থাৎ স্থূল জগৎ সূক্ষ্ম জগতেবই স্থূল রূপ।

লেভি সূক্ষ্ম জগতের কিছু জীবকে জাদুকরতা বলে কাছে টেনে এনেছিলেন বলে দাবি করেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ ছিল অতি দীপাকৃতি, কেউ বা ত্যাপোজ্ঞানিহাস। লেভি নিজের প্রতিচ্ছবিও (অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহও) দেখেছিলেন। আকাশ ভ্রমণ করার শক্তিও তাঁর ছিল।*

খ্রিস্টোয়ানিকাল সোফাইটিব প্রতিপাত্ত মান্দাম ব্রাভাৎস্কি দাবি করতেন যে-'কুটু হুমি' নামে এক তিব্বতীয় মহাপুরুষের স্মৃতিদেহ তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। তবে মান্দাম ব্রাভাৎস্কির অনেক কাহিনী পয়া পড়ার জন্য তাঁর দাবি অনেকের কাছেই গ্রাহ্য হয়নি।

মান্দাম ব্রাভাৎস্কি সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলেও 'অধিমনোবিজ্ঞানীরা' একটি সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই এসেছেন। তা হল এই যে, বিজ্ঞান স্বীকার করতে রাজি না হলেও আমরা যে-পৃথিবীকে জানি সে পৃথিবী আমাদের জ্ঞানের বাইরেও অনেক বেশি আশ্চর্য ও সম্পদপূর্ণ (The world is stranger and richer place than science is willing to recognise)। এই পৃথিবী, এর সম্ভাভা, মানব প্রজাতি, তা সবই যে প্রভুতাব্যক জ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সীমা দ্বারা ধৃত, তা নয়। এর অনেক কিছুই আজও আমাদের জ্ঞান-বৃত্তের বাইরে। দানিকেন সাহেব তো ধারণাই করে নিয়েছেন যে, গ্রহাস্তরের কোন মানুষ আমাদের

* লেখকের 'দ্বিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা'র দুটি খণ্ড দ্রষ্টব্য।

পৃথিবীর সভ্যতার মূলে কাজ করে গেছেন। এই সীমাহীন জগতে পৃথিবী নামক গ্রহে আমরা অসহায়ভাবে একা নই। আমাদের সমকক্ষ নিম্নতর বা উচ্চতর অনেক জীব নানা গ্রহেই আছে। আর তাছাড়া এই মানুষও নিজের গহন অন্তঃপুরে নানা রহস্তে ভরা। এই রহস্তের প্রমাণ সে দিয়েছে নানা ধরনের আন্তর ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে, যেমন, দূরদর্শন, অতীত দর্শন, ভবিষ্যৎ দর্শন, কোন জিনিস দেখে জিনিসের অধিকারীর বর্ণনা দেওয়া ইত্যাদি। অধিমনোবিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রখানায় এ ধরনের বহু কাহিনী স্তূপীকৃত হয়ে আছে। এর মধ্যে বোধহয় নেদারল্যান্ডস-এর গেরার্ড ক্রোইসেট (Gerard Croiset)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্রোইসেট (জন্ম ১০০১ খ্রীঃ) নেদারল্যান্ডস-এ নাজি আক্রমণের ইঙ্গিত পূর্বেই দিয়েছিলেন। ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজও (ইন্দোনেশিয়া) যে একসময় জাপানের হাতে যাবে একথাও তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। তিনি কোন লোক দ্বারা কেলে যাওয়া জিনিস দেখে তার চরিত্র ও দৈহিক রূপের বর্ণনা দিতে পারতেন। মানুষের এই শেবোক্ত ক্ষমতা অধিমনোবিজ্ঞানে Psychometry নামে পরিচিত। এর সব চাইতে চমকপ্রদ প্রমাণ দিয়েছিলেন Pieter Van der Hurk নামে আর এক ডাচ Psychometrist. ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিয়ামি পুলিশকে এই শক্তি দ্বারা একটি ট্যাক্সিতে বসে একজন খুনীর যথায়থ বর্ণনা দিয়ে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। স্মরণ্য একজন সাধারণ মানুষের মধ্যেই যে কি অপরিসীম শক্তি লুকিয়ে আছে অসাধারণ বৈজ্ঞানিকও সহসা তা অনুমান করতে পারেন না। মানুষের এই ধরনের ক্ষমতাকে অনেকে তার অতিচেতন মানসস্তর (Superconscious)-এর ক্ষমতা বলে বর্ণনা করেছেন। হ্যারি স্টোন (Harry Stone) নামে এক ব্যক্তিকে দেখা গেছে যে আবেশ জাতীয় ঘোরে (deep trance) তিনি প্রাচীন মিশরের ভাষা বলছেন ও তাদের হাইয়েরোগ্লিফিক লেখা লিখছেন। অথচ এ-সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না।

উরি গেলার আত্মিক শক্তির যে আশ্চর্য প্রমাণ দিয়েছেন—অনেকের ধারণা সেই শক্তি তিনি পেতেন বাইরের দেশ (Space) থেকে যেখানে উন্নততর জীবেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ‘দ্বিবা জগৎ ও দৈবী ভাষা’ গ্রন্থে বর্তমান লেখক এদেরই দেশজ (Spatial) সূক্ষ্ম জীব বলে বর্ণনা করেছেন।

ইজরায়েলী যুবক উরি গেলারের রহস্যময় জীবন নিয়ে অনেক গল্প আছে। শুধু তাকিয়ে থেকে আত্মিক জোরে তিনি বহু জিনিস সরিয়ে দিয়েছেন, বৈকিয়ে দিয়েছেন। উরি গেলার সম্পর্কে গল্প আছে যে, ১৯৪৯ খ্রীঃ তিনি যখন তিন বছরের শিশু তখনই তিনি একদিন ভেল আবিবে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে একটি রাস্তা পার হয়ে অপরধারে একটি বড় বাড়ির বাগানে তার টপকে গিয়ে পড়েছিলেন, সেখানে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভেঙে উঠে তিনি লক্ষ্য করেন যে, আকাশ থেকে নীরবে একটি পাজ নেমে আসছে। হঠাৎ দেখলেন, তিনি ও সেই পাজের

মধ্যে হাত পা হীন বিরাট এক জীবের ছায়া। তার অস্পষ্ট মুখের কাছ থেকে তীব্র আলো ছুটে আসছিল। এই আলো এত প্রচণ্ডভাবে উরি গেলোকে আঘাত করে যে, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। যেন গভীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে সে। যখন সে জেগে ওঠে তখন সন্ধ্যা। সেই পাটটি নেই। তার শুধু মনে পড়তে লাগল, সেই চোখ বলসানো আলোর কথা। কিন্তু এতে ভয় পেয়ে যাওয়া দূরস্থান সে যেন আরও ধীর স্থির বোধ করতে লাগল। নিজেকে প্রশান্ত বোধ করল। উরি গেলার বাড়ি ফিরে মাকে তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বলল। এ ধরনের কাজ ও গল্প বলার জন্য মা তাকে ধমকে দিলেন। মা যাই ভাবুন, উরি গেলার বোধহয় সেই দিব্য আলো থেকেই তাঁর বহুশ্রম্য আত্মিক শক্তি লাভ করেছিলেন। ভারতীয় যোগীরা বিন্দুর নিকটস্থ হলে এই জ্যোতি দেখতে পান। এবং যিনি এই জ্যোতির মধ্যে থাকতে পারবেন তিনিই দৈব ক্ষমতার অধিকারী হন।

আমাদের এই স্থূল জগতের উর্ধ্বেও কিছু একটা আছে। পৃথিবীতে অনেকেই তা দেখতে পেয়েছেন। এই সূক্ষ্ম সত্তা শুধু যে সূক্ষ্ম দেশজ (Spatial) জীব তা নয়, মানুষের স্থূলদেহের মৃত্যুর পরও সূক্ষ্মরূপে তাঁর সত্তা আছে। দেশের নানা স্তরে ওজন অনুপাতে তারা থাকে। ফ্রান্সের রক্ষাকর্ত্ত্রী জোয়ান অব আর্ক, সেন্ট মাইকেল ও সেন্ট ক্যাথারিন দ্বারা নির্দেশিত হয়েই ফ্রান্সকে রক্ষার জন্ত এগিয়ে এসেছিলেন। জোয়ান যদি এই দুজন সন্ত দ্বারা আদিষ্ট হয়ে থাকেন তবে তাঁরা কারা? নিশ্চয়ই সূক্ষ্মদেহী। সুতরাং মৃত্যুর পরও সূক্ষ্মদেহ বলে একটি সত্তা থেকে যায়। ঈশ্বর প্রেরিত ধর্মপ্রচারকেরা তাদের জীবনে বহু আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়েছেন—যেমন. আকাশ পরিভ্রমণ, ভূমিত্যাগ, রোগ নিরাময়, মৃতকে প্রাণদান, অন্ধকে চক্ষুদান ইত্যাদি। এঁদের দাবি যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে জন্মের পূর্বে এঁরা সূক্ষ্মদেহে ছিলেন, ঈশ্বরের নির্দেশে মর্ত্যে নামেন। তবে এঁদের মধ্যে অনেকেরই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়নি বলে অনেকেই এঁদের দাবি স্বীকার করতে রাজি নন।

এই যে সব অত্যাশ্চর্য বা অলৌকিক ঘটনা ঘটে, এর পেছনে মূল শক্তি কি? দুধরনের হতে পারে (১) মানুষের অতি-চৈতন্য সত্তা (Superconscious) অথবা (২) সূক্ষ্ম কোন শক্তি বা আকাশস্তরের কোন প্রাণী।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, বহু মানুষের মধ্যে যে অলৌকিক ক্ষমতা দেখা যায় তার কোন স্তর হয়গে তাঁরই কোন অনাবিষ্কৃত আত্মিক স্তরে রয়েছে। অধি-মনোবিজ্ঞানের চর্চায় বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, মন স্থূল ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে যেতে পারে।

আফ্রিকায় যারা গুণিন আছেন নানাভাবে পরীক্ষা করে তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলতে পারেন। আধুনিককালে আমেরিকায় মত দেশেও যারা এই

অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন, তাঁরা মনে করেন যে, এক্ষেত্রে শূন্য একটি সত্তা এই অলৌকিক কাজে তাঁদের সহায়ক হয়। নিউ ইয়র্কের ইনগো সোয়ান (Ingo Swann) নামে এক মনস্তত্ত্ববিদ ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি এই অলৌকিক শক্তির পেছনে শূন্য সত্তার কথা বলেছেন। তিনি একটি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ছাঁদের সিলিং-এর সঙ্গে একটি কার্ড বাক্স ঝুলানো ছিল। কেউ জানতো না এতে কি আছে। সোয়ান কয়েক মিনিট চোখ বুজে থেকে সেই বাক্সের মধ্যে কি ধরনের জিনিস আছে বলে দিলেন। যখন তাকে জিজ্ঞাস করা হল কি করে তিনি বললেন, সোয়ান ভাবা দিগেন যে, একটু ভরের (Trance) মত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হয়েছিল যে, তাঁর শূন্য সত্তা ভেসে গিয়ে সিলিং-এ উঠেছে। সেখান থেকে বাক্সের ভিতর কি আছে দেখতে পাচ্ছে। এর পরই সেই শূন্য সত্তা তাঁর শুল দেহের মধ্যে আবার ফিরে আসে। এই সময় যে সব বৈজ্ঞানিক তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন, তাঁরা এই শূন্যসত্তার বিষয় কিছুই বুঝতে পারেন নি। যন্ত্রের সাহায্যে যেটুকু বুঝতে পেরেছিলেন তা হল এই যে, তাঁর ব্রেনওয়ায়েতে (মস্তিষ্ক মাঝে তরঙ্গে) বিরাট ধরনের পরিবর্তন ঘটে গেছে।

ফাদার ট্রিলেস (Father Trilles) নামে এক কন্নাসী মিশনারী একজন আফ্রিকান গুণিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন। একদিন এই ফাদারকে গুণিনিটি বললেন যে, তিনি পরদিন একটি জাহাজদেব আসতে যাচ্ছেন। কিন্তু স্থানটিতে যেতে দূরত্বের জন্য কম পক্ষে চার পাঁচ দিন লাগার কথা। সুতরাং ফাদার গুণিনকে জিজ্ঞাস করলেন, চার দিনের পথ একদিনে কি কবে যাবেন? গুণিনিটি তা প্রত্যক্ষ করার জন্য ফাদার ট্রিলেসকে তাঁর এই যাত্রাশীলক্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যখন তাঁর স্থানটি থেকে তিনদিনের দূরত্বে রয়েছেন। তখন ফাদার তাঁকে একটি গ্রামে বিজ্রাম নিতে বললেন। আর একজন গুণিনি বন্ধুকে (আফ্রিকান গুণিনি) বললেন, কিছু কাট্রিজ নিয়ে আসতে। গুণিনি রাজী হলেন।

সেই রাতে গুণিনিটি তাঁর গায়ে এক ধরনের লাল তরল পদার্থ মাখলেন। এই তরল পদার্থ মাখতে গিয়ে কয়েকবার মন্ত্র আউড়ে নান্ন অঙ্গভঙ্গী করলেন। হঠাৎ ছাদ থেকে একটি বিরাট সাপ পড়ল। সাপটি গুণিনিটির দেহ জড়িয়ে ধবল। এবার তাঁর যেন ভর হল। সাপটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

সারা রাত ফাদার ট্রিলেস সেই লোকটির পাশে বসে তার নিশ্চল অবস্থা লক্ষ্য করলেন। পরদিন সকালে গুণিনিটি জ্ঞান ফিরে পেল। জ্ঞান ফিরতেই বলল, কাট্রিজের জন্য যে বার্তা পেয়ে দেওয়া দরকার তা পেয়েছে গেছে! সত্যি সত্যি দেখা গেল তিন দিন পর মিশনারীটির বন্ধু কাট্রিজ নিয়ে হাজির হয়েছেন। যে পথ তিন দিন লাগে অতিক্রম করতে আফ্রিকার গুণিনিটি সে পথ এক রাতে অতিক্রম করে খবর নিয়ে এলেন। কিন্তু আনলেন কিসের ভিত্তিতে? বর্তমান লেখক এ ব্যাপারে নিজে পরীক্ষা করে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা হল—ভরত্বের সমতা।

কোন শূন্য দেহ কোথাও যায়নি। প্রপঞ্চকারী ব্যক্তির মস্তিষ্ক-তরঙ্গের সমান্তরালে আসাহেতু তাঁর চিন্তাপ্রবৃত্ত তরঙ্গের সঙ্গে গুণিনটির মস্তিষ্কতরঙ্গ এক পঙ্ক্তিতে পড়ার ফলেই প্রপঞ্চকারীর মানসিক চিত্র গুণিনের মস্তিষ্ক স্নায়ুতে টি ভিতর পর্দার মত ছায়া ফেলে যে-সব ব্যক্তি সম্পর্কে প্রপঞ্চ করা হয়েছিল তাঁদের চিত্র তাঁর মানসনেত্রে অর্থাৎ মস্তিষ্কস্নায়ুতে ফুটে উঠে চিত্রতরঙ্গের প্রকৃত স্থানে গিয়ে আঘাত হানে এবং সেই সব ব্যক্তির পরিণতি প্রত্যক্ষ করায়।

তবে শূন্য দেহ যে একেবারেই নেই, তা নয়। লেখক নিজের পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, যাকে তিনি ব্যাননেত্রে দেখেছেন সেও তাকে দেখতে পেয়েছে। এ থেকে ধরে নিতে অসুবিধা হয় না যে, চিন্তাতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে একটি শূন্য সত্তা নড়ে ওঠে এবং তা নিশ্চিষ্ট লক্ষ্যস্থানে গিয়ে উপস্থিত হয় একেই বলে আকাশ-ভ্রমণ বা শূন্যদেহ বিচরণ।

অধিমনোবিজ্ঞানে মনস্তত্ত্ববিদেরা বহু রোগী পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, বহু লোকের নিজের দেহ থেকে বাইরে যাবার এবং সেখানে থেকে নিজের স্থলদেহ প্রত্যক্ষ করার অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা আছে। বর্তমান লেখক নিজের বিশেষ ধরনের বোগ প্রক্রিয়ায় ধ্যানে বাস দেখেছেন যে, নিজের শূন্য দেহকে বাইরে দেখা যাচ্ছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি একই ধরনের দর্শনের কথা তাদের মুখ থেকেও জানতে পেরেছেন। এই শিক্ষার্থী ব্যক্তিদের কয়েকটি স্টো 'বোগ ও ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা' গ্রন্থে অর্থাৎ 'দ্বিতীয় ভাগ' ও 'তৃতীয় ভাগ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি দিয়েছেন। পাঠকের তাঁর এই বক্তব্য সত্য কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্ত সেই সব ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন।

প্রাচীনকালে বহু ব্যক্তি স্বেচ্ছায় স্থলদেহ থেকে শূন্যদেহকে বিচ্ছিন্ন করে আকাশ-ভ্রমণ বা astral travel করেছেন এ ধরনের বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই অদ্ভুত ক্ষমতাকে অধিমনোবিজ্ঞানীদের 'Psi' ক্ষমতা নামে আখ্যা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তুধরনের ব্যক্তি আছেন। একজন মনে করেন যে, বিশ্ব-প্রকৃতি প্রাকৃতিক নিয়মে চলে। এই নিয়মের মূহ অবিকার করা অসম্ভব নয়। এ ব্যাপারে অতীন্দ্রিয়কে টেনে আনার কোন যুক্তি নেই। আর একজন মনে করেন যে, সব কিছুই সম্ভব। মানুষের মধ্যে এমন শক্তি আছে যা অজ্ঞাবহি আবিষ্কৃত হয়নি। মানুষের অনাবিষ্কৃত এই অতীন্দ্রিয় শক্তির যখন প্রকাশ ঘটে তখন বুঝতে হবে যে, এই স্থলদেহ পর্যায়েই উপলব্ধি ও জ্ঞান একটি ভিন্ন ধরনের পর্যায় আছে। কিন্তু প্রথমোক্ত দল এ ধরনের চিন্তাকে অর্থহীন প্রলাপ বলে মনে করেন এবং এ ধরনের বক্তব্যকে বিজ্ঞান ও বিচারশক্তিকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা বলে ভেবে থাকেন। তবে অধিকাংশ লোকই এ ব্যাপারে স্থূল সত্তার বাইরেও কিছু যে একটা আছে এরকম মনে করতে বিদ্যাকরেন না।

অধিমনোবিজ্ঞানীরা নানা ধরনের পরীক্ষা করার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে,

আমাদের মনের সীমানা যথার্থ সীমানা নয়, বরং কৃত্রিম, আমাদের নিজেকেই শুষ্ট। এই সীমানা অতিক্রম করা গেলেই ভিন্নতর জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। ম্যাটারের যদি অ্যান্টিম্যাটার থাকে, বিশ্বজগতের প্রতিবিশ্বজগৎ, তবে দেহের প্রতিদেহ (antibody) থাকতে দোষ কি? ফলে পাশ্চাত্য জগতেই এখন বিরাট সংখ্যক মানুষের মনে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চিন্তাধারার ক্ষেত্রে কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। ‘Psi-এর পথ ধরেই এই নব দিগন্তের অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এই জগুই এডগার মিচেল (Edgar Mitchel) বলেছেন, ‘টিকে থাকার জগু আমাদের চিন্তাশক্তির অতিক্রমণ প্রয়োজন, মনের ক্রমবিকাশ প্রয়োজন (Survival seems to depend more than any thing on a transformation of consciousness, an evolution of the mind.)।

প্রাচীনকালে মানুষের আত্মিক শক্তি (Psi) চর্চার উদ্বোধন করেছিলেন সম্ভবত লিডিয়ার রাজা ক্রোয়েসাস (Croesus)। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক। প্রাচীনকালে গ্রীস ও মিশরে বহু ভবিষ্যৎবাণীকেন্দ্র ছিল। গুলির মধ্যে কোনটি কতটা শক্তিশালী তা পরীক্ষা করে দেখার জগু তিনি একবার এক ব্যাবস্থা করেন। তিনি উভয় দেশেই এ ব্যাপারে দূত পাঠান। এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে তিনি কি করছেন এই দৈব বা ভবিষ্যৎবাণী-কেন্দ্রগুলি থেকে তা জানতে চান। এই সময় তিনি অদ্ভুত এক কাজ করেছিলেন। ভেড়া ও কচ্ছপের মাংস একত্র করে একটি পেতলের কড়াইয়ে রান্না করছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, গ্রীসের দৈববাণী কেন্দ্র থেকে এ বিষয়ে নিভুল বর্ণনা দেওয়া হয়।

ক্রোয়েসাস যে বিজ্ঞানের স্বার্থে এই পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তা নয়। প্রয়োজনে কোন দৈববাণী কেন্দ্র থেকে তিনি সঠিক নির্দেশ পাবার জগুই এমন করেছিলেন। তবে ডেল্ফির দৈববাণী অনেক সময় এমন অস্পষ্ট ও প্রতীকময় হত যে, সবাই তা যথার্থ অনুধাবন করতে পারত না। ফলে বিপরীত ফলের মুখো-মুখি হত। ক্রোয়েসাসের নিজেরই একটি যুদ্ধ যাত্রাকালে এই যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে ডেল্ফি ভবিষ্যৎবাণী করে যে, একটি বড় ধরনের সেনাবাহিনী ধ্বংস হবে। ক্রোয়েসাস ভাবেন যে, এর দ্বারা তাঁর প্রতিপক্ষকে বোঝানো হয়েছে। ফলে পূর্ণোত্তমে তিনি যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু কল হয় বিপরীত। তাঁর বিরাট সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ভবিষ্যৎবাণী কেমন করে সম্ভব এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যদি কেউ খুঁজতে চান তা হলে বর্তমান লেখকের ‘দৈব জগৎ ও দৈবী ভাষা’ নামক গ্রন্থখানি পড়ে দেখতে পারেন।

শেক্সপীয়ারের ‘ম্যাকবেথ’ নাটকে দেখা যাচ্ছে যে, ডাইনীরা বা পেঙ্গীরা ম্যাকবেথ যে অদূর ভবিষ্যতেই রাজা হবেন একথা বলেছেন। সাধারণ বিচারে এই দৃশ্যটিকে এলিজাবেথান যুগের একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার প্রতিকলন বলেই মনে হবে।

কিন্তু অধিনোবিজ্ঞানীদের ধারণাতে এ হয়তো পেট্রীদের তরফে পূর্বানুধারণা বা ম্যাকবেথের মস্তিষ্কস্নায়ুতরঙ্গের সমান্তরাল ভাবহেতু ম্যাকবেথের মানসক্রিয়া লক্ষ্য থেকে উঠে। ‘হামলেট’ নাটকে হামলেট তাঁর পিতার প্রেতাত্মার কাছ থেকে তাঁর মৃত্যুর যে বর্ণনা শাভ করেছিলেন অধিনোবিজ্ঞানীদের মতে তা হয়তো এক ধরনের ভাস্কর্যদর্শন বা হ্যালুসিনেশন।

এতদিন এসব ঘটনাকে অবিদ্বান্ত মনে হত এই কারণে যে, ঊনবিংশ শতকের লোকেরা প্রতিপদেই অতীন্দ্রিয় সম্পর্কে একটা অবিদ্বাস পোষণ করত। তবে এক্ষেত্রে যথার্থ কোন ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করেনি। না করার কারণ বোধ হয় এই যে, বিবেকশক্তিকে ঊনবিংশ শতকে জ্ঞানের যথার্থ নিয়ন্ত্রক বলে মনে করা হত। এ যুগে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকে অল্প সংখ্যক বুদ্ধিজীবীই তৎকালে গ্রাহ্য কুসংস্কারকে নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করার সাহস দেখাতো। কারণ এতে প্রতিপদে-হাস্তাশ্রম্পদ হবার ভয় ছিল। কিন্তু মানুষের বিচারশক্তি যখন অনেকটাই রোমাণ্টিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করে তখনই বিচারের উদ্দেশ্য মানুষ নিজের অন্তস্থ একটি স্বতঃ অভিজ্ঞতার মূল্য দিতে আরম্ভ করে। ফলে আত্মচর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে যায়।

রোমাণ্টিক যুগের একজন বিখ্যাত কবি শেলী অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতেন। একবার তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, কবি বায়রনের মৃত কণ্ঠা—এলাগ্রা (Allagra) স্পেজিয়া (Spezia) উপসাগর থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে। হাত জড়িয়ে ধরে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে। আর একদিন তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁর বন্ধু এডওয়ার্ড এ. জেন উইলিয়ামস সমুদ্রের জলে প্রাণিত একটি ঘরের মধ্যে ভয়াবহ মৃত্যু বরণ করছেন। এই দুঃস্বপ্নের অন্নদিন পরেই শেলী ও উইলিয়ামস ইটালির উপকূলের কাছে স্পেজিয়া উপসাগরে জলে ডুবে মারা যান।

মহাকবি গ্যারেটেও তাঁর আত্মজীবনীতে একটি পূর্বানু অমঙ্গল আভাসের কথা উল্লেখ করে গেছেন। একদিন তিনি ফুটপাথ ধরে ঘোড়ার পিঠে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দেখতে পান যে, অদ্ভুত এক পোশাক পরে তিনিই বিপরীত দিক থেকে আসছেন। এরকম পোশাক তিনি জীবনে কখনও পরেন নি। চমক ভাঙতেই দেখেন যে, সেই ছবিটি আর নেই। আট বছর পরে যখন তিনি আবার সেই পথেই একদিন যাচ্ছিলেন—হঠাৎ তিনি মনে করতে পারেন যে, যে পোশাকে সেদিন তিনি নিজের প্রতিচ্ছবিটি দেখেছিলেন, সেদিন সেই পোশাক পরেই চলেছেন।

ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সেরও একটা এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এক সন্ধ্যায় তিনি তাঁর কার্যালয়ে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্ন দেখেন যে, লাল শাল পরে এক মহিলা তাঁর দিকে পেছন কিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মহিলাটি যখন কিয়ে তাকালেন—তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন না। কিন্তু তিনি নিজের পরিচয় দিলেন মিস্ নেপিরার বলে। পরের দিন সন্ধ্যায় তাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁর সঙ্গে

দেখা করতে আসেন! তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেন এক মহিলাকে। তাঁর গায়ে ছিল লাল শাল। তাঁর ডিকেন্সের সঙ্গে সেই মহিলার পরিচয় করিয়ে দেন। ডিকেন্স অবাক হয়ে শোনেন যে, তাঁর নাম মিস্‌ নেপিয়ার। সেই স্বপ্নে দেখা মহিলা। তবে স্বপ্নের সঙ্গে সত্যের এরূপ অভূত মিল হওয়া সত্ত্বেও ডিকেন্স কিন্তু কোন অতীন্দ্রিয়তায় বিশ্বাস করতেন না।

ইংল্যাণ্ডে 'Society for Psychical Research'-এর নথিতে মাহুঘেব শ্বশ্ব সত্তা সম্পর্কে বহু রেকর্ডের মধ্যে একটি চমকপ্রদ রেকর্ড রয়েছে। জনৈক নিখাত ইঞ্জিনিয়ারের। তাঁর বর্ণনা অনুসারে জুন মাসে এক সময় তিনি পরীক্ষার জন্য অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিলেন। এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের ঘোরে কেরোসিন ল্যাম্পটি তার পায়ে লেগে উল্টে যায়। বাতিটা না নিভে সারা ঘরময় ঘন ধোঁয়া ছড়িয়ে দেয়। তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর চিন্তাশক্তি যেন নিজেব দেহ ছেড়ে বাইরে চলে এসেছে। তিনি আরও বুঝতে পারেন বাঁচতে হলে ল্যাম্পটি তুলে ধরে ঘরের জানাল খুলে দিতে হবে। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁর ধুমন্ত দেহকে জাগাতে পারছেন না। সেই মুহূর্তে তাঁর মায়ের কথা মনে পড়ে। তাঁর মা পাশের ঘরেই ঘুমিয়ে ছিলেন। দেয়ালের ভেতর দিয়ে তিনি তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন, মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে জানালার কাছে এগিয়ে গেলেন এবং ভোরে জানালা খুলে দিলেন। দেখলেন, এবার মা তাঁর নিজের ঘর ছেড়ে তাঁর ঘরের দিকে এগিয়ে এলেন। মা এসে তাঁর শরীরে হাত রাখলেন। সেই স্পর্শ পাওয়া মাত্র যেন তাঁর বুদ্ধিমত্তা সত্তা আবার তাঁর হুল লেহের মধ্যে ঢুকতে পারল। তিনি শুকনো কর্ণে জেগে উঠলেন। তখনও বুক ধড়ফড় করছে। শ্বাস যেন চেপে আছে। পরে মাকে জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারেন যে, সত্যই অদ্বৈতরূপ ঘটনা ঘটেছিল।

অধিমনোবিজ্ঞান মাহুঘের অতীন্দ্রিয় সত্তার সম্বন্ধে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। এক সময় ইউরোপের নানা স্থানে মিডিয়ামেরা নিজেদের দেহ থেকে একটোপ্রাকৃত বের করে শ্বশ্ব সত্তা তৈরি করতে পারত বলে বিরাট গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে এর মধ্যে অধিকাংশই প্রতারণা বলে পরে ধরা পড়ে। এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন প্রমাণ সংগ্রহ করা না গেলেও অধিমনো-বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে মাহুঘের অতীন্দ্রিয় অদ্বৈততার উপর পরীক্ষা করে নানা ধরনের সত্যতা ধরা পড়েছে। এক বলা হয় ESP বা Extra Sensory Perception. এতে দূরবর্তী স্থানে বসে কোন ব্যক্তি কোন ছবি বা জিনিস স্পর্শ করলে হাজার মাইল দূর থেকে আর একটি লোক তা বলে দিতে পারে এমন দেখা যায়। একে কেউ বলেছেন টেলিপ্যাথি, কেউ বা সমান্তরাল তরঙ্গস্পর্শ। আবার কেউ একে শ্বশ্বদেহের Astral travel বলে বর্ণনা করে ঘটনাকে অত্যন্ত রহস্যময় করে তুলেছেন। তবে মাহুঘের মধ্যে যে এই অলৌকিক শক্তি আছে:

তা নিঃসন্দেহে আজ প্রমাণিত। এক্ষেত্রে লেখকের নিজেরও অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে। একবার বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক, অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য রামকৃষ্ণ কালচারাল ইনস্টিটিউটের কাছাকাছি কোন বাড়ির এক বৃদ্ধ মহিলাকে লেখকের কাছে নিয়ে আসেন। তিনি লগুন প্রবাসিনী তাঁর কন্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লেখক জানিয়েছিলেন যে, তাঁর মেয়ে শিক্ষকতা করে। ছোট একটি ছেলে আছে। সন্নিধাচ। জুন মাসে দ্বিতীয় বাড়ি কিনেছেন। এতে তাঁর খুব অবাক হয়ে যান, এবং জিজ্ঞাসা করেন, কি করে লেখকের পক্ষে তা বলা সম্ভব হয়েছে। কি করে যে বলা সম্ভব হয়েছে তা বলা সত্যিই কষ্টকর।

সাধারণের ধারণা হবে লেখকের ক্ষমতাই সেই সময় লগুন গিয়ে থাকবে। কিন্তু লেখকের নিজের ধারণা এটা তরঙ্গের সমান্তরাল ভাব হেতু। অর্থাৎ যে মুহূর্তে বৃদ্ধাটি তাঁর কন্যার কথা ভাবছিলেন, সেই মুহূর্তে তাঁর কন্যা সম্পর্কিত রূপজ তরঙ্গের ঢেউ লেখকের মস্তিষ্কস্রোতে আঘাত করে কন্যার রূপের অতরূপ তরঙ্গ সৃষ্টি করে। ফলে সেই তরঙ্গ অতরূপ রূপতরঙ্গ যেখানে আছে সেখানে গিয়ে তাকে স্পর্শ করে। টেলিভিশনের মত সঙ্গে সঙ্গে ছবি ভেসে ওঠে। লেখক সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখতে পান। এই ক্ষমতাই যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কাজ করে লেখক তার 'দ্বিবা জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থে তা যথাযথ ব্যাখ্যা করে বলেছেন।

কিন্তু অশ্চর্যের বিষয় এই যে, শুধু মাত্র স্থূল জগতের ক্ষেত্রেই যে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কাজ করে তা নয়, সূক্ষ্ম জগতেও এই তত্ত্ব বা Principle ক্রিয়াশীল। যার অদ্ভুত প্রমাণ লেখক বহু ক্ষেত্রে পেয়েছেন। যার মাধ্যমে দুটি উল্লেখ্য তাকে সত্যিই চমকিত করেছে।

লেখকের কাছে এক সময় অপুর বিদ্যালয়ের কলেজের এক অধ্যাপিকা আসেন তাঁর 'দ্বিবা জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থ পড়ে। তাঁর নাম মণিকা দাস। লেখক তখন সারাদিন ধরে বহু স্নানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের ভাগ্য সম্পর্কে নানা কথা বলেছেন, স্মরণ্যে ভাবলেন, তখন মহিলাও কিছু জানতে এসেছেন। বললেন, আপনি দু'জন পুরুষ সম্পর্কে কিছু জানতে চান।

ভক্তমহিলা বললেন, না। একদম ভুল করেছেন। আমি সেজন্য আসিনি।

লেখক বললেন, মা'র তার অবচেতন মনেই কথা জানেন না। আপন'র অবচেতন মনে এঁদের সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে।

—এরা কারা?

—একজন আপন'র স্বামী, একজন সাধক।

—বলুন তো, আমার স্বামী দেখতে কি রকম ছিলেন?

লেখক একটা বর্ণনা দিলেন।

—তঁার আয়ু সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন ?

—হ্যাঁ, Around fifty six.

ভদ্রমহিলা কব গুণ কি হিসেব করে বললেন, হ্যাঁ। 57+1.

—কিসে তঁার মৃত্যু হয়েছে ?

—রক্ত চাপ। অর্থাৎ হার্টের রোগ, স্ট্রোক।

—আর কিছু বলতে পারেন ?

—যেমন ?

—কতদিন মারা গেছেন বলতে পারেন ?

—না। ‘তিন’ লেখা রয়েছে। তিন মাসও হতে পারে তিন বছরও হতে পারে।

ভদ্রমহিলা বললেন, তিন মাস। তিনি কোন্ স্তরে আছেন বলতে পারেন ?

মহিলা প্রশ্ন করাব সঙ্গে সঙ্গে মণিপুর চক্র থেকে অনাহত চক্রের মাঝামাঝি জায়গায় হঠাৎ লেখক একটি মুখ দেখতে পেলেন। তাঁব কপালে জ্বর উপরে কাটা দাগ। যেন কেউ তরোয়ালের কোপ বসিয়েছে।

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বললেন, দেখতে পাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ। কিন্তু ও দাগ কিসেব ?

ভদ্রমহিলা বললেন, ডাক্তারেরা তরোয়াল দিয়ে কোপ দিয়েছিল। কিন্তু, আমি কি তাঁকে দেখতে পাব ?

—হ্যাঁ।

—কি করে ?

—ক্রিয়াযোগেব বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ কবলেই।

—আমাকে তা বলুন।

লেখক তখন তাকে ক্রিয়াযোগ সম্পর্কে শিক্ষা দেন। ভদ্রমহিলার আশ্চর্য উন্নত। অল্প দিনের মধ্যেই বহু কিছু দেখতে পান। এবং তিনবাব তিনি তাঁর স্বামীর স্মৃতিসংহত দেখতে পেয়েছিলেন।

অল্পরূপ আর একটি ঘটনা ঘটেছিল দক্ষিণ কলকাতার এক ডাক্তার পত্নীর ক্ষেত্রে। তাঁর স্বামী বিখ্যাত চোখের ডাক্তার। একদিন তিনি এলেন লেখকের সঙ্গে দেখা কবতে। পূর্বাভাসেই লেখক তাঁর সম্পর্কে জানতে পেরে তাঁর প্রশ্ন সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। তিনি এসে দেখা করতেই বলেন, আপনার ছোট ছেলে গাড়ি উল্টে মাথায় আঘাত পেয়ে মারা গেছে।

—কেন ?

—কারণ তার হাতে একটি লাল পলা পরিয়েছিলেন বলে। রাহ মজলের যোগ হতেই দুর্ঘটনা ঘটে। এর পবা উচিত ছিল সাদা পলা। দেখুন

সেইদিন আপনার বড় ছেলে আপনার গাড়িতে ছিল বলে তার কোন বিপদ হয়নি।

ভদ্রমহিলা কঁাদতে লাগলেন। তারপর সম্ভবত লেখককে পরীক্ষা করার জন্য বললেন, বলুন তো সে দেখতে কেমন ছিল ?

লেখক বর্ণনা দিলেন। কিন্তু তিনি যে বর্ণনা দিলেন প্রথম দিকে ছেলেটি সে বর্ণনার অল্পরূপ ছিল না। পরে নাকি আমেরিকা গিয়ে অল্পরূপ স্বাস্থ্যেরই অধিকারী হয়েছিল।

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, সে এখন কোথায় আছে ?

লেখক বললেন, পঞ্চম স্তরে মায়ের কাছে। ছেলেটির মূল মন্ত্র ছিল মাতৃমন্ত্র। কিন্তু তাকে কৃষ্ণ মন্ত্র দেওয়া হয়। গান বাজনাতে ছেলেটি খুব আকৃষ্ট ছিল। বস্তুার্থ ধর্মপ্রাণাও ছিল। স্মৃতিদেহে ছেলেটি একটি অলৌকিক কাজ করেছিল। মৃত্যুর পরে তাঁর হাতে লেখা একটি চিঠি এসেছিল বাবা মার কাছে। সাধুনার ভাষায় লেখা চিঠি। অদ্ভুত চিঠিটিই প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পরও স্মৃতি অস্তিত্ব থাকে। এবং এই অস্তিত্ব আত্মশক্তির দ্বারা অর্থাৎ Psycho Kinesis দ্বারা মানুষের মত কাজও করতে পারে। নইলে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর হাতের লেখা চিঠি আসা অসম্ভব। ছেলেটির এক আত্মীয়ের চিঠি এই প্রসঙ্গ তুলে দিচ্ছি যাতে প্রমাণ হয় যে, লেখক মিথ্যা বলছেন না।

নয়াদিক্তী

মানববৈজ্ঞানিক—

নিগূঢ়ানন্দজী, আমার পরিচয় আমি একজন শোকসন্তপ্ত পুত্রদ্বারা জননী। তাছাড়া ডাঃ অমৃতোষ দত্তের স্ত্রী নন্দিতা দত্ত আমার ভাইবোন। আমার বোন নন্দিতার সঙ্গে আপনার কাছে গিয়েছিলাম।

আপনি বয়সে আমার পুত্র স্থানীয় কিন্তু গুণে অনেক বড়। উপরন্তু আপনি প্রফেসর মানুষ। সমস্যাভাব। তথাপি আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিলে বাধিতা হব এবং শান্তি পাব।

আমার ছেলের নাম গৌতম রায়। রূপে গুণে অতুলনীয়। তার নয় বৎসরের একটি ছেলে ও স্ত্রী আছে। ১৪ দিনের কাজ হওয়ার পরই সে তার বাপের বাড়ী চলে যায়। আজ এক বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্মও আমার খোঁজ নেই। ২২শে আগষ্ট ছেলের বাৎসরিক কাজে অল্পনয় বিনয় করে বলা সত্ত্বেও নাতিকে নিয়ে কাজ করতে আসেনি—অথচ কাজের পূর্বদিন তাদের পরিচিত ভাইকে দিয়ে কোনে খবর পাঠান ২১ তারিখ আসবে।

বাড়ীতে আমি একলা বন্ধের খনের মত বাড়ী নিয়ে পড়ে আছি এই আশায়, নাতি কোনদিন ভোগ করবে। আমার বোন আমার লেখাশোনা করে।

আপনি দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন, বাড়ীটা দূষিত। একটা কাশোছারার মত দেখেছিলেন। এবং তার বিহিতও বলে দিয়েছিলেন। শনি মঙ্গলবারে বাড়ীর ধুলো নিয়ে বারুইপাড়ার পাল মহাশয়ের কাছে যেতে বলেছিলেন। সেই অল্পসারে আমার বোন ধুলো নিয়ে গিয়েছিল। পালমশায় বলেন, অতদূরে আমার কাজের ফল পৌঁছাবে না। তথাপি বাড়ীটা যাতে দোষমুক্ত হয় আমি কাজ করে দিচ্ছি। কিন্তু ওনার কাজে কোন ফল হয়নি বলে আমার মনে হয়, কেননা পূজোর ঘরে আমি যখন পূজা করতে বসি এক একদিন এক এক রকম বেশ ধরে এসে সে আমার পূজোর ব্যাঘাত করে এবং নানারকম কথা বলে।

আমিও জানি এবং আপনিও বলেছেন, আমার ছেলে ইচ্ছে করে যাঃনি তাকে জোর করে নিয়েছে। এই লোকটি আমার ছেলে যাওয়ার এক বৎসর পূর্ব থেকে আমাদের বাড়ীতে শূন্য শরীরে বাসা বেঁধেছে। পূর্বের আমি এই লোকটিকে মিত্র মনে করতাম। ছেলের মঙ্গলের জগু তার কথামত কাজ করেছি। কিন্তু বিপরীতই ফলই ফলেছে। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার ছেলেকে নেবার ব্যাপারে এই লোকটির সম্পূর্ণ হাত রয়েছে। কাল এসে বলচে, আমাকে তাড়াস না আমি—তাকে মাকে দর্শন করিয়ে দেব।

সংসারে তো আমার আর স্বখ নেই। একটু পূজো সন্ধ্যা করে মনের শান্তি নিতে পারছি না।

এখন আপনার কাছে আমার বিনীত জিজ্ঞাসা বাড়ীটি কি এখনও দূষিত? আমাব আর যারা আছে তাদের তো এই লোকটি কোন অনিষ্ট করবে না? একে কিভাবে তাড়ানা যায়?

দ্বিতীয়তঃ আমার নাতি ও ছেলের বৌ কি আর আসবে না? আঃ যদি, কবে পর্যন্ত আসবে?

তৃতীয়তঃ আমার ছেলে এখন কোন স্তরে কিভাবে আছে? সে শান্তিতে আছে কিনা? পরজন্ম কেমন হবে? আপনি যোগী পুরুষ—সবই বলতে পারেন। আপনার অনেক অমূল্য সময় নষ্ট করলাম। মনের শান্তির অধ্বষণে আপনাকে কষ্ট দিলাম।

শুভেচ্ছান্তে—

গৌতমের মা

এই চিঠি তুলে দেবার অর্থ এই নয় যে, লেখক তাঁর নিজের ডাক নিজে পেটাচ্ছেন। এটা লেখকের পেশা নয়। তাছাড়া গুরুগরিবিতো তাঁর আস্থা নেই। বৈজ্ঞানিকভাবে একটি শূন্য জগৎ সম্পর্কে অল্পসন্ধান চালিয়ে সত্য জানাই তাঁর লক্ষ্য। এবং এই শূন্য জগতের সন্ধান কিভাবে পাওয়া যায় সেটা জানানোই তাঁর ইচ্ছা, যাতে পরে আরও নিভুল অল্পসন্ধান চালানো যেতে পারে। এই শূন্য

জগৎ এবং মৃত্যু আত্মা সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত বৈজ্ঞানিক যে বিশ্লেষণ তা তাঁর ‘দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা’ গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থের শেষ অংশে সেই তত্ত্ব পুনরায় উল্লেখিত হবে। এই তথ্যকে উদ্ঘাটিত করার অর্থ মৃত্যু জগতের যথার্থ যে একটা অস্তিত্ব আছে তা প্রমাণ করা। এবং আদিকাল থেকে মানুষের সমাজ সেই মৃত্যু সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ ছিল বলেই মৃত্যু ও অস্তিত্বক্রিয়া সম্পর্কে অতটা ভয় ও ভাবনা করেছিল। তাদের মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তা ও মৃত্যুসত্তা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস কি ধরনের ছিল তা জানাবার জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মৃত্যু ও পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অংশে এত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মে মৃত্যু ও পরলোক সম্পর্কে চিন্তা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয় তা প্রমাণের জন্যই বিজ্ঞান ও অধিমনোবিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তার সাহায্য নিয়ে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ লেখা হচ্ছে। তবে পরলোক সম্পর্কে যথার্থ চিন্তা পূর্বে উল্লেখিত মৃত্যু ও অস্তিত্বক্রিয়ার ঐতিহাসিক উল্লেখ কোথাও নেই। যথার্থ পরলোক ও তার অবস্থান কি ধরনের, লেখকের যোগলব্ধ অভিজ্ঞতায় এই গ্রন্থের শেষে তা আলোচনা করা হবে। বর্তমানে যে অধিমনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে মৃত্যুসত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছিল তাই করা যাক।

অধিমনোবিজ্ঞানে জোসেফকা নামে এক মহিলাকে তার আত্মিক শক্তি চর্চায় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। যে ঘটনা ঘটবে, প্রবাহেই তাকে তার কোন এক বন্ধু সম্পর্কে সে বিষয়ে দেখে নিতে বলা হয়েছিল। এ বিষয়ে যে মনঃসংযোগ করা দরকার তা করবার পরই তার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়। তার এক মহিলা বন্ধু পঞ্চাশ মাইল দূরে বাস করত। সে যেন স্পষ্টভাবে তাকে দেখতে পেল। মহিলা বন্ধুটি একটি রেষ্টোরাঁতে কাজ করত। জোসেফকা দেখল, একজন অপরিস্কার লোক এসে তার সঙ্গে কথা বলছে। তাকে তার সঙ্গে যেতে বলছে। জোসেফকা আচ্ছন্নভাবে মধ্যাহ্নে বলে উঠল, ‘তার যাওয়া উচিত নয়’। কিন্তু দেখা গেল তার বান্ধবীটি সেই লোকটির সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। গেল শহরের বাইরে। তারা ধামল। তারপরই জোসেফকা যেন বেদনায় চিৎকার করে উঠল ‘হাঁ ঈশ্বর লোকটি ওর স্কাট ছিঁড়ে ফেলেছে।’ ভয়াবহ এক বলাৎকারের দৃষ্ট সে বর্ণনা করল। তারপর পরদিন সে বান্ধবীটিকে কোন করে জানতে চাইল ঘটনাটি ঠিক কিনা। বান্ধবীটি জানালো—অনেক দেরী হয়ে গেছে। সে যা দেখেছে তা সত্য। যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর বলে কোন লাভ নেই।

জোসেফকা তার এই আত্মিক শক্তি বা ‘PSI’ বিষয়ে শিক্ষা নিয়েছিল প্রোগের ডঃ মিলান রিজল (Dr. Milan Ryzle)-এর কাছে। কিন্তু শিক্ষা যার কাছেই হোক, এই অবিদ্বান্ধ দর্শন তার হল কি করে? লেখকের ধারণা, ঘটনাটি ঘটেছিল তরুণ-সমভাবত, যে তখন কথা তিনি ‘দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অনেকেই ভেবে থাকেন যে, মানুষের মৃত্যুদেহ এই সময় তাঁর

মূলদেহ পরিত্যাগ করে অকুতোস্থানে যায়। এই ক্ষমতা দেহই মৃত্যুর পর প্রেতাশ্মা হিসেবে থাকে, যে প্রেতাশ্মাতীতি থেকেই অতি প্রাচীনকালে মানুষ অশ্রোষ্টিক্রিয়া ও পারলৌকিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নানা ধরনের অমীমাংসিত চিন্তা করেছিল যাতে সেই ক্ষমতাসম্পন্ন মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনদের কোন ক্ষতি করতে না পারে, অপর পক্ষে যারা ভাল করবে তারা যেন তাদের সঙ্গে গৃহেই থাকে।

মাহুয়ের এই আত্মিক শক্তি সম্পর্কে মূলতাবাদী যে কম্যুনিষ্ট তারাও অস্বীকার করতে ইতস্তত করেনি। ১৯৩০ খ্রীঃ থেকেই রুশ অধিমনোবিজ্ঞানীরা এই আত্মিক শক্তির সন্ধান কাজ শুরু করেছিলেন। রুশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এমন করা হয়েছিল। রুশরা এই আত্মিক শক্তিচর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিল এই লক্ষ্যে যে, অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আত্মিক প্রয়োজনে তাদের কাজে লাগতে পারে। এক্ষেত্রে পুরোধা ভূমিকা যিনি নিয়েছিলেন সেই ডঃ এল. এল. ভ্যাসিলিয়েভ (L. L. Vasiliev) মনে করতেন যে, আত্মিক শক্তি বা Psi faculty কাজ করে দেখকে কেন্দ্র করেই। এক ধরনের শক্তি এক্ষেত্রে মস্তিষ্ক স্নায়ুতে কাজ করে। তবে সেই শক্তির যথার্থ সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন (ইংরেজীতে প্রকাশিত ১৯৬২ খ্রীঃ) তার নাম 'Experiment in Mental Suggestion.' প্রথম তাঁর বই বেরয় সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে। এ পুস্তক বের করেন, কারণ একটি উড়োকথা বা রিউমার ধ্যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগ সাবমেরিনের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য টেলিপার্থীর উল্লস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। যাতে কম্যুনিষ্টদের বস্তুবাদ অস্বীকৃত না হয় সে জন্য তিনি এই অতীন্দ্রিয় শক্তিকে wavelength তত্ত্ব দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই ওয়েভলেন্থ তারা কিছুটা ধরেছেন কোন মাহুয়কে ধ্যানমগ্ন করে তার E. E. G. (Electroencephalograph) করে। অর্থাৎ মস্তিষ্ক তরঙ্গের রেকর্ড করে। তবে মূলতঃ ভিত্তিক wavelength তত্ত্ব অনেকটাই ব্যর্থ হয়ে গেছে কোন ষরকে Electromagnetic radiation মুক্ত কবে, যাতে মূল কোন ওয়েভলেন্থে সেখানে পৌঁছতে না পারে। কিন্তু তবু দেখা গেছে অতীন্দ্রিয় শক্তিবলে সেখানকার জিনিসও দূরবর্তী স্থানে বসে কেউ দেখতে পাচ্ছে। এ জন্য মূলসম্ভার উদ্দেশ্য একটি ক্ষমতা যেন সগৌরবে নিজের অস্তিত্বের কথা আধুনিক বিজ্ঞানীমহলেও ঘোষণা করতে পারছে।

রাশিয়ানরা ওয়েভলেন্থ তত্ত্ব পরীক্ষা করে দেখেছে E. E. G. দ্বারা। দূরবর্তী স্থানে কেউ হয়তো একটি চিত্রে মনঃসংযোগ করছে। আর এক ব্যক্তিকে তা ভিন্ন স্থানে বসে লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, E. E. G. রেকর্ডে দ্বিতীয় ব্যক্তির মস্তিষ্কের দর্শন-স্নায়ু-কেন্দ্রটি স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। অল্পরূপভাবে কোন শব্দ করা হলে দূরবর্তী স্থানে বসে অন্য কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কের প্রতিস্নায়ুকেন্দ্রটি আলোড়িত হয়ে উঠেছে। কলে অতীন্দ্রিয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে রুশরা wave-

length তত্বকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু Electromagnetic radiation ছাড়াই যখন তা কাজ করে তখন শুধু বিন্দু ছাড়া বৈজ্ঞানিকদের জন্য অল্প কিছু থাকে না।

অধিমনোবিজ্ঞানের আর একটি আশ্চর্য আবিষ্কার হল আত্মশক্তি—psychokinesis or P. K. এতে দেখা যাচ্ছে, দেহ ছাড়াই মানুষ দেহের কাজ করতে পারে। এই দেহহীন শক্তির খেলা সোভিয়েত অধিবিজ্ঞানীরাও লক্ষ্য করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের চমকে দিয়েছেন এক মহিলা—যার নাম মিসেস মিখাইলোভা (Mrs. Mikhailova)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে একটি দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাবার পরই হাসপাতালে সে এই শক্তি আবিষ্কার করে। একদিন রোগে গিয়ে সে কাবার্ডের দিকে তাকাতো তাকাতো এগুতে থাকে। এই সময় তার দৃষ্টির সামনে প'ড়ে কাবার্ডের উপরে বসানো একটি কলসী সরতে সরতে গিয়ে কাবার্ডের প্রান্তভাগে পৌঁছায়। তারপর ভেঙে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে। এর পরই দীর্ঘে দীর্ঘে মিখাইলোভার মনে হতে থাকে যে, সে তার মানসিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারছে। Dr. Gerady Surgeyev নামে এক সোভিয়েত স্নায়ুতত্ত্ববিদ মিখাইলোভার উপর নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পান যে, তার দেহের চতুর্দিকে অদ্ভুত একটা চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে। সেই চৌম্বক ক্ষমতা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষমতার চেয়ে মাত্র দশগুণ কম। তার মস্তিষ্কের পেছন দিক থেকে যে তরঙ্গ (wavelength) নির্গত হয় তা সাধারণ দেহতরঙ্গ থেকে ৫০ ভাগ বেশি। এই শক্তির সাহায্যে দেখা গেল যে, মিখাইলোভা-ভিমের সাদা অংশ থেকে শুধু তাকিয়ে থেকেই কুহুমটুকু বের করে আনতে পারছে। তবে এ করতে গেলে তার দেহের ওজন কয়েক পাউণ্ড কমে যায়। অবগের দিক থেকেও সে দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার হাসপাতালে থাকা কালে শুধু মাত্র অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করে একটি এমব্রোইডারির নানা স্থানের নানা রঙ বলে দেখায়। এই অদ্ভুত আত্মিক শক্তি সোভিয়েত অধিমনোবিজ্ঞানীদের নতুন করে ভাবতে শেখায়।

সোভিয়েত অধিমনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেন যে, প্রত্যেকটি প্রাণীরই দেহের চারদিকে একটা বৈদ্যুতিক বলয় (Electrical Aura) আছে। এই বলয়ের রঙ মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়। মানসিক ক্রিয়াকলাপের চরিত্রের উপর এই বৈদ্যুতিক বলয়ের রঙ পাল্টে যায়। এই রঙ পরিবর্তন যেমন চিত্রে ধরা যায় তেমনই তার পরিমাণও করা যায়। সোভিয়েত স্নায়ুতত্ত্ববিদ অধ্যাপক গুলিয়েভ (Prof. Gulyaive) মনে করেন যে, এই বর্ণবলয় দ্বারা সঙ্কেত বা খবরাখবর পাঠানো সম্ভব। (ভারতীয় যোগীরা এই বর্ণক্ষেত্রগুলিকে দেহের মধ্যে ছয়টি কেন্দ্রে লক্ষ্য করেছিলেন, যেমন, গুরু ও লিঙ্গ মধ্যবর্তী অঞ্চলে (মূলধারে) এর রঙ লাল। লিঙ্গমূল ও নাভিদেশের মধ্যস্থলে (স্বাধিষ্ঠান চক্রে) এর রঙ সবুজ।

নাভিদেশে (মণিপুৰ চক্রে) এর রঙ শরতের আকাশে সালা মেঘের মত। বক্ষস্থলে (অনাহত চক্রে) নীলাভ, কণ্ঠে (বিশুদ্ধ চক্রে) গভীর নীল। ক্রমধাৰ্ম্ম অংশে (আজ্ঞা চক্রে) বহুবর্ণের বিচ্ছুরণ (গিনিয়াল গ্যাণ্ডের কাছে)। তাব উপর নির্যোক্ত পাঁচটি বা তারও বেশি রঙের (যেমন, হলুদ, বেগুনী প্রভৃতি) নতুন অভিনয় হবার পর দেহের শক্তি অর্থাৎ বায়ু যদি মস্তিষ্কের ব্রহ্মরঞ্জের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছায় তবে প্রথম দেখা যায় জ্যোতি, দ্বিতীয়ে স্বচ্ছতা ও তৃতীয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মরঞ্জে শূণ্যতা। পশুপাখি কীটপতঙ্গ এই রঙের সাহায্যেই তাদের ভাব বিনিময় করে থাকে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আরও লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, মনের কার্যকলাপ দ্বারা এই বর্ণবলয়ে পরিবর্তন আনা সম্ভব। তাকে বাড়িয়ে এমন শক্তির পর্যায়েও নিয়ে আসা যেতে পারে, যার দ্বারা দেহহীন অবস্থাতেও শুধুমাত্র আত্মিক শক্তির দ্বারা কোন জিনিসকে ভাঙা, বাঁকিয়ে দেওয়া বা ঠেলে দেওয়াও সম্ভব। এই শক্তি যে রঙের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করে তাকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাই Bioplasmic Body নামে আখ্যা দিয়েছেন। ভারতীয় হিন্দুবা একেই বলেছেন শূন্য জীবাশ্ম। এই জীবাশ্মই এই সব কাজ করে বলে অনেকে মনে করেন। শূন্য প্রেতদেহ যে অনেককে স্পর্শ করে বা গলা টিপে মারে বলে প্রবাদ শোনা যায় তাও এই বর্ণবলয় কৃত শূন্যদেহের আত্মিক শক্তিবলেই হয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে মানুষের Psi শক্তিকে স্বীকার করেই নেওয়া হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির সিদ্ধান্ত যে, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু Psi শক্তি আছে। এখন তাদের লক্ষ্য হল এই Psi শক্তি সম্পর্কে ব্যাপক অন্বেষণ। তাদের পরীক্ষাগারে অভূতভাবে তারা এই Psi-শক্তির পরীক্ষা করছেন। যেমন, সাউণ্ডপ্রফ ঘরে কাউকে বসিয়ে দিয়ে তার চোখ কান ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়া হল—যাতে তাব বহিরিক্রিয় কাজ করতে না পারে। ভিন্ন ঘরে আর এক জনকে বসিয়ে দিয়ে কোন চিত্র বা জিনিসের উপর মনোনিবেশ করতে বলা হল। এ দিকে সাউণ্ডপ্রফ ঘরে বসে থাকা ব্যক্তিকে আধ ঘণ্টা পরে জিজ্ঞাসা করা হল যে, পাশের ঘরের ব্যক্তিটি কোন্ জিনিসের উপর মনোনিবেশ করেছে। দেখা যাচ্ছে চোখ বন্ধ থাকলেও এ ঘর থেকে সেই ব্যক্তিটি ও ঘরে অপর ব্যক্তি কর্তৃক দৃষ্টি-নিবদ্ধ ছবি বা বিষয়ের উপর দিবি্য বলে যাচ্ছেন। কি করে এটা সম্ভব? চোখ বন্ধ থাকলেও এবং দৃষ্টির আড়ালে ভিন্ন ঘরে থাকলেও এটা অপর ব্যক্তির পক্ষে বলা সম্ভব হচ্ছে কি করে? বৈজ্ঞানিকেরা একে বলেছেন টেলিপ্যাথি বা তরঙ্গ মারফৎ শব্দ প্রেরণ। এই তরঙ্গ অপর ব্যক্তির মস্তিষ্ক স্নায়ুতে আঘাত করে তাকে সব দেখিয়ে দিচ্ছে। তাহলে চর্মচক্ষুই দৃষ্টির প্রধান বাহক নয়। সে রয়েছে অগ্ৰজ। কিংবা শূন্যদেহের উর্ধ্বে যে একটি শূন্যদেহ আছে সে-ই সব প্রত্যক্ষ করছে?

শূন্যদেহের উর্ধ্বে যে শূন্যদেহ আছে তার প্রমাণ দিয়েছেন কিলিগিন ও

ব্রেজিলের স্থানীয় চিকিৎসকেরা। বিনা অস্ত্রে দেহে শুধু হাত বুলিয়ে তারা টিউমার সারিয়ে দিচ্ছেন। কেউ কেউ দেহ স্পর্শ না করে দেহের উপর স্পন্দদেহে অপারেশন করে রোগ নিরাময় করছেন। এই শেবোক্ত ঘটনা বহু ইউরোপীয় ডাক্তারই করেছেন ল্যাটিন আমেরিকাতে। তাঁরা অপারেশন জাতীয় জিনিস স্পন্দদেহে না করে স্পন্দদেহে করে থাকেন। এ-জন্ত তাঁদের স্পন্দদেহ স্পর্শ করারও প্রয়োজন হয় না। এর দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, দেহের উপরেও একটা স্পন্দমত্তা আছে।

আধুনিক অধিমনোবিজ্ঞানীরা নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সচেতন ইন্দ্রিয়গুলিকে দৈহিক চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা গেলে অন্তস্তলের মানসিক প্রক্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধি পায়। ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত হলে বা তাকে অকেজো করে রাখতে পারলে বহির্জগতের অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাব সে সহজেই অনুভব করতে পারে।

কখনও কখনও স্পন্দমত্তার উপর বাইরের এই প্রভাব প্রতীকের মাধ্যমে পড়ে। বর্তমান লেখক একে 'দৈবী ভাষা' বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন, একবার কাম্পুচিয়াতে গোপন বোমা বর্ষণের একটি চিত্রকে আমেরিকাতে ভিন্ন ঘরে বসে পরীক্ষক তাঁর লক্ষ্যস্থল করলে অপর ঘরে বহিরিঙ্গিত্ত্ব রুদ্ধ করা পরীক্ষার্থী ব্যক্তি মানসনেত্রে যে চিত্র দেখেন তা হল, প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁর নাক ঝাড়ছেন। অনরটন (Honorton) নামে এক অধিমনোবিজ্ঞানী এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করলেও বর্তমান লেখকের ধারণা, এক্ষেত্রে প্রতীকের মাধ্যমে বক্তব্য বলে দেওয়া হয়েছে। এবং তা যদি হয়, তাহলে শুধু স্পন্দদেহী ব্যক্তিরই যে স্পন্দমত্তা আছে তা নয়, এর বাইরেও একটি স্পন্দ চেতনা আছে, যা তাঁর অন্তত সঙ্কেতময় ভাষাতে কথা বলে। এই সঙ্কেতগুলি যিনি পড়তে পারেন তিনি 'দৈব ভাষা বিশারদ' একথা বলা যেতে পারে।

অধুনা অধিমনোবিজ্ঞানীরা PSI-বা আত্মিক শক্তি সম্পর্কে অনেক বেশি বিস্তৃত ধারণা পোষণ করছেন। এই আত্মিক শক্তি মানুষকে নানা ধরনেই শক্তিশালী করে তুলতে পারে বলে বিশ্বাস। তবে এই শক্তি স্বতন্ত্র কোন স্পন্দদেহে আশ্রয় করে থাকে কিংবা তা জৈবিক দেহেরই বিশেষ গুণ, এ নিয়ে যদি তাঁদের প্রশ্ন করা হয়, তবে তাঁরা আগের মত হয়তো বলবেন না যে, জৈবদেহের মৃত্যুর পর একটি স্পন্দদেহের অস্তিত্ব আছে, তবে অস্তিত্ব শক্তিকে বৃদ্ধি করা গেলে যে মৃত্যুর পূর্বেই জীবনী শক্তিকে বৃদ্ধি করা যায় একথা অবশ্যই বলবেন। অধিমনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ধারণাই বিপ্লবস্বরূপ।

অথচ মৃত্যুর পর জীবন নিয়ে নানা কাহিনীর অস্ত নেই। প্রাচীনকাল থেকে অত্যাধি এ ধরনের কাহিনী অজস্র। কাহিনীগুলির বহু সাক্ষী থাকলেও বিজ্ঞান-মানসে তাকে সহজে গ্রহণ করতে বাধে। আধুনিক আমেরিকাতে, নিউইয়র্কে ১৯৬৪ সালে অদ্ভুত একটি ঘটনা ঘটেছিল বলে Lyall Watson তাঁর গ্রন্থ 'The

Romeo Erron'-এ ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি এই: ১৯৬৪ সালে নিউইয়র্কে একজন সার্জেন্ট একটি মৃতদেহের পোস্টমর্টেম করছিলেন। অকস্মাৎ মৃতদেহটি উঠে বসে দুই হাতে সার্জেন্টের গলা টিপে ধরে। এতে সার্জেন্টটি এতই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন যে, মানসিক ভীতির আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়।

উনবিংশ শতকের ইউরোপ আমেরিকাতে তো এ ধরনের কাহিনীর অস্তিত্ব ছিল না। এ ধরনের কাহিনীর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী পাওয়া গেছে আমেরিকার নিউজার্সির প্যাটার্সন অঞ্চল থেকে। এখানে ডি. জে. ডেমারেস্ট (D. J. Demarest) নামে এক মুন্সিফার মালিকের মেয়ের মৃত্যু হয় (১৮৭৮ খ্রিঃ)। তার মৃত্যু হয় হৃদরোগে। মঙ্গলবার দিন তার মৃত্যু হয়। মৃতদেহকে কবর দেবার জন্ত যথাযথ সমাধি-পোশাক পরিয়ে একটি ককিনে তাকে রাখা হয়। শুক্রবার দিন ডেমারেস্ট ককিনের কাছ থেকে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে একটি হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে। দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে। হঠাৎ সে দরজার বাইরে কার পায়ের শব্দ পায়। মুখ তুলে তাকাতেই দেখে যে, দরজা খুলে যাচ্ছে। এবং সমাধি-পোশাক পরে মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। টলতে টলতে এসে সে তার বাবার কাছে দাঁড়াল। এবং বাবার কোলে বাঁপিয়ে পড়ল। সোহাগে বাবার গলাও জড়িয়ে ধরল। কিন্তু কিছুকাল পরেই পেছন দিকে চলে পড়ল। বাবা তাকে তুলে ধরলেন, কিন্তু সে আর দাঁড়াতে পারল না। অলস ভঙ্গীতে চলেই পড়ল। এক্ষেত্রে এ ঘটনাটি যারা পরীক্ষা করেছিলেন, তাদের ধারণা—এখানে জৈবদেহের বাইরে স্মৃতি কোন দেহের খেলা নেই। আসলে মেয়েটি একেবারে মরেনি। আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল। ভুল করে তাকে মৃত বলে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন সে চলে পড়ে তখন তার সত্যিই মৃত্যু হয়। কলে মেয়েকে দ্বিতীয়বার মৃত বলে ঘোষণা করতে হয়। সেইদিনই তাকে কবরস্থ করতে হয়। এই গল্প লগুন পর্যন্ত পৌঁছে ‘ইলাস্ট্রেটেড পোলিস নিউজ’ প্রকাশিত হয়ে এক সময় রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

প্রোভান্সা নিয়ে আবহমানকাল থেকে বয়ে আসা নানা কাহিনীকে আধুনিককালে বৈজ্ঞানিকরা হেসে উড়িয়ে না দিয়ে এ ব্যাপারে বেশ বৈজ্ঞানিক অত্মসম্মতি নিয়েই এর অত্মসন্ধান চালিয়েছিলেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে একজন প্রোভান্সা সম্পর্কে একটি ‘সুমারী’ (census)-এর ব্যবস্থা করা হয়। এই অত্মসন্ধান কার্য চালান ‘সোসাইটি ফর সাইকিকাল রিসার্চ’। ব্রিটেনে সত্তের হাজার ব্যক্তিকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল—‘ঠিক যখন জেগে ছিলেন এমন কোন ভাব কি আপনার হয়েছে, বা এমন কোন জিনিস কি আপনি দেখেছেন যাতে মনে হয়েছে কোন জীবিত ব্যক্তি আপনাকে স্পর্শ করেছে বা কোন প্রাণহীন কিছু আপনাকে ছুঁয়েছে? আপনি কি কারো কণ্ঠ শুনেছেন? এদের মধ্যে কোনটিকে আপনার মনে হয়েছে যে, এটি সত্যিই অতীন্দ্রিয় ব্যাপার?’ এই প্রশ্নের উত্তরে ১৭০০০ ব্যক্তির মধ্যে ১৬৮৪ জন

ব্যক্তি, অর্থাৎ দশভাগের সামান্য কম ব্যক্তি জবাব দিয়েছেন, 'হ্যাঁ'। জার্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেও অনুরূপ অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। এদেশগুলির ক্ষেত্রে ১১'১৬ শতাংশ লোকে জবাব দিয়েছে 'হ্যাঁ'। সমীক্ষা চালানো হয়েছিল ২৭,০০০ লোকের মধ্যে। ব্রিটেনে যারা 'হ্যাঁ' বলেছিল তাদের অভিজ্ঞতার বিস্তারিত কাহিনী বলতে বলা হয়। তারা এক্ষেত্রে যে-সব গল্প বলেছিলেন 'সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ' তাদের বক্তব্যগুলি যথেষ্ট পরীক্ষা করে গ্রহণ করেন। এই সমীক্ষা চালানোর উদ্দেশ্য ছিল টেলিপ্যাথি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া এবং দেখা যে, কোন ব্যক্তি নিজের প্রতিচ্ছায়া (image) দূরে অল্পত্র কারো কাছে ছুঁড়ে দিতে পারে কিনা। কারণ ভূত বলে যা ধরা হয় তার অনেকগুলোই এইভাবে অপরের জীবিত দেহ থেকে নিষ্কপ্ত ছবি, যাকে আকাশ পরিক্রমা বা Astral Travel বলা হয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে মৃতের স্মৃতি সত্তার দর্শন বা স্পর্শ পাওয়া গেছে এমন অভিজ্ঞতারও অভাব নেই। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ কাহিনী যিনি বর্ণনা করেছিলেন তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনৈকী ছাত্রী মিস মরটন (নকল নাম)। গল্পটি এই ধরনের :

১৮৮২ থেকে ১৮৯৪ খ্রী: পর্যন্ত সাত বছর তাদের বাড়িতে একটি দীর্ঘাঙ্গিনী ভূতের উপদ্রব চলেছিল। কালো পোশাক পরে সে আসত। প্রত্যেকদিন উপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে সে নিচে নেমে এসে ড্রইংরুমের সামনে জানালার কাছে দাঁড়াতো, তারপর ড্রইংরুম ছেড়ে দরজা দিয়ে বাইরে বাগানে চলে যেত। [অনুরূপ অভিজ্ঞতা অরুণ দীপ্তর নামে একটি ছেলে টালিগঞ্জ স্থলতান আলম রোডে—ডঃ দীপেন বাগচির বাড়ির পাশে যে ঘরে সে থাকে সেখানে আক্রমণ দেখে। নিত্য রাত এগার-বারটায় সে যখন কাজকর্ম ছেড়ে ঘরে ফেরে, তখন সিঁড়ির পাশে একটি মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। একদিন বর্তমান লেখক তাঁর নিজের ঘরে বসে অরুণের বাড়ির দিকে মনোনিবেশ করাতে অল্পবয়সী এক অপক্লপ স্ত্রী মহিলাকে দেখতে পান। শক্তি প্রয়োগ করে তখন তিনি তাকে উর্ধ্বলোকে উঠে যেতে বলেন। এরপর অরুণ আর বহুদিন এই মহিলা-প্রেক্ষাত্যটিকে দেখেনি]। মিস মরটন বহুদিন একই সময় একভাবে সেই দীর্ঘাঙ্গিনী মহিলাটিকে চলাফেরা করতে দেখেছিলেন। প্রেক্ষাত্যটির মুখ রুমাল দিয়ে আড়াল করা থাকত। তার বাঁ হাত জামার হাতার সবটাই ঢাকা থাকত। তাকে দেখে মনে হত বিধবা। মাথায় কোন টুপি থাকত না। তবে পোশাকটি এমন করে পরা থাকত যে, মনে হত এক ধরনের ঘোমটা টেনে আছে। কপালের বাঁ দিকের উর্ধ্ব অংশ দেখা যেত। তার উপর সামান্য চুলও নজরে পড়ত। প্রায় দু'বছর এই প্রেক্ষাত্যটিকে এতটাই স্থল মনে হত যে, জীবন্ত বলেই ভুল হত। ১৮৮৪ সালের পর ক্রমশ এই ভৌতিক ছায়া হাঙ্গা ও অস্পষ্ট হয়ে আসে। দেখা যেতও কম।

শুধু মিস মরটন নয়, বহু লোকই এই ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর যারা

দেখেছিলেন মিস মরটনের বর্ণনার সঙ্গে তার হুবহু মিল রয়েছে। তবে মিস মরটনের বাবা কখনও এই ছায়ামূর্তিটি দেখতে পাননি।

মিস মরটন অনেকবার এই ছায়ামূর্তিটির রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করেছেন। বহুবার পেছনে ঝাওয়া করেছেন। কিন্তু কোন ফল হয় নি। সিঁড়িতে আড়াআড়ি ভাবে স্ত্রীতো বেঁধে রেখে দেখেছেন, স্ত্রীতো অকত অবস্থায় রয়েছে, অথচ মূর্তিটি চলাফেরা করছে। যতবার এই ভৌতিক ছায়াকে তিনি হোঁবার চেষ্টা করেছেন ততবারই দেখেছেন হাতের নাগালের সামান্য একটু দূরে রয়েছে সে। কথা বলে দেখেছেন, তাতে সে খেমে যায়। মনে হয় কিছু বলতে চায়, কিন্তু পারে না। পরে অনেক খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে, ছায়ামূর্তিটি মিঃ এস-এর পত্নী মিসেস. এস-এব—যিনি তাঁর মৃতপ স্বামীর দ্বিতীয় পত্নী ছিলেন।

মৃতের স্মৃতিস্মরণের একটি দ্বিবাচিহ্নও এক সময় লণ্ডনকে আলোড়িত করে তুলেছিল। কটোটি তুলেছিলেন মিসেস ম্যাবেল চিন্নারি (Mrs Mabel Chinnery)। মায়ের সমাধির উপর দুল ছড়িয়ে দিয়ে তাঁবা ফিরছিলেন। কেবাব সময় গাড়িতে মিসেস চিন্নারি তাঁব স্বামীর কটো তোলেন। কিন্তু যখন নেগেটিভ থেকে প্রিন্ট তোলা হয়, তখন দেখা যায়, পেছনে তার মাও গাড়িতে বসে আছেন। কটোগ্রাফিতে ‘অভিজ্ঞ সানডে পিকটোরিয়ালে’ ১৯৫০ খ্রীঃ ছবিটি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞদেব মত ছবিটি বার্থার্থই ছবি। বিভ্রান্ত কবাব জ্ঞান ক্রটিম কিছু নয়। এই কটো দেখে টম হ্যাডিয়ান স্কট বলেছিলেন, ‘এ দ্ববনের উল্লেখযোগ্য কটোগ্রাফের স্বাভাবিক কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।’

এনডু মেকেনজি নামে পরলোক সম্পর্কিত একজন লেখক ‘Apparitions and Ghosts’ নামে একটি গ্রন্থে অদ্ভুত একটি ভৌতিক কাহিনী বর্ণনা করে গেছেন। কাহিনীটি এই বক্যঃ মিসেস ডীন (Mrs Deane) নামে এক মহিলা একবার ওচিও-এর ক্লিভল্যাণ্ডে তার মেয়ের এক নার্স, মিসেস মিল্‌স (Mrs Mill) নামে এক মহিলার গৃহে সপ্তাহ শেষে বিশ্রামের জ্ঞান এসেছিলেন। মিসেস মিল্‌স বিধবা। তখন এক পুত্রকে নিয়ে থাকতেন। এছাড়া মিসেস ডীন তাদের সম্পর্কে আব কিছুই জানতেন না।

প্রথম সন্ধ্যায় মিসেস ডীন যখন শোবার জ্ঞান প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন দরজার হাতল ঘোড়ানো হচ্ছে এমন এক শব্দ পান। দরজা খুলে যেতেই তিনি দেখেন যে, একটি ছোট স্ত্রীকবী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিসেস ডীন তাকে দেখে বলেন ‘ছালা, তুমি কে?’ মেয়েটি বলল, ‘আমি লোত্তি (Lottie)। এটা আমার ঘর।’ মিসেস ডীন বললেন ‘ভেতরে আসবে না?’ মেয়েটি সে-কথা শুনে সামান্য একটু হাসল, তারপর যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

মিসেস ডীন যে সেজ্ঞান ভয় পেলেন তা নয়। বরং নিশ্চিন্তে ঘুমোলেন। পরদিন সকালে তিনি মিসেস মিল্‌সকে ডিস্ক্রিস কবলেন, ‘লোত্তি কে?’

মিসেস মিল্‌স বললেন—‘আমার মেয়ে চারলোট্রির ডাক নাম ছিল লোভি। কয়েক বছর আগে সে মারা যায়। কিন্তু আপনি তাকে জানলেন কেমন করে?’ মিসেস ডীন তাঁকে সমস্ত কাহিনী ভেঙে বললেন। মিসেস মিল্‌স তখন তাঁকে চারলোট্রির একটি কটো দেখালেন। মিসেস ডীন বললেন—‘তিনি ঠিক এই মেয়েটিকেই দেখেছিলেন।’

মিসেস মিল্‌স ঘটনা শুনে কেমন ভেঙে পড়লেন, এ বিষয়ে আর কোন কথা বলতে চাইলেন না। চল্লিশ বছর পরে মিসেস ডীনের রিপোর্ট অল্পবয়সী অ্যানড্রু ম্যাকেনজি ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করেন। কিভাবে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছিল জানতে চান। ক্লীভল্যান্ডের রেজিস্ট্রারের সহায়তা সবেও এ ব্যাপারে তিনি কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন না। না পারার কারণ তখন মিসেস মিল্‌স ও তাঁর পুত্রকে আর পাওয়া যায় নি।

রহস্য বাই থাক মিসেস ডীন যে ছবিটি দেখেছিলেন তা মিথ্যা ছিল না। দরজা খোলার শব্দ কতদূর সত্য সন্দেহ হতে পারে। হয়তো এ শব্দ উদ্বেজিত মস্তিষ্কের কোনও ভ্রান্তি। মেয়েটির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়তো তাঁর মানসিক কল্পনার প্রতিকলন। তথাপি একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, হাজার হাজার লোকের মুখে যে ভূতের গল্প শোনা যায়—তার সঙ্গে এমন এক জগতের সম্পর্ক আছে যে সম্পর্কে বিজ্ঞান আজও কোন হৃদিস করতে পারে নি। ভূত বাই হোক না কেন জীবনের ক্ষেত্রে ভৌতিক অভিজ্ঞতা যে একটি ঘটনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

‘Phantasm of the Living’ নামক গ্রন্থে গার্নি মায়ার্স ও পোডমোর (Gurney Myers and Podmore) অন্তর্ভুক্ত এক কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। কাহিনীটি এই—ইংল্যান্ডের দেশের বাড়িতে গ্রামের রাস্তায় বছর দশেকের একটি মেয়ে জ্যামিতি বই পড়তে পড়তে পায়েচারি করছিল। কিন্তু হঠাৎ তার চোখের উপর থেকে বেন প্রাকৃতিক দৃশ্য উঠে গেল। চোখে পড়ল বাড়ির শোবার ঘর—যার নাম হোয়াইট রুম। মেয়েটি দেখল সেখানে তার মা মেঝেতে বড়ার মত পড়ে আছে। মেয়েটি সত্য মিথ্যা ভুলে গিয়ে তখন ছুটল ডাক্তারের কাছে, এবং তাকে নিয়ে বাড়ি এল। তাঁরা বাড়ি এসে মেয়েটির বাবার সঙ্গে সোজা চলে গেল হোয়াইট রুমে। সত্যি সত্যিই দেখা গেল মেয়েটির মা মেঝেতে পড়ে রয়েছেন। আসলে তাঁর হাট অ্যাটাক হয়েছিল। সময়মত ডাক্তার আনাতে বেঁচে গেলেন।

অধিনোবিজ্ঞানীদের কাছে ঘটনাটি এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, মেয়েটির দেখা ছবির সঙ্গে ঘটনাটি যে ছবি মিলে গেছে সেটাই বড় কথা নয়। বড় কথা যে, মেয়েটি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল তখন তার মা সম্পূর্ণ সুস্থ। মেয়েটি, মায়ের কথা একটুও চিন্তা করেনি। তার বাবা তো এইজন্য ডাক্তার দেখে রীতিমত অবাক

হয়েছিলেন। এমন কি জিজ্ঞাসা কবেছিলেন—‘ডাক্তার কেন? অস্থখ কার?’ তাহলে মেয়েটি এই অস্থখের কথা জানতে পারল কিভাবে? এর দ্বারা একথাই প্রমাণ হয় যে, মেয়েটির মা মৃণ্মু অবস্থাতে মেয়েটির কথা ভেবেছিলেন, ফলে তাঁর স্মৃতিশক্তি মেয়েটির কাছে চলে গিয়েছিল।

অধিনোবিজ্ঞানীরা এই জগৎ দু’ধরনের স্মৃতি সত্তা বা ভৌতিক সত্তার কথা বলেছেন, যেমন,—(১) ‘Crisis Apparition’ ও (২) Delayed Crisis Apparition. Crisis Apparition’-এর কাজ হয় কোন লোক যখন ভয়ানক ভাবে অস্থখ হয়ে পড়ে, আঘাত পায়, মরণাপন্ন হয় সেই সময়। এই সময় তাবা এক ধবনের টেলিপ্যাথিক ছবি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দেয়। অনেক সময় তাবা জানে না তাদের অশ্চেতন মন কিভাবে এই ছবি পাঠিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মৃণ্মু অবস্থায় নিঃশব্দে স্মৃতি সত্তাকে আকাজক্ষিত ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দিয়েও শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে না। তাদের স্মৃতি সত্তা লক্ষিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছবার আগেই তাদের মৃত্যু হয়। যিনি সেই ছবি দেখেন এবং তাব খোঁজ নেন, তখন জানতে পারেন যে, তাব মৃত্যু হয়েছে। এই ধরনের স্মৃতি সত্তা দেখাকে বলে ‘Delayed Crisis Apparition’।

অশ্চেতন মনে যদি কেউ নিজের প্রতিচ্ছায়াকে বা স্মৃতি সত্তাকে অগ্রা পাঠাতে পাবে, তাহলে সচেতনভাবে পাববে না কেন? বহু ভারতীয় যোগী-পুরুষ সচেতনভাবে নিজের সত্তাকে বাইরে পাঠিয়েছেন এ ধরনের খবর জানা যায়। নানা পুস্তকে এ ধবনের কাহিনী লিখিতও আছে। ভারতবর্ষে অধিকাংশ মানুষই এ-সব ব্যাপারকে বিশ্বাস্ত বলে ধরেই নিয়েছে। সুতবাং এ-ব্যাপারে তারা কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মব্যে নেই। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে এ বিষয়ে অধিনোবিজ্ঞানীরা নানা ধরনের খোঁজখবর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন।

‘সোসাইটি ফর সাইকিকাল রিসার্চ’ এ ব্যাপারে Mr. Kirk-এব একটি প্রচেষ্টার উল্লেখ করে গেছেন। ঊনবিংশ বিংশ শতকের শেষের দিকে মিঃ কার্ক, কোন এক মহিলা, দ্বা যাক মিস জি, তার কাছে গভীৰ মনঃসংযোগব সাহায্যে নিজেকে পাঠাবার চেষ্টা করেন। মিস জি-র উপর মনোনিবেশ করার জগ্ন তাকে তিনি কয়েকবার দেখা সঙ্গেও মিস ‘জি’ কিন্তু কখনও তাকে দেখতে পান নি। কিন্তু অভূতভাবে একদিন মিস ‘জি’ তাকে দেখে ফেললেন। মাসটা ছিল জুন মাসের ১১ তারিখ। অডিটিং অফিসে কাজ করতে করতে মিঃ কার্ক ক্লাস্ত বোধ করেন। তখন সময় ৩-৩০ থেকে ৪টে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিতে থাকেন। এমন সময় তার মনে হল মিস ‘জি’ উপর চিন্তা করা যাক। মিস ‘জি’ তখন কোথায় থাকতে পারেন বুঝতে না পেরে তিনি মন ফেললেন তার শোবার ঘরের উপর। তারপর ঘটনাটি কিভাবে ঘটেছিল এ ব্যাপারে ‘সোসাইটি

কর সাইকিক্যাল রিসার্চে' নিম্নভাবে রিপোর্ট লিখিত আছে : রিপোর্ট দিয়েছেন মিস জি। সকালবেলা মনিং ওয়াক করে তিনি ক্লান্ত ছিলেন। বিকেলে তিনি বখন ঘরের সামনে জানালার কাছে ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন, তখন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু অকস্মাৎই জেগে ওঠেন। দেখেন মিঃ কার্ক তাঁর চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গায়ে ছিল গভীর ধূসর রঙের কোট। জানালার দিকে পেছন কিয়ে তিনি যেন তাঁর মিস 'জি'-র দিকে হাত বাড়িয়ে আছেন। এরপর ঘর ছাড়িয়ে তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ ছিল। দরজার দিকে ফুট চারেকের যাওয়া মাত্রই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এতে অত্যন্ত কৌতূহল বোধ করে মিস 'জি' মিঃ কার্কের অকসেসে চলে যান, কারণ তিনি জানতেন যে, এ সময় মিঃ কার্ক অকসেসেই থাকেন। সেখানে গিয়ে তাঁর সম্বন্ধে দেখা করেন। কিন্তু আসল ঘটনাটি চেপে যান। পরে এক সময় নিজের অজান্তসারেই ঘটনাটি তাঁকে বলে ফেলেন।

এই অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, মানুষ ইচ্ছাশক্তিবলে তার যে স্মৃতি একটা সত্তা আছে তাকে স্থলদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাইরে যে-কোন স্থানে পাঠাতে পারে। এই দেহ বর্তমান গ্রন্থের লেখকের মতে মানুষের স্থলদেহের উপরেই থাকে। স্থল চোখে তাকে দেখা যায় না এই যা। মানুষের দেহের চারদিকে যে বর্ণবলয় থাকে কিরলিয়ান বা কালিয়ান ফটোগ্রাফি আবিষ্কৃত হবার আগে অনেকেই তা জানত না। এই বর্ণবলয়ই মূলত মানুষের স্মৃতি সত্তা, স্থল দেহের মৃত্যু হলে হাল্কা এই দেহ ওজন অনুযায়ী কম বেশী উর্ধ্বস্থানে থাকে। বর্তমান লেখক নিজে চোখ বন্ধ করে স্বদূর আমেরিকায় বসে থাকা মানুষের দেহের এই বর্ণবলয় দেখে তার কি ধরনের রোগ আছে তা বলে দিয়েছিলেন। প্রায় প্রতিদিন বহুলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে এই বর্ণবলয় লক্ষ্য করে তাদের রোগ সম্পর্কে তিনি বলে থাকেন। এবং তিনি আশ্চর্য হয়ে আরো লক্ষ্য করেছেন যে, চর্ম ও মাংসাবৃত দেহের অভ্যন্তরেও কার কোথায় কি রোগ আছে সে পর্যন্ত তিনি দেখতে পান। এ দ্বারা বোঝায় যে, এই স্মৃতি সত্তার এজারের মত যে-কোন স্থল বাধা অতিক্রম করে যাবার ক্ষমতা আছে। এই জগৎই বোধ হয় ভৌতিক দেহ সম্পর্কে এ ধরনের অভিজ্ঞতার কাহিনী সর্বত্রই প্রচলিত রয়েছে।

সে যাই হোক স্বেচ্ছায় এই স্মৃতিদেহকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেবার আরও অনেক চমৎকার কাহিনী রয়েছে। এ বিষয়ে আরও একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যাচ্ছে ম্যাকগিজার 'Apparitions and Ghosts' গ্রন্থ থেকে। ঘটনাটি এই ধরনের : একদিন মিসেস ক্রোন রান্নাঘরে কাজ করছেন। অকস্মাৎ তাঁর চোখের ওপর তাঁর এক বান্ধবীর আবক্ষ মূর্তি ভেসে উঠল। মুখে যেন চিন্তার রেবা। বান্ধবীটি থাকেন দক্ষিণ-পূর্ব লণ্ডনে। ঘটনাটি ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের। ঐ, চিন্তিত মুখ দেখে হঠাৎ মিসেস ক্রোনের মনে হল যে, পাশের ঘরে তার

সন্ধানের কোন বিপদ হয়েছে, যা সেই বাস্তবীটির চোখে পড়তে তাকে চিন্তাভিত্তি দেখাচ্ছে। সুতরাং তিনি পাশের ঘরে ছুটে গেলেন। দেখলেন, তাঁর আঠারো মাসের শিশুটি ঘেরাটোপ থেকে হাত বাড়িয়ে কাছের একটি ছুয়ার থেকে ধারালো সব ছুরি বের করে নিয়ে তার শোয়ার ঘেরাটোপে রাখছে। যে-কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারত। কিন্তু সময়মত ইঙ্গিত পাওয়াতে তিনি শিশুটিকে বাঁচাতে পারেন।

স্বল্প সত্তার এক ধরনের মিথ্যা উপস্থিতির কথাও অধিমনোবিজ্ঞান গ্রহণে আলোচিত হয়েছে। একে বলা হয় 'False Arrival'। সাধারণত এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি আসার ঘটনাক্রমে বা আধঘণ্টা আগে অল্প ব্যক্তি তাকে দেখে থাকেন। স্ফাণ্ডিনেভিয়া দেশে এ ধরনের বহু ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে অল্পসন্ধান চালিয়ে ওসলো ইউনিভার্সিটির (University of Oslo) জনৈক পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কোন ব্যক্তি কারো গৃহে যাবার আগে, বেরুবার মুখে তার সম্পর্কে চিন্তা করে, ফলে এক ধরনের টেলি-প্যাথিক যোগাযোগ ঘটে যায়। এই কারণেই বহু ব্যক্তি যথার্থ আগমনের আগে মিথ্যা আগমন লক্ষ্য করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে--যাফে দেখা যায়, তিনি যে মুহূর্তে ঘর থেকে বেরুচ্ছেন সেই মুহূর্তেই তাঁকে দেখা যায়।

জার্মান মহাকবি গ্যায়টের যখন ২২ বছর বয়স, তখন তিনি নিজেই এক ভবিষ্যৎ ঘটনার ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। তখন তিনি স্ট্রাসবুর্গ থেকে লেখাপড়া করতেন। পাশের গ্রামের একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর প্রণয় হয়েছিল। স্ট্রাসবুর্গ ছেড়ে যাবার আগে তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে যান। কাবণ স্ট্রাসবুর্গে তার পড়াশুনা শেষ হয়েছিল। মেয়েটির নাম ফ্রেডেরিকা। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কেরার পথে দেন্নেন বিচিঙ্গ এক পোশাকে তিনি উণ্টো দিক থেকে আসছেন। এ ধরনের দেখাকে অনেকে অমঙ্গলজনক বলে মনে করেন। একে মৃত্যুবর্তাবাহক বলে মনে করা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে রকমই মনে করতেন, এবং তাঁর জীবনে সত্যিই এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। একবার তিনি ষাটশিলাতে পাহাডেব উপরে বেড়াতে গিয়ে দেখেন যে নিজেই একটি ষাটের উপর শুয়ে আছেন। এতে তাঁর মনে হয় মৃত্যু আগত। বস্তুত, তার কয়েক দিন পরেই তিনি মারা যান। গ্যায়টে অবশ্য এ ধরনের কোন সংস্কারে বিশ্বাস করতেন না। তবে এই দৃশ্যটি তাঁকে চমকিত করে দিয়েছিল আট বছর পরে। আট বছর পরে সত্যি তিনি ঐ পোশাকে ঐ পথ ধরেই মেয়েটিকে আর একবার দেখতে এসেছিলেন। আট বছর পরে যা ঘটবে আট বছর আগেই তিনি তার ছায়া দেখেছিলেন। গ্যায়টে তাঁর 'আত্মজীবনীতে' এই কাহিনীটির উল্লেখ করে গিয়েছেন।

এ ধরনের ঘটনার বহু উল্লেখ ইতিহাসে আছে। অধিমনোবিজ্ঞানীর

এ বিষয়ে নিবিড়ভাবে চিন্তাও করেছেন। অনেক পুরাণ কাহিনীতেও পরলোকগত মানুষের প্রেতাঙ্গা-দর্শনের কথা আছে। ইহুদীদের রাজা সল (Saul)-এর সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, একবার ফিলিস্তিনদের দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয়ে গুণিন ডেকে তিনি সে সম্পর্কে জানতে চান। গুণিনকে শ্রামুয়েলের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়, যাতে তার পরামর্শ পাওয়া যায়। জাহু প্রভাবে শ্রামুয়েলের প্রেতাঙ্গা আবির্ভূত হয়ে সলকে তিরস্কার করে বলেন যে, ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করে সে অপরাধ করেছে। ফিলিস্তিনদের কাছে সে জন্ত সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। প্রেতাঙ্গার এই ভবিষ্যৎবাণী সত্যিই কলেছিল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নিজের প্রেতাঙ্গা দেখার উল্লেখেরও ইতিহাসে অভাব নেই। রোমান নেতা ক্রটাস নিজের তাঁবুতে বসে নিজেরই প্রেতাঙ্গা দেখেছিলেন। ফিলিস্তিন যুদ্ধে নিহত হবার আগের রাতেও নিজের দ্বিতীয় সত্তা বা আত্মাকে তিনি দেখেছিলেন। তবে এই স্মৃতিদেহ যে অমঙ্গলের বার্তা নিয়ে আসে তা সত্য নয়। যোগীরা যখন ধ্যানে বসেন, তখন নিজের এই দ্বিতীয় সত্তাকে দেখতে পান। বর্তমান গ্রন্থের লেখকের কাছে অধ্যাত্ম শিক্ষা লাভ করেছেন এমন বহুলোক তাঁকে ধ্যানকালে তাঁদের নিজেরই স্মৃতি সত্তা দর্শনের কথা বলেছেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক ত্রিপুরক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক যে একথা গুরুগিরির মানসিকতা নিয়ে বলছেন তা নয়। তিনি সম্পূর্ণ ব্যাপারটিকেই অধিবিজ্ঞানীর অহুসঙ্কিৎসা নিয়ে দেখার জন্তই এমন করছেন। নানা ধরনের পরীক্ষা থেকে তাঁর এই ধারণা হয়েছে যে, স্থলদেহের উর্ধ্বেও মানুষের একটি দ্বিতীয় সত্তা আছে। স্তব্ধতাং প্রাচীনতম কাল থেকে মানুষ মৃত্যুর পর প্রেতাঙ্গার যে ভয়ে শঙ্কিত হয়ে আসছে তা মিথ্যা নয়। এবং বৈজ্ঞানিকভাবে এ বিষয়ে আরো নিবিড় অহুসঙ্কান চালিয়ে এ ব্যাপারে তাদের নিঃসন্দেহ হতে হবে। স্থলদেহের পরে একটি স্মৃতি সত্তা ও কর্মকল অহুসারী তার প্রেতাঙ্গার ভোগ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকেরা যদি জানিয়ে দিতে পারেন, তাহলে বর্তমান উদ্ভ্রান্ত দুনিয়ার চিন্তাধারা সম্পূর্ণই পার্টে যাবে। পৃথিবী মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন যুগে প্রবেশ করবে। এর ফলে মানুষের জীবনে অন্তত শক্তির প্রভাব কমে যাবে। মানুষ নিজের জীবনে সাম্য আনবার চেষ্টা করবে।

মানুষ বিজ্ঞানের জগতে যতই উন্নতি করুক না কেন, আধুনিককালেও বহু অত্যাধুনিক মানুষ স্মৃতি সত্তার পরিচয় পেয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন। কখনও কখনও দলবদ্ধ মানুষও এই ভয়ে ভীত হয়েছে। ভীত হয়েছে এমন মানুষ যাদের ভীত হবার কথা নয়। যেমন একদল সৈন্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই ১৯৪০ খ্রীঃ এমন এক ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন লেকটেন্যান্ট জন স্কোলে (L. John Scollay)। দলবল নিয়ে লেকটেন্যান্ট তখন ডানকার্কের

একটি জঙ্গলে লুকিয়ে আছেন। তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডারদের বারা বীরদের জন্ম সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। আর এই জঙ্গলে থেকে তারা সবাই ভয় পাচ্ছিল। সারজেন্ট মেজর বাব বার স্কোলেকে তাড়া দিচ্ছিলেন স্থানটি ছেড়ে পিছিয়ে যাবাব জন্ম। শেষ পর্যন্ত তাকে পিছুতে হয়েছিল। তবে তাতেও যে তিনি সেনাবাহিনীর সবাইকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন তা নয়। শেষ পর্যন্ত স্কোলেকে জার্মানীর হাতে ধরা দিতে হয়। জার্মান P. W. D. শিবিরে তাঁকে কাটাতে হয়। যুদ্ধ শেষে তিনি যখন ছাড়া পান, সেই কণ্টাকীর্ণ জঙ্গলটিতে আবার যান। স্থানটি সম্পর্কে খোঁজ করতে করতে তিনি জানতে পারেন যে, ১৯১৫ খ্রীঃ এজিনকোটের যুদ্ধের কিছু আগে এই কণ্টাকীর্ণ জঙ্গলেই ইংরাজ সৈন্যরা করাসী সৈন্যদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। তবে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে এ স্থানে ভূতের উপদ্রব আছে এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নি। তাহলে স্কটল্যান্ডের সৈন্যরা কিভাবে এটা অতুমান বরেনছিল? নতুন যুদ্ধের ভয়াবহতায় আবার কি মধ্যযুগীয় যোদ্ধাদের প্রেতাত্মা বা জেগে উঠেছিল? এই জেগে ওঠাব কাবণ হিসেবে অধিমনোবিজ্ঞানীদের ধারণা, যে সব ভূত উপদ্রব কবে, তাবা কোন স্থানে জীবিতকালে অ-স্বথ বোধ করলে বার বার সেখানে আসে। অপব পক্ষে কোন স্থানের প্রতি ভালবাসার টান থাকলেও প্রেতাত্মারা সেখানে এসে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে গোরব, মানসজন্ম, ব্যথ-বেদনা সবই থাকে। সেই জন্মই প্রেতাত্মা বা সেখানে ঘুরে বেড়ায।

ইংরেজদের নিজেদের গৃহযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত একটি যুদ্ধক্ষেত্রেও অতুন্নপ ভৌতিক দৃশ্যের অবতারণা হত। যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে এড্জহিলে (Edgehill)। যুদ্ধ হয়ে যাবার কয়েক মাস পবেও লোকে স্থানটিতে ভৌতিক যুদ্ধের চিত্র দেখত। তাব মধ্যে তাবা বাজকীয় বাহিনীর সেনাপতি যুবরাজ বিউপাটকেও দেখতে পেত। অথচ যখন এই ভৌতিক চিত্র দেখা যেত তখনও যুবরাজ বিউপাট জীবিত ছিলেন।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় সংঘটিত শিলোহ্ (Shiloh)-র যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পর্কেও অতুন্নপ ভৌতিক কাহিনী প্রচলিত আছে। এই যুদ্ধক্ষেত্রে চব্বিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়েছিল।

বহু কারাগার, বহু বধ্যভূমি, বহু বডলোকের বাড়িতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হত বলে সে সব গৃহে ভূতের উপদ্রবের কথা প্রত্যেক দেশেই শোনা যায়। বহু পোডো বাড়ি এজন্ম ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের 'সুখিত পাশাণ্ড'ও এই ভৌতিক কাহিনীকে অবলম্বন করেই লিখিত।

তবে প্রশ্ন হল, ভূত বা প্রেতাত্মা কি শুধু মাহুয়েরই হয়? যদি ঝুল জীবনের স্মৃতি আত্মা থাকে তাহলে অল্প সব জীবনেরও তা থাকা সম্ভব। স্মৃতরাং পৃথিবীতে বহু ইতরপ্রাণীর প্রেতাত্মার কাহিনীও আছে। পশ্চিম আমেরিকায়

তো এই কাহিনীর ছড়াছড়ি। কুসুর, বেড়াল, ঘোড়া, নানা প্রাণীর ভূত বহু জনেই দেখেছে বলে গল্প আছে। ইংল্যান্ডের উইণ্ডসর অরণ্যে 'হারনে' সম্পর্কিত ভূতের কাহিনী বহু প্রচলিত। ঘোড়ায় চেপে তার প্রেতাত্মাকে বহু ব্যক্তিই নাকি দেখেছে। টম ম্যাক অ্যাসির চিত্রে কিল্লাকির কালো বেড়ালের ভূত তো জগৎবিখ্যাত হয়ে আছে। ভৌতিক ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে এরকম গল্পেরও অভ্যস্ত ছড়াছড়ি রয়েছে।

বহু স্থানে নরকরোটির মধ্যে ভূতের আশ্রয়ের কাহিনী আছে। ভারতীয় তান্ত্রিকদের নরকরোটি মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মাকে ধরে রাখে বলে বিশ্বাস। তান্ত্রিকরা এই প্রেতাত্মাকে দিয়ে নানা কাজ করিয়ে নেয়। বেক্টিসকোম্বের (Bettiscombe) নরকরোটি তো এজ্ঞা ইতিহাসবিখ্যাত হয়ে আছে। এই নরকরোটি নাকি একটি ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রীতদাসের। অষ্টাদশ শতকে এইভূতাকে ইংল্যান্ডে নিয়ে আসা হয়েছিল। জন পিনে (Jon Pinney)-এর তৈলচিত্রের নিচে এটি বসানো আছে। পিনে এই ক্রীতদাসকে ইংল্যান্ডে এনেছিলেন। যদি এই নরকরোটিকে স্থান চ্যুত করা যায় তবে নাকি সে চিৎকার করে ওঠে। এ রকম ঘটনার কথা ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বহু স্থানে প্রচলিত আছে। পারিবারিক ভূতেরা কারো মৃত্যুর আগে নাকি আত্নদান করে জানান দিয়ে যায়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভুভুড়ে বাড়ি রেনহাম হল (Raynham Hall)-এর সিঁড়ির ফটো তুলতে এসে এক ফটোগ্রাফার একটি স্বচ্ছ মাহিলার ছবি সিঁড়িতে রয়েছে, ফটো প্রিটিং এমন দেখেছিলেন। ছবিটি অত্যাশ্চর্য হয়ে গেছে।

উপযোগবাদী দার্শনিক জেরেম বেঙ্হামের ইচ্ছাক্রমেই তাঁর মৃতদেহ মরীকৃত অবস্থায় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রবেশপথে রয়েছে। আশ্চর্য প্রবাদ যে, তাঁর প্রেতাত্মা এই কলেজ প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়ায়।

ভূতেরা চোঁচামেচি করছে, জিনিসপত্র ভাঙছে, ছুঁড়ে দিচ্ছে এমন অনেক কাহিনীও পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচলিত আছে। তবে অধিমনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, এই সব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ভূতদের কাহিনী অনেক সময়েই কিন্তু শয়তান লোকের হাতসাকাই দ্বারা হয়ে থাকে। তবে এই সব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ভূত, যাদের ইংরেজীতে বলা হয় পোলটারগাইস্ট (poltergeist), অনেক ক্ষেত্রে তাদের কাহিনী সত্যিই রহস্যে ভরা। সম্ভবত মৃতের নৃশ্ম সত্তা এখানে আত্মিক শক্তি বা P. K. দ্বারা এই ধরনের কাজ করে থাকে। তবে বহু ক্ষেত্রে হাতের কলার্কোশলে অনেকে মিশ্র্যে ভূতের উপদ্রব করে ধরা পড়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যাতে বৈজ্ঞানিক মহলে এ বিষয়ে বিশ্বাসের চাইতে সন্দেহের অবকাশই বেশি আছে।

তবে এক্ষেত্রে ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের একটি ঘটনা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ঘটনাটি ঘটেছিল দক্ষিণ ফ্রান্সের এলাইস (Alais) নামক স্থানে।

গাই-তু-টোরনো (Guy de Torno) নামে এক বণিক মারা যাবার পর সে তার স্ত্রীকে উৎপাত করতে থাকে। তবে এক্ষেত্রে কোন দেহ ধরে সে আসত না। শুধু তার কণ্ঠস্বর শোনা যেত। ঘটনাটির কথা অল্প দিনের মধ্যেই সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তখনকার দিনে দু'জন পোপ ছিলেন, একজন রোমে আর একজন ফ্রান্সের এভিগননে (Avignon)। এভিগননের পোপ ছিলেন তখন দ্বাবিংশতম জন। তিনি এ ব্যাপাবে অস্থসন্ধান চালাবার নির্দেশ দেন। একজন বেনেডিকটাইন যাজক 'জন'কে তিনি এ ব্যাপারে কাজে লাগান। এ ব্যাপারে তিনি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন তার নাম 'Annales Ecclesiastici'।

জন সঙ্গে সঙ্গে অস্থসন্ধান আরম্ভ করেন। তিনজন বেনেডিকটাইন যাজক ও শহরের গণ্যমান্ত একশ ব্যক্তিকে নিয়ে তিনি মৃতের বিধবা পত্নীর গৃহে যান। প্রথম তিনি বাড়িটির নানা স্থান তন্ন তন্ন করে খোঁজেন। খোঁজেন এই কারণে যে, কোথাও কোন কারচুপি আছে কিনা তাই দেখতে। তিনি নিঃসন্দেহ হন যে, কোথাও কোন কারচুপি নেই। মৃতের বিধবা স্ত্রীর কক্ষে জন, তিন জন বেনেডিকটাইন পুরোহিত ও একজন বৃদ্ধা মহিলা পাহারা দিতে থাকেন। যে ঘরে এই স্ত্রীস্বামীর উৎপাত হত সেই ঘরেই তাবা পাহারায় বসেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁরা মাথার উপরে এক ধরনের শব্দ শুনতে পান। যেন কেউ শক্ত বাঁড় দিয়ে কিছু বাঁড়ছে। শব্দটি বিধবা মহিলাটির বিছানার দিকে এগিয়ে আসতেই তিনি ভয়ে চিংকার কবে উঠলেন। একজন যাজক তাঁকে নির্ভয় দিয়ে সেই প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—সে কি তাঁর স্বামী? এতে জবাব এল—হ্যাঁ, আমিই সেই।

এই ধরন পাওয়া পাড় বাইরের লোকেরা ঘরের ভিতর এসে ভিড় জমালো। জন তাদের শাস্ত করে মহিলাটির বিছানার চারদিকে বৃত্তাকারে দাঁড় করিয়ে দিলেন? এবং আবার প্রশ্ন করতে লাগলেন। যাজকেরা প্রত্যেকেই সেই স্ত্রীস্বামীকে জিজ্ঞাসা কবে জানতে পারলেন যে, সেই প্রেতাত্মা কোন অন্তত প্রেতাত্মা নয়। গাই-তু-টোরনোরই আত্মা, পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। তিনি যে পাপ করেছিলেন সেই পাপের জগ্নাই তাকে নেমে আসতে হয়েছে। তবে সেজন্য পাপমুক্তি অর্জন হলেই তিনি স্বর্গে যেতে পারেন বলে মনে করেন। তিনি যে পাপ করেছিলেন—তা হল ভিন্ন নারীর সঙ্গে সহবাস। সেই প্রেতাত্মার মনে হল ব্রাদার জন তার পোশাকেব নিচে ইউকারিস্ট অর্জনের কিছু জিনিস লুকিয়ে রেখেছেন।* এই অর্জ্ঞানকৃত সামগ্রীটি তিনি একটি রূপোর বাসে রেখেছেন। পরস্পর সহবাস মধ্যযুগের ইউরোপে ঘোরতর অত্যাচার বলে বিবেচিত হত। কলে ইউকারিস্ট সত্তা বা ভোজে এরা যোগ দিতে পারত না। কিন্তু

* ইউকারিস্ট অর্জ্ঞানে যিশুখ্রীষ্টের প্রতীক মাংস (কুটি) ও রক্ত (পানীয়) পান করা হয়।

ইউকারিট প্রসাদের উপস্থিতি ও জনসমাবেশে প্রোতাত্মা তার পাপের কথা স্বীকার করতে পেরে যেন হাঁক ছেড়ে বাঁচল। এরপর স্বস্তির এক দীর্ঘশ্বাস কেলে সে চলে গেল।

প্রোতাত্মা সম্পর্কিত এই অমুসন্ধান বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই কারণে যে, এতে সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল, যাতে কোন কারচুপি ঘটতে না পারে। দ্বিতীয়ত, এটা বিশ্বাস হয়েছিল এই কারণে যে, প্রোতাত্মা জনের পোশাকের নিচে লুকানো রূপোর বাঞ্ছা ইউকারিট অমুষ্ঠানের প্রসাদ দেখতে পেয়েছিলেন—যা অল্প কেউ জানত না।

জনের এই অমুসন্ধান তৎকালে একটা চমক সৃষ্টি করলেও অনেকেই তা বিশ্বাস করতে চায় নি। দীর্ঘশ্বাসের ব্যাপারটিকে তারা তৎকালের শোকার্ত হাওয়ার শব্দ বলে ধরে নিয়েছিল। হয়তো স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ মহিলাটি মৃত্যুর পর প্রতিশোধ নেবার জন্য এমন কথোচ্চারণ করেছিল। তবে তখনকার দিনে প্রোতাত্মার নামে কোন গুণিনকে ডেকে আনা রীতিমত ভয়ের ব্যাপার ছিল। স্তত্বেও মনে হয় না যে, মহিলাটি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল। তা যদি হত তবে বহুজনকে সাক্ষী রেখে সে এ কাজে এগুতো না।

এই ধরনের প্রোতাত্মার কাহিনী পৃথিবীর বহু দেশেই রয়েছে। হাতে নাতে ধরে এর প্রমাণ দেওয়া কষ্টকর। আজ পর্যন্ত কেউ তা পারেও নি। কলে সীমিত কিছু অভিজ্ঞতা—সীমিত ব্যক্তিদের মধ্যেই রয়ে গেছে।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক নিজেকে কখনও ভৌতিক সমস্তার সম্মুখীন হন নি। তবে কিছুদিন আগে ডাঃ অনিমা চক্রবর্তীর (বিবেকানন্দ পার্ক) মেয়ের শাশুড়ী ঠাঁর এক দ্বিধিকে নিয়ে লেখকের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে লেখক দেখতে পান যে, তার নিজস্ব সস্তার বাইরে একটি ভিন্ন সস্তা তার মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন যে, একে ভুতে ধরেছে। আশ্চর্য্য সেই মহিলার কণ্ঠ দিয়ে দশটি ভিন্ন ভিন্ন স্বর লেখকের অমুমানকে সমর্থন জানিয়ে বলল—হ্যাঁ, আমরা প্রোতাত্মা। এর দেহে আশ্রয় করেছি। বর্তমান লেখক প্রোতাত্মায় বিশ্বাস করেন। মৃত্যুর পর তাদের হৃদয় দেহ তিনি দেখেছেন। বহু অপরিচিত ব্যক্তিকে তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের বর্ণনা দিয়ে বলে দিয়েছেন (তবে সর্বক্ষেত্রেই যে বলা সম্ভব তা নয়, কখনও কখনও অসম্ভবভাবে দেখা যায়।)। এভাবে অপরের দেহে প্রোতাত্মা আশ্রয় করেছে এর আগে এমন দৃষ্টান্ত তিনি দেখেন নি। শুধু মাত্র উডরফের ‘সারপেন্ট পাওয়ার’ গ্রন্থ পড়ে জেনেছেন যে, শব সাধকেরা মৃতের দেহকে নৃশঙ্কিত্রির আধার হিসেবে ব্যবহার করেন। অর্থাৎ ভিন্ন শক্তিকে শবদেহে এনে তাঁদের কার্য সিদ্ধ করেন।

কিন্তু এ-সবই ব্যক্তিগত নয়তো সমষ্টিগত সামান্য কিছু মানসিকতা মাত্র। সাধারণের কাছে এই হৃদয় সস্তার প্রমাণ দেবার উপায় কি? এ ব্যাপারে

‘সোসাইটি ফর সাইকিক রিসার্চ’ যে তথ্য উদ্ভাষণ করেছেন তা এই ধরনের—
 ভৌতিক ছায়া দেখা যায় তাদেরই যারা কোন না কোন ভাবে মাদ্রাস্তক-
 ভাবে অস্থস্থ হয়ে পড়েছে, দুর্বতনায় পড়েছে, বা যাদের মৃত্যু হয়েছে। ভৌতিক
 ছায়া ও যারা এই ভৌতিক ছায়া দেখে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে বলে
 অধিমনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই ছায়া আসে টেলিপ্যাথির দ্বারা। মৃত্যুকালে
 বা সংকটজনক রোগের সময় অস্থস্থ বা মূর্খ ব্যক্তি যাদের কথা বেশি চিন্তা করে
 তারাই এই ছায়া দেখে থাকে। টেলিপ্যাথিতে এক ব্যক্তির ছায়া আর এক
 ব্যক্তির কাছে এসে উপস্থিত হয়। তবে টেলিপ্যাথিতে কি করে ব্যক্তির ছায়া
 এসে উপস্থিত হয়, আজও তা বিজ্ঞানীমহল আবিষ্কার করতে পারেন নি। যারা
 এ ধরনের ছায়া দেখে নি, তাদের এ ব্যাপারে কোন রকমেই বিশ্বাস করানোর
 উপায় নেই। যা সামনে নেই তার স্থল চিত্র সামনে দেখা অসম্ভব বলেই মনে
 হয়। তবে একথাও তো সত্য যে, স্বপ্নে দ্রষ্টব্য বিষয় সামনে না থাকলেও
 আমরা দেখে থাকি। তাহলে তাই বা সম্ভব হয় কি কবে? শুধু স্বপ্ন কেন
 জাগ্রত অবস্থাতেও মনের চোখ দিবে আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই যার স্থল
 সত্তা আমাদের চোখের সামনে থাকে না। পবীক্ষা কবে দেখা গেছে, আচ্ছন্ন
 ব্যক্তি অর্থাৎ হিপনোটাইজড ব্যক্তি সম্মোহন ভঙ্গব পরও শুধু সম্মোহনকারী
 ছাড়া অপর কাউকে দেখতে পায় না, যদিও বহু মানুষ আশপাশেই থাকে।
 সম্মোহনকারী যা তাকে দেখতে বলে সে শুধু তাই দেখে। তবে বহু দূর থেকে
 সম্মোহনকারী ব্যক্তি টেলিপ্যাথিতে নিজের ছবি পাঠাতে পারে এমন বিশ্বাস
 হতে চায় না। ঘটনাপ্রবাহ বিচার করে মনে হয়, টেলিপ্যাথিতে ছবি প্রেরণকারী
 অপেক্ষা ছবি গ্রহণকারীর ভূমিকাই এতে বেশি থাকে। মনে করা হয়, যিনি
 তার হৃদয় সত্তা প্রক্ষেপ করেন তিনি সেই হৃদয় সত্তা বা ছবিপ্রেরকের মস্তিষ্কের
 বিশেষ অংশ আলোড়িত করেন। কলে দর্শনীয় ব্যক্তির হৃদয় সত্তাই দেখা যায়।
 স্থলদেহী যেমন দর্পণে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করতে পারে, তেমনই ভূত দর্শনকারীর
 মানসসৃষ্টি দেহও দর্পণে প্রতিকলিত হতে পারে। তবে এ বিষয়ে রীতিমত
 গবেষণা করেছেন এমন এক লেখক G. N. M. Tyrrell তাঁর ‘Apparitions’
 গ্রন্থে বলেছেন যে, ভূতের কোন ছায়া পড়তে পারে না, দর্পণে কোন প্রতিবিম্বও
 স্ফুটতে পারে না। অনেক সময় কারো সম্পর্কে বিশেষ উদ্বেগ থাকলেও তার
 ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে পারে। তার সম্পর্কে যে ধরনের বিপদের
 চিন্তা করা যায় সেই ধরনের বিপদের ছবি নিয়েই ভেসে উঠতে পারে। একেজ্ঞে
 এ ধরনের ভৌতিক দর্শন দর্শকের-নিজের মানসজ্ঞাত।

কখনও কখনও দেখা যায় যে, একদল লোক একজ্ঞে ভূত দেখছে। এ ধরনের
 ১০০টি ঘটনা ‘সোসাইটি ফর সাইকিক রিসার্চের’ উদ্যোগে সংগৃহীত হয়েছে। ভূত
 যদি কারো একার মানসপ্রতিকলনের ব্যাপার হয়, তাহলে একই সঙ্গে সমবেত

বহুলোক তা দেখবে কি করে? এ সম্পর্কে টাইরেল অবশ্য মনে করেন যে, একজনের মস্তিষ্কভরক সমবেত সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে এই দৃশ্য দেখিয়েছে।

সমবেত ভূত দর্শনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনা ‘সোসাইটি ফর সাইকিক রিসার্চ’ বা সংগ্রহ করেছে তার মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সিডনির কেপটাউনের ঘটনা। ঘটনাটি উনবিংশ শতকের। ক্যাপ্টেন টার্ডনস-এর মৃত্যুর ছয় সপ্তাহ পরে ঘটনাটি ঘটে। ক্যাপ্টেন টার্ডনস-এর জামাতা চার্লস লেত (Lett) ঘটনাটি সোসাইটিকে জানিয়েছিলেন। একদিন মিসেস লেত মিস বার্ধন নামে আর এক মহিলাকে নিয়ে টার্ডনসের একটি ঘরে ঢোকেন। ঘরে গ্যাস লাইট জ্বলছিল। সেই লাইটে তারা মনুষ্য ওয়ারড্রোবের ওপর মৃত ক্যাপ্টেন টার্ডনসের আবক্ষ ছবি দেখতে পান। যেন দেয়ালে কেউ তাঁর ছবি টাঙিয়ে রেখেছে। তবে ক্যাপ্টেনের মুখ কেমন য়ান। পরনে ছিল ধুসর বর্ণের সেই জ্যাকেট যে জ্যাকেট পরে তিনি গুতে যেতেন। প্রথমে মিসেস লেত ও মিস বার্ধন ভাবেন সত্যি বুঝি কোন ছবি। কিন্তু ওখানে কোন ছবি ছিল না। তাঁরা যখন এই দৃশ্য দেখে বিভ্রান্ত বোধ করছেন তখন ঘরে ঢোকেন মিস টার্ডনস। সে সেই ছবি দেখে চিৎকার করে ওঠে : কি সৌভাগ্য। বাবাকে দেখতে পাচ্ছ? বাড়ির এক ঝি সেই সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দৃশ্যটি দেখার জন্য ডাকা হয়। সেও চিৎকার করে ওঠে— ‘ওহ্ মিস, মাস্টার!’ এইভাবে গতায়ু ক্যাপ্টেনের দাস-দাসী, চাকর-বাকর সকলেই এই দৃশ্য দেখে অবাক হন। শেষ পর্যন্ত মিসেস টার্ডনসকে ডাকা হয়। তিনি এসে সেই ছবিটির দিকে এগিয়ে যান। ছবিটিকে ছোঁবার জন্য তিনি হাত বাড়িয়ে দেন। তখন ধীরে ধীরে ছবিটি অদৃশ্য হয়ে যায়। ভবিষ্যতে আর কখনও তাঁকে দেখা যায় নি। ঘটনাটি যদি সত্য হয় তাহলে প্রাচীনকালে মানুষেরা কেন পূর্ব-পুরুষ পূজার পদ্ধতি প্রচলিত করেছিল তা স্বাভাবিকভাবেই অস্বাভাবিক। এবং মৃত্যু সম্পর্কে এই বিচিত্র চিন্তাভাবনা বা অস্ত্যোপ্তিক্রিয়ার ব্যবস্থাই বা করা হয়েছিল কেন সেটাও সহজবোধ্য।

তবে এসব ঘটনা যখন বিজ্ঞানীদের কাছে আসে তখন তাঁরা যথার্থ সূক্ষ্ম সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার না করে একে স্থূলদেহের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে চান। উপরোক্ত ঘটনাটির ক্ষেত্রে মুখ্য স্ত্রী মিসেস লেত বা মিস বার্ধন-এর মধ্যে কেউ একজন অপরের মধ্যে ছবিটি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে অনেকে ব্যাখ্যা করেন। যথার্থ সূক্ষ্মসত্তার কথা তাঁরা স্বীকার করতে চান না।

এ নিয়ে যে বিচার বিশ্লেষণ চলেছে তাতে ভূত সম্পর্কে সম্ভববাদীরা মনে করেন, ভূত দর্শন কারো মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পরে যদি হয় তবে তা মৃত্যুর মুহূর্তে মূর্খ ব্যক্তি প্রেরিত টেলিপ্যাথি যাত্রা—যাকে অধিমনোবিজ্ঞানে একদল বলেছেন, Crisis Apparitions (Myers Gurney and Podmore—Phantasms of

the Living) বা Post Mortem Apparitions । এই দৃশ্যগুলি মৃত্যু-ব্যক্তি প্রেরিত চিন্তাতরঙ্গ মাত্র ।

Lyall Watson তাঁর 'The Romeo Error' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, মৃত্যুকে আমরা যেমন সহজ বলে ভাবি, তেমন সহজ নয় । মৃত্যু দ্বারা দৈহিক মৃত্যু (Biological death) আসলেও সেই দৈহিক মৃত্যু ঠিক কখন হয় তা বলা দুঃসাধ্য । হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলেও দেহের নানা অংশ তখনও সক্রিয় থাকে । ডাক্তারি মতে মৃত্যু হলেও ব্রেনেব যে অংশ থেকে টেলিপ্যাথি পাঠানো হয় সে অংশ আরও বহুক্ষণ সক্রিয় থেকে টেলিপ্যাথি পাঠাতে পারে । কিন্তু এই তত্ত্ব দীর্ঘদিন মৃত ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে কাজ করে না । এক্ষেত্রে তার চিত্র স্মৃতিবাহকদের মস্তিষ্কতরঙ্গ নিকৃষ্ট ছবি বলে ভাবা যেতে পারে । তবে এমন সব ঘটনাও ঘটে যে ক্ষেত্রে এসব তত্ত্বের কোনটাই কাজে লাগে না ।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেট্রইট (Detroit) অটোমোবাইল ক্যাক্টরির এক কর্মীর অভিজ্ঞতা অদ্ভুত ধরনের । কাজ করতে করতে একবার তার মনে হল, কালো একজন কালিরুলি মাখানো লোক তাকে যেন ঠেলে দিচ্ছে । সে সহকর্মীদের ঐ ব্যক্তির যে বর্ণনা দেয় তা শুনে তারা লোকটিকে চিনতে পারে । ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ আকৃতির একটি লোক এই কাজ করতে করতে মেশিনে কাটা পড়ে । এক্ষেত্রে সেই ক্ষুদ্রদেহীর হাতের স্পর্শ ছিল স্থূল শক্তিশালী ব্যক্তির হাতের স্পর্শের মত । ভূতের হাতে এ ধরনের স্থূলতার অনুভূতিই বা এল কি করে ? এর ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিকেরা P. K. বা আত্মিক শক্তির দ্বারা দেবার চেষ্টা করলেন । কিন্তু তাঁদের ব্যাখ্যাও যে নিতুল এমন প্রমাণ তাঁরা দিতে পারবেন না । বর্তমান লেখক তার 'গীতা চণ্ডী ও ভারতবর্ষে দেবীদেবী' গ্রন্থে কবি নির্মল বসাকের মৃত শিশুকণ্ঠা সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন । সে উল্লেখের প্রমাণ আজও তাঁর স্বস্তরালয়ে রয়ে গেছে । এ ধরনের অজস্র ঘটনা পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় আছে । এর কিছুটা নিশ্চয়ই হয়তো মানসিক প্রতিফলন, কিছুটা কল্পনাজনিত, তবে কিছুটা যে সত্য একথাও ঠিক । বেহালা ঠাকুরপুকুরে ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার বালিকা বিজ্ঞানঘরের হেড মিসট্রেস অলকা দাশগুপ্ত তাঁর স্বামীর প্রেতাশ্মা সম্পর্কে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তা রীতিমত চমকপ্রদ । বহু বিপদের সময় তাঁর স্বামীর ছায়া এসে তাঁকে নানা ধরনের নির্দেশ দিতেন । একবার এক মহা মূল্যবান দলিলের সন্ধান তিনি তাঁর কাছ থেকেই পান । যে-কোন অল্পসন্ধিগ্ধ পাঠক ত্রিমতী অলকা দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ের সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন । তাছাড়া পাঠকদের নিজেদের অনেকেরই যে এই ভৌতিক জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তাও বলা যায় না । সেক্ষেত্রে হয় তো তাদের আর কোন প্রশ্নই থাকবে না ।

তবে বৈজ্ঞানিকেরা যাই ব্যাখ্যা করুন না কেন, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হাইডেসভিল (Hydesville), নিউইয়র্ক-এ কল্প পরিবারের একটি ঘটনা আত্মার জগতের

ইতিহাসে যথার্থ অর্থে যুগান্তর নিয়ে আসে, যে ঘটনার পর প্রেতাচার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়। তাদের গৃহে অদ্ভুত একটা শব্দ হত। রাতের পর রাত এই শব্দ হত। তাদের নিজেদের করে যদি কোন শব্দ হত তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিধ্বনি শোনা যেত। তাদের সাত বছরের ছোট মেয়ে কেটি (Kate) হাততালি দিয়ে বলত, ‘আমি যেমন হাততালি দিচ্ছি তেমন দাও।’ সে যতটা হাততালি দিত ততটাই হাততালি শোনা যেত। দশ বছরের বোন মার্গারেট যখন গুণে গুণে হাততালি দিয়ে তাকে অল্পরূপ করতে বলত, তেমনই শব্দ হত।

পরিবারের লোকেরা যদি এই অদৃশ্য শক্তি বা আত্মাকে কোন প্রশ্নের জবাব দিতে বলত, তবে হাততালি দিয়ে ইঙ্গিতে তার জবাব দিত। অর্থাৎ ‘হ্যাঁ’ বোঝাতে চাইলে ছুটি। এই ‘সংকেতশব্দ’ দ্বারাই তারা জানতে পারে যে, অদৃশ্য আত্মাটি একজন ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতার। তাকে হত্যা করে ঘরের নিচে পুঁতে রাখা হয়েছে।

খবরটি সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট শহরটিতে ছড়িয়ে পড়ে। কল্প প্রতিবেশীদের ডেকে এনে আত্মাটির সঙ্গে তাদের নিজেদের কথাবার্তা শোনাত। আত্মার বক্তব্য মত কল্প ঘরের মেঝে খুলে সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত কয়েকবার খোঁড়াখুঁড়ি করার পর দুই দেওয়ালের নিচে একটি মৃতদেহের কঙ্কাল পাওয়া যায়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর ‘বোস্টন জার্নালে’ খবরটি বেরয়।

আত্মাটি যে সংকেত করে তার অস্তিত্ব বোঝাতে চাইত, তার অর্থও বোঝা যায়। অর্থাৎ তার হত্যাকারীকে ধরিয়ে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য, যাতে তার বিচার হয়। কিন্তু হত্যাকারীকে পাওয়া যায় নি। প্রেতাচারটির নাম জানা যায়— চার্লস. বি.—রোসমা। এ বাড়িতে বহর চারেক আগে জর্নৈক ভাড়াটের কি হিসেবে কাজ করত এমন এক মহিলা লুক্রেসিয়া পুলভারের কাছ থেকে জানা যায় যে—তখন বাড়ির মালিক ছিল মিঃ ও মিসেস বেল। একদিন সত্যিই তাদের বাড়ি একজন ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা আসে। সে এক রাত এখানে ছিল। সেই রাতে পুলভারকে তার বাবা-মার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন যখন সে কিরে আসে তখন সে শুনতে পায় যে লোকটি চলে গেছে।

এরপর থেকেই বাড়িটিতে ভূতের উপদ্রব শুরু হয়। এর পরে যে ভাড়াটে আসে ভয় পেয়ে সে চলে যায়। তবে কল্প পরিবার এতে ভয় না পেয়ে সেই আত্মাটির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। ভাব বিনিময় করে আত্মাটির উদ্দেশ্যের কথা জানতে চায়। সেই আত্মাটির সঙ্গে তারা প্রথম যোগাযোগ করে—১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ। সেই থেকে আত্মা-চর্চা শুরু হয়। তবে এজগৎ সম্পর্কে পূর্বাভাসই জর্নৈক হুইজলি, সোয়েডেনবোর্গ চর্চা শুরু করেছিলেন। তিনি স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থাতেও বহু বিগত আত্মাদের দেখতে পেতেন বলে দাবি করতেন। খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর আত্মা স্বর্গ অথবা নরকে কিংবা সংশোধনী

ক্ষেত্রে যায়। পার্শ্বিক জীবন অপেক্ষা এই মৃত্যু আত্মার জীবন সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থায় থাকে। এর ডাইমেনশন তিন নয়, বহু। এ পৃথিবীর সঙ্গেও তাদের কোন সম্পর্ক থাকে না। সোয়েডেনবোর্গই প্রথম বোঝান যে, মৃত্যুর পরেও আত্মা পার্শ্বিক জীবনের মতই জীবন-যাপন করে এবং তার বিশ্বাস যে, মৃতের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগও করা যেতে পারে।

সোয়েডেনবোর্গের মৃত্যুর ৭৫ বৎসর পরে তিনিই অপর এক ব্যক্তির বহুশ্রমের অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরা পড়েছিলেন। এই ব্যক্তির নাম অ্যানড্রু জ্যাকসন ডেভিস। পেশায় ছিলেন জুতো তৈরিকারক। বয়স ১৮। লোকে তাকে বলত পাওকিপসি সীয়ার (Poughkeepsie Seer)। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে একদিন আচ্ছন্ন অবস্থায় মধ্যে সে তার গৃহ পাওকিপসি, নিউইয়র্ক থেকে বেড়িয়ে যায়। পবদিন ভোরে চল্লিশ মাইল দূরে একটি পাহাড়ে চলে আসে। পবে সে বলত, এখানে সে সোয়েডেনবোর্গের এবং খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকেব গ্রীক চিকিৎসক ক্লডিয়াস গ্যালেনের সাক্ষাৎ পেয়েছিল। সেই সময় তার মন অদ্ভুতভাবে যেন আলোকিত হয়ে ওঠেছিল। ডেভিস তখন কোন লেখাপড়া জানত না, অথচ এরপর চমৎকার-ভাবে সে মানবদেহের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার উপর লিখতে এবং বলতে আরম্ভ করে। আচ্ছন্ন অবস্থায় সে এ-সব বলে যেত। তার সেই উক্তি থেকে ১৮৪৫ খ্রীঃ ‘The Principle of Nature, Her Divine Revelations and a Voice to Mankind’ গ্রন্থ বেরয়। এই গ্রন্থ বেরতে পনের মাস সময় লেগেছিল। এতে ডেভিস যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন তা এই :—‘একথা সত্য যে, আত্মা জৈবিক দেহসম্পন্ন মাহুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। তবে জীবদেহধারী ব্যক্তি এ বিষয়ে সচেতন নাও হতে পারে। এই সত্য অল্প কিছুদিনের মধ্যে প্রমাণিত হবে। জগৎ আনন্দে এই নতুন যুগকে স্বাগত জানাবে। মাহুষের অন্তর্জগৎ তখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মৃত্যুআত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ হবে।’ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ তিনি যে নোট দিয়েছিলেন তাতে এই কথা লেখা ছিল। ‘আজ সকালবেলাব আলোতে আমার মুখের উপর দিয়ে যেন গবম হাওয়া বয়ে গেল। আমি মোলায়েম অথচ দৃঢ় কণ্ঠ শুনতে পেলাম—‘দেখ, জীবন্ত ঘটনার জন্ম হচ্ছে।’ আমি এ কথার অর্থ কি বুঝতে পারিনি। কিন্তু একটু পবেই ব্যাপাবটা পরিষ্কার হয়ে যায়। কল্প পবিবার সেইদিনই আত্মার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে। এই ঘটনাই আত্মচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে কল্প পবিবারই আধুনিক প্র্যানচেটে বিজ্ঞার উদ্ভাবন করে। প্র্যানচেটে রূপরিকল্পিতভাবে প্রথম বসা হয়—১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই নভেম্বর। এ ব্যাপারে প্রথম দিকে বিশ্বাসের অভাব ছিল না। পরলোকগত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের এ প্রচেষ্টা এগিয়েই চলেছে। আজও বহু চাক্ষু্যপূর্ণ তথ্য প্র্যানচেটের মাধ্যমে পাওয়া যায়। তবু এর উপর যে সম্পূর্ণ আস্থা এসেছে তা নয়।

না আসার কারণ, যিনি সরাসরি এ ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন নি তিনি এই অবিশ্বাস্ত ঘটনায় বিশ্বাস করতে চান না। মিডিয়াসের মাধ্যমে আত্মার উপস্থিতি বহুভাবে বিশ্বাসযোগ্যতার পর্যায়ে এলেও তা সকলের ধরাছোঁয়ার মধ্যে নয় বলে সর্বজনগ্রাহ্য নয়। অপরপক্ষে অনেক সময় ক্যামেরার চোখেও বহু স্মৃতিস্মার ছবি ধরা পড়েছে। কিন্তু সকলেই সে-সব ছবিতে বিশ্বাস করতে চায় না। এইসব স্মৃতিস্মারের চবির মধ্যে প্রাক্তন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রয়াত লিঙ্কনের ছবিও আছে। এছাড়া আরও বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে অসংখ্য অর্গোণ মানুষের ছবি তো রয়েছেই। কিন্তু এ ধরনের ছবি সবার ক্যামেরায় আসে না বলে ছবিগুলোর পেছনে কোন ধরনের কারচুপি রয়েছে বলে অধিকাংশেরই ধারণা।

মৃত্যুর পর কিছু একটা থাকে, এ কথা সভ্যতার উন্মেষকাল থেকেই মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এসেছে। শুধু ঊনবিংশ শতকীয় বিজ্ঞানের উদ্ভবের পরই পাশ্চাত্য জগতে চিন্তা এসেছে যে, মৃত্যুর পর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এবং এরই প্রতিবাদ স্বরূপ গড়ে উঠেছে আত্মা-চর্চা কেন্দ্র।

প্রাচীনকালে পৃথিবীর সব দেশেই মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে স্থির বিশ্বাস ছিল বলেই রাজরাজ্ঞাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় তাঁর দাসদাসী, চাকরবাকর, স্ত্রী প্রভৃতিকে হত্যা করে তাঁর সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হত। বিশ্বাস ছিল এই যে, মৃত্যু যখন নেই, তখন স্মৃতিদেহে তারা মৃতের সঙ্গেই থাকবে। তবে একটা ধারণা তাদের সত্য হলেও অর্থাৎ মৃত্যুতেই সব শেষ হয়ে যায় না, স্মৃতি সত্তা থাকে, আর একটি ক্ষেত্রের কথা তারা চিন্তা করতে পারে নি, অর্থাৎ স্মৃতি সত্তার ওজন অলুয়ারী-তা উপরে বা নিচে থাকে। ফলে রাজার সঙ্গে কাউকে হত্যা করে পাঠালেই যে সে তাঁর সঙ্গে থাকবে এমন নাও হতে পারে। এটা কেন হয়, অর্থাৎ আত্মার নানা স্তরে অবস্থান সম্পর্কে জানতে বর্তমান লেখকের 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থ পড়লে পাঠক স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। তবে এ ধারণা আদিকালে বা প্রাচীনকালে সকলের মধ্যে ছিল না বলেই তারা এমন কাজ করত। স্মৃতি আত্মার এই সহাবস্থানের কথা চিন্তা করেই বোধ হয় ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা এসেছিল। সতীদাহের প্রথম উল্লেখ পাই মহাভারতে, মাদ্রীর সহমরণে।

শুধু আত্মার এই অস্তিত্বই নয় আত্মার জন্মান্তরেও বর্তমানে এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, কিছু একটা আছে। কারণ অধিমনোবিজ্ঞানের চর্চায় জানা গেছে যে, বহু লোক পূর্বজন্মের স্মৃতি নিখুঁতভাবে স্মরণ করতে পারে। পূর্বে এ ঘটনার উল্লেখ করেছি। এটা বিশ্বাস্ত হয়ে দাঁড়ায় এই কারণে যে, যখন বিশেষ ভাষা-ভাষি কোন জাতিস্বরূপ তার সম্মোহন ভাবের সময় তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ভিন্ন ভাষায় সে কথা বলতে আরম্ভ করে। অধিমনোবিজ্ঞানে এ ধরনের বহু অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করা আছে। আমেরিকান গৃহবধু মিসেস ডোলোরোস

(Mrs. Dolores) তো এক্ষেত্রে বিশ্বয়কর উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি সাধারণ আমেরিকান মহিলা। চার সন্তানের জননী। কিন্তু যখন সম্মোহন ভাবের মধ্যে পড়তেন তখন তাঁর বর্তমান সত্তা বিস্তৃত হয়ে যেন জার্মানীতে চলে যেতেন। এবং তাঁর প্রাক্তন জার্মান জীবনের কথা বলতে আরম্ভ করতেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যে জার্মান ভাষা তিনি জানেন না, সেই জার্মান ভাষাতে কথা বলতেন।^২ তিববভেব লামাদের ক্ষেত্রে তো প্রাক্তন কোন লামা বা বুদ্ধের শৃঙ্খল নবজাতকেব মধ্যে ধাক্কার কথা সর্বতিক্রমীয় বিশ্বাস। হিন্দুরাও এতে বিশ্বাস করে।

হুলদেহের মৃত্যু হলে ব্যক্তিসত্তা যে-শৃঙ্খল আশ্রয় কবে তাকে বৈজ্ঞানিকেরা Ectoplasm আখ্যা দিয়েছেন। এই Ectoplasm ঘনীভূত হয়ে দেহ ধারণ করে লোককে দেখা দিচ্ছে এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত ইউরোপ আমেরিকার নানা ক্ষেত্রে স্থাপন করার চেষ্টা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সবেব পেছনে যে প্রভাৱগার হাত কাজ করে গেছে শেষ পর্যন্ত তা ধরা পড়ে গেছে। যেমন, ভারতবর্ষে মাদাম ব্লাভাৎস্কির occult power সম্পর্কিত কিন্তু কারুচূপি ধরা পড়ে যাবার জ্ঞান শেষ পর্যন্ত এদেশ ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হয়। তবে শৃঙ্খল একটা সত্তা যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমান লেখক স্বয়ং এ ব্যাপারে বহু শৃঙ্খলদেহ দর্শন করে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসুদেব তৃপ্তি দান করতে পেরেছেন। মজার কথা এই যে, শুধু যে মাহুবেবই শৃঙ্খলদেহ আছে, তা নয়। যাতে প্রাণ আছে তারই শৃঙ্খলদেহ আছে। মৃত বলে বাহ্যত যাকে মনে হয়, যেমন, শুকনো কাঠ, গাছেব মরা পাতা, তাবও চতুর্দিকে জ্যোতি বা বর্ণবলয় আছে। এটা নিশ্চিতই প্রমাণ করে যে, হুলসত্তাব বাইরেও একটি সত্তা আছে। এই সত্তা আলোময় অথচ হুল দৃষ্টিতে গ্রাহ্য নয়। দিব্যদৃষ্টি হলে বর্ণে বা ধোঁয়াব আকৃতিতে তা দেখা যায়। লেখকের বন্ধু মহীতোষ চট্টোপাধ্যায়, ঝাঁর কথা আমার ‘দিব্য জগৎ ও নৈবী ভাষা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি তাঁর ভাইজী মারা যাবার পর তাঁর মা স্মৃতিকণা চট্টোপাধ্যায় লেখককে তাঁর মেয়ে কোন্ অবস্থায় আছে তা জানবার জ্ঞান প্রদান করেন। সেই মুহূর্তে লেখক চোখ বুজে তৃতীয় নয়ন অর্থাৎ মস্তিষ্ক স্নায়ুতে জ্যোতিধারা অঙ্কিত ছবিতে দেখেন মেয়েটি যে, গাউন পরে পাড়িয়ে আছে। এবং বাড়ির পেছন দিকের কোণায় অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। লেখক সেখানে একটি গাছ দেখতে পান। তখন সে গাছের অন্তিম সেখানে ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন করে জানা গেল যে, এক সময় ওখানে সত্যিই গাছটি ছিল। যে ছবি লেখক দেখেছেন তা হয়তো গাছটির শৃঙ্খলসত্তা। এই শৃঙ্খলসত্তা অর্থাৎ বরা পাতার

একটি কিশোরী কঠোরাক্ষিক তুলে দিয়েছেন *Mysteries of the After life* গ্রন্থের ২০২ পৃষ্ঠাতে Frank Smyth ও Roy Stemman.

মৃত্যুর পূর্বে অস্তিত্ব কতদূর সত্য বর্তমান আগস্ট মাসেই (৮।৮।৮২) লেখক তার প্রমাণ দিয়েছেন গাছতলা, টালিগঞ্জ নিবাসী রথীন রায়-এর সঙ্গে আসা এক ভ্রমলোককে। তিনি তাঁর স্ত্রীর নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চলেছেন। বর্তমানে সেটি তারাতলা অঞ্চলে গড়েও উঠেছে সেটা সকল হবে কিনা জানতে চাইলে লেখক তাঁকে বলেন যে, তাঁর স্ত্রী দারুণ তৃষ্ণার্ত অবস্থায় রয়েছেন কেন? ভ্রমলোক জানান যে, মৃত্যুকালে তিনি তৃষ্ণার্ত হয়েই মারা যান। ভ্রমলোকের ছোট ভাই জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি রকম আপনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন? লেখক সামান্য মনোনিবেশ করতেই আরম্ভচক্ষু একটি মহিলাকে দেখতে পান এবং তার উপরে অতি কর্সা আর এক বুদ্ধা মহিলাকে দেখেন। তাদের যে বর্ণনা লেখক দেন তাতে সবাই চমকিত হয়ে যান। সত্যি ভ্রম মহিলার আরম্ভচক্ষু ছিল, এবং বুদ্ধা অপর যে মহিলার কথা তিনি বলেন তিনি হলেন ভ্রমলোকের ঠাকুমা। স্বামী যোগানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন— যিনি ‘An Autobiograph of a Yogi’ নামক গ্রন্থ লিখে বিখ্যাত, পরে যার বাংলা অনুবাদ হয়েছে ‘যোগী কথামৃত’ নামে।

একটা কিছু যে আছে এ ব্যাপারে লেখক নিঃসন্দেহ। কিন্তু অপরকে চোখে আঙুল দিয়ে তো তিনি তা দেখাতে পারেন না। তা ছাড়া এটাও তো সত্য যে সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে তিনি দেখতেও পান না। যারা লেখকের কাছে অন্তত কিছু পেয়ে চমকে যান, তারা তাঁকে ভাবেন মহাপুরুষ। আবাব ধারা তা পান না ভাবেন সবই ভ্রান্তি। অলৌকিক বলে কিছু নেই। কিন্তু লেখক এসব অলৌকিকত্ব প্রদর্শন বা আশ্চর্যচরিত্রের জন্ত করেন নি, করেন একটি সত্যকে আবিষ্কার করার জন্ত, যে সত্যের অস্তিত্ব সন্দেহভাবে রয়েছে। বর্তমান লেখক পূর্বে যোগক্রিয়ায় মস্তিষ্কে অত্যন্ত জগতের চিত্রসমূহ ধারণের উপযোগী করে তুলেও যতক্ষণ না অল্পরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্র আবিষ্কার হচ্ছে এবং নিভুলভাবে সেই যন্ত্র দিয়ে সব ধরা যাচ্ছে, ততক্ষণ বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে তা প্রতিষ্ঠিত হবে না। তথাপি বর্তমানে বহু ব্যক্তিরই পূর্বে আশ্চর্য কতো তুলে দেখিয়েছেন বলে দাবি করেন। ‘অহঙ্কা বোর্ডে’ প্রেতাশ্রম পূর্ণসত্তা আনিতে ছবিও দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া মিডিয়াম বেহ নিঃসৃত একটোপ্রাক্ষয় দ্বারা গঠিত পূর্ণদেহের চিত্র তো অসংখ্যই রয়েছে। কিন্তু বর্তমান লেখক তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অপরের পূর্ণসত্তাতে স্থলদেহের স্তায় রূপ ধরাবার জন্ত নিজের

দেহের একটোপ্রাক্কম নির্গত করার কোন কারণ নেই। মাহুকের তুলনাদেহের উপর রামধনুর রঙের মত অন্তত আরও ছয়টি স্ফুঙ্গসত্তা আছে। তুলনাদেহের বাইরে এই স্ফুঙ্গসত্তাকে আট ভাগে ভাগ করলেও তুল হয় না। শেষের সত্তাটি নির্ভেজাল স্বচ্ছতা মাত্র। কামনা-বাসনাই মাহুকের স্ফুঙ্গসত্তার ওজন (vibration-এর নিশ্চয়ই ওজন আছে। বর্তমান বিজ্ঞানীরা তা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন)। যার কামনা-বাসনা যত বেশী তার স্ফুঙ্গসত্তার ওজন তত বেশি। যার কম, তার স্ফুঙ্গসত্তার ওজন কম। যার কোন কামনা-বাসনা নেই, তার কোন স্ফুঙ্গসত্তাও নেই। মৃত্যুর পর সে শূন্যে বিলীন হয়ে যায়—তারতীয় শাস্ত্রে যার নাম দেওয়া হয়েছে মোক্ষ, বৌদ্ধশাস্ত্রে ‘নির্বাণ’ জৈনশাস্ত্রে ‘কৈবল্য’। লেখকের মতে তুলনাদেহের উপর সাতটি স্ফুঙ্গদেহ নিম্নরূপ: এই স্ফুঙ্গদেহগুলি দেহের সাতটি ত্বকের নিজস্ব বর্ণাঙ্কনে থাকে। এই বর্ণাঙ্কল নিম্নরূপ:

মূলধারে লাল, স্বাধিষ্ঠানে সবুজ, মূণিপুত্রে সাদা, অনাহতে কিকে নীল, বিস্তরে গাঢ় নীল, আঞ্জাতে নানা বর্ণ। আনন্দে জ্যোতি ও চিৎ-এ স্বচ্ছ।

বিভিন্ন বর্ণাঙ্কলে স্ফুঙ্গদেহরূপ শক্তির আণবিক উপাদান স্ফুঙ্গ দেহে স্ফুঙ্গতর। মূলধারস্থ দেহের শক্তিকে ষাঁরা যোগ বলে ব্রহ্মরক্ত পর্যন্ত নিতে পেরেছেন তাঁরা এই প্রত্যেকটি অঙ্কলেরই স্বরূপ জানেন। এই এইসব অঙ্কলে অধিষ্ঠানকারী স্ফুঙ্গ-আত্মাদেরও দেখতে পান। লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার এই বর্ণনা যোগ ও ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা নামক অংশে ‘দ্বিবা ভগ্ন ও দৈবী ভাবা’ (২য় খণ্ড) লেখক তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। দেহশক্তির উদ্বোধনে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর যে স্ফুঙ্গতা জন্মেছে, এবং তা দ্বারা তিনি যে সকল অলৌকিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা থেকে তাঁর বিশ্বাস যে, বর্তমান গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রাচীনকাল থেকে মাহুকের মৃত্যুচিন্তা, অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে যে কাহিনী তিনি ব্যক্ত করেছেন, তা বর্তমান বিজ্ঞান-জগতের কাছে অজ্ঞতার প্রমাণ বলে মনে হলেও অতি আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে সম্পূর্ণ অবিদ্বান্স নয়, কারণ অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞানের বহু কিছুকে আজ ভ্রান্ত প্রমাণিত করে দিয়ে এমন এক জগতের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে সেখানে অবিদ্বান্স বিশ্বাস্ত প্রমাণিত হচ্ছে। এবং এ লক্ষ্য করে বর্তমান বৈজ্ঞানিকেরাও বোধহয় ঊনবিংশ শতকের অস্ট্রীয় প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর মেটারনিকের মত বলে উঠবেন—‘There is no answering for anything.’

লেখক তাঁর দ্বিবাদৃষ্টিতে যা দেখেছেন তাতে পরলোক দেহের ভাসমান আত্মার এক একটি স্তর মাত্র। নিম্ন তিন স্তরে আত্মা বাসনা-কামনা দ্বারা এতটাই আক্রান্ত হয় এবং দেহ না থাকার জন্য দৈহিক ক্রিয়া মেটাতে পারে না বলে এতটাই যন্ত্রণা ভোগ করে যে, তাই নরকতুল্য। লবু আত্মা চতুর্থ স্তর থেকে প্রাণান্তি ভোগ করতে আরম্ভ করে শেষে চৈতন্য সত্তায় আনন্দে থাকে। কামনা-বাসনা না থাকলে

মহা প্রশান্তি—উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে ‘শান্তো ইয়ম আত্মা।’ জীবাত্মা সেই শান্তিতে থাকে। অনেক সময় নিয় তিনটি স্তরে মানস প্রক্ষেপণজাত জগৎ সৃষ্টি করেও তারা বাস করে। স্বর্গ ও নরক বলে ভিন্ন কিছু নেই। এজ্ঞা বার্থার্থ অর্থে কোন সেতু, নদী ইত্যাদি পার হতে হয় না। যা পার হতে হয় লেখকের ‘দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা’ গ্রন্থে তা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এই মহাবিশ্বের এমন অনেক স্থান আছে যেখানে জীবন্ত জীব আছে উন্নত এবং অবনত সব ধরনের। পৃথিবীর প্রাণী কখনও কখনও সেখানেও জন্মান্তরিত হতে পারে। যোগদৃষ্টিতে লেখক সেইসব গ্রহ ও তাদের জীবজগৎ যেমনভাবে দেখেছেন তাঁর ‘দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তা পূজ্যাম্পূজ্যরূপে বর্ণনা করেছেন। আরও বিস্তারিতভাবে তা জানতে গেলে সে গ্রন্থ পাঠ করতে পারেন। স্মরণ্যং একথা প্রায় স্বীকৃত হতে যাচ্ছে যে, সভ্যতার উন্মেষ লগ্ন থেকে মানুষ যে স্থূল দেহের বাইরে নৃশ্ম একটি অস্তিত্ব আছে বলে মনে করে আসছে তা মিথ্যে নয়। তার কল্পনা অমূল্যায়ী না হলেও তা আছে। স্মরণ্যং জৈবদেহের যেমন মৃত্যু আছে, তেমনই পরলোকও আছে, একথা জেনেই মানুষকে অগ্রসর হতে হবে।

আব্দুল হামিদ ও সংক্ষেপে উল্লেখিত গ্রন্থের পূর্ণ নাম

1. American Journal of Religious Psychology and Education (AJRPE)
2. Archaeological Survey of W. India (ASWI)
3. Bombay Gazetteer (BG)
4. Census of India (CI)
5. Contemporary Review (CR)
6. Dictionary of Islam (DT)
7. Folklore (FL)
8. Folklore Journal (FLJ)
9. Folklore Record (RLR)
10. Golden Bough (Frazer) (GB)
11. History of Israel (HI)
12. Indian Antiquary (IA)
13. Journal Asiatique (JA)
14. Journal of American Folklore (JAFL)
15. Journal of American Oriental Society (JAOS)
16. Journal of Anthropological Society of Bombay (JASB)
17. Oriental Translation Fund Publications (OTP)
18. Publication of the Bureau Ethnology (PBE)
19. Popular Religion and Folklore of N. India (PRFI)
20. Reports of the Bureau of Ethnology (RBE)
21. Sacred Books of the East (SBE)
22. Tribes and Castes (TC)
23. Isaiah (Is)
24. Old Testament (OT)
25. New Testament (NT)
26. Encyclopaedia of World's Religions
27. Encyclopaedia of Religion and Ethics. Edt. James Hastings
28. The World's Religions (A Lion Hand book)
29. History of Religion (Sergei Tokarev)

30. **Mysteries of Afterlife** (F. Smyth and Roy Stemman)
31. **Mysteries of the Inner Self** (S. Holroyd)
32. **Mysteries of the Mind** (C. Wilson and S. Holroyd)
33. **The Cultural Heritage of India**
34. **Indian Philosophy**—Dr. Radha Krisnan, Vol I
35. **The Story of Philosophy**—Will Durant
36. **Structure and Pattern of Religion**—Gustav Mansching
37. **দ্বিব্যঙ্গ্য ও দৈবীভাষা**—লেখক
38. **Life Beyond Death**—S. Abhedananda
39. **মৃত্যু ও পরলোক ভঙ্গ**—মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী
40. **The Tao of Physics**—Fritjof Capra
41. **Beyond Einstein**—Michio Kaku and J. Trainner
42. **A Brief History of Time**—Stephen. W. Hawking